

1851

Blem. H. III. 7

QVARTVS TOMVS
CONCIONVM
DE TEMPORE,

QVÆ post festum Sacratissimi Corporis Christi,
vsque ad initium Dominici Aduentus in Eccle-
sia habentur.

AVCTORE R.P.F. LVDOVICO GRANATENSI,
sacra Theologia professore, ordinis sancti Dominici.

ADIECTÆ sunt in fine duæ conciones, quarum altera ad
mortuorum funera, altera ad communes, quæ in vita acci-
dunt, calamitates, deferuit.

*Qui delecti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti: & qui
ad iustitiam erudiunt multos, quasi stelle in
perpetuas æternitates. Daniel. 12.*

*Ex atbalog. lib. PP.
Etiam Camaldulens.
Montis Reg. ppe
Pazsauran.*

ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini;
Architypographi Regij;
M. D. LXXXI.

Handwritten signature or scribble at the bottom of the page.

APPROBATIO.

HÆc duo volumina Cōcionum de tempore, quæ post festum sacratissimi corporis Christi vsq; ad initium Dominici aduētus in Ecclesia habentur, cum duabus aliis concionibus in fine adiectis Reuerendi admodum Patris Ludouici Granatensis, ex regij Senatus consulto mihi cōmissa diligenter & accuratè perlegi: in quibus nihil inueni quod (vel latum vnguem) à Catholica fide, & verà, ac germana Sanctorū doctrina dissentiat: imò verò cū omnia, quæ in eis sunt, non modò Christianam pietatem redoleant, sed varia quoque ac multiplici eruditione, & diuinarum ac humanarū literarum supellectile referta sint, concionatoribus, & doctis hominibus valde vtilia fore, cū ad explorādos permultos Euāgelicę doctrinę, ac totius sacrę paginæ fontes, tum ad hominū mores vitamq; prorsus in officio cōtinendam non immeritò iudicamus. Quare prodeant in lucem tanti viri dignissimæ lucubrationes, & in omnium manus perueniant, quas ille semper diuino incensus amore ad veram Deigloriam, & totius Ecclesię incrementum & vtilitatem conferendas esse existimauit. Matricij in Collegio nostro Societatis Iesu, die vigesimoprimo Aprilis. Anno M. D. LXXIX.

Alfonso à Montoya.

SVMMA PRIVILEGII.

REGIÆ Maiestatis priuilegio cautum est, ne quis *Conciones R. P. F. Ludouici Granatensis, sacrę Theologia professoris, &c.* citra Christophori Plantini Architypographi Regij voluntatem, intra decem annos, vel coniunctim vel separatim imprimat, vel alibi impressas importet, distrahat, venalēve habeat per omnes eius ditionis fines, sub pœna confiscationis, & graui multa: vt latius patet in litteris datis *Bruxellæ vigesima Maij anno M. D. LXXVI.*

Signat.

Iac. Blyleuē.

REVERENDISSIMO

ADMODVM QVE ILLVSTRI
Domino Ioanni à Ribera, Archiepiscopo
Valentino eidemque Patriarchæ dignif-
simo F. Ludouicus Granatensis, perpe-
tuam in Domino felicitatem.

ITTO AD TE Prasul obseruandiss.
non quidem primitias, sed extremum
factum lucubrationum mearum, hoc
est, quartum tomū earum Concionum,
quæ post sacratissimum festum Pente-
costes in Ecclesia Dei habentur. In iis

autem ceterisq³, quæ iam pridem à me editæ sunt, ador-
nandis, sedecim iam annos multis certè vigiliis & labo-
ribus (Domino indignissimo seruulo suo opem ferente) de-
sudauit. Quo tēpore cū sepe grauissimis morbis, de vita
periclitatus fuerim; is tamen, qui vitæ & necis clauēs ha-
bet, (cui ego vigilias meas committebam, simul & offere-
bam) ad hoc tam varium, multorumq³ diernū opus, vitam
largiri dignatus est: Qui enim dedit, vt inciperem, dedit
etiam, vt absoluerem & finirem. Hoc autem quidquid
est operis, Reuerendissima D. tuæ, velut amoris atq³ ob-
seruantia erga te meæ pignus, deuotus dedico atq³ offero:
quem tamen numquam quidem oculis carnis, mente au-
tem atque animo sepe vidi, bono videlicet virtutum tua-
rum odore illectus, vehementerq³ earundem commemo-
ratione oblectatus. Ea enim virtutis dignitas atque præ-
stantia est, vt eam non modò in iis quos nouimus, sed in
exteris etiam atque adeò in hoste diligamus. Pro qua
communi Domino gratias semper agere debes, qui istam

tibi mentem immisit, vt conatus tuos omnes, & omnia vitæ studia, ad eius laudem & gloriam, animarumq; salutem, libenti atque alacri animo conferres. Id quod tu non vna solum, sed multiplici ratione & labore semper exequeris. Pascis enim creditum tibi gregem verbo, pascis exemplo, pascis assiduis precibus, pascis sacramentorum ministerio; quæ tu per te administras: ac postremo corpora etiam inopum atque indigentium eleemosynarum largitate pascis. Maacte virtute: cuius talis vita est, qualis vitæ exitus sperandus erit! Non dubium, quin vbi tempus aduenerit, immarcescibilem æternæ gloriæ coronam, à principe pastorum Christo, pro talibus operum meritis percepturus sis. Qui Reuerendiss. D. tuam nobis & Ecclesiæ suæ sanctæ quàm diutissime seruet incolumem. Ex hoc nostro insigni cœnobio sanctæ Mariæ de Victoria Idibus Iulij. M. D. LXXX.

DOMI-

DOMINICA I.

POST PENTECOSTEN

CONCIO PRIMA:

In qua lectio Euangelica explanatur.

THE. *Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors est.* Luc. 6.

IRIPARTITAM esse, dilectissimi, absolutæ iustitiæ rationem constat; cuius pars prima Deo, secunda nobis, tertia proximis quod æquum & iustum est reddit. De duabus autem prioribus aliis: de hac autem nouissima quæ ad proximos pertinet, in hodierna sancti Euangelij lectione cælestis magister disserit. Hæc porro tertia iustitiæ portio duabus præcipue partibus constat, quarum altera benignè facere monet, altera malefacere vetat. De vtraque igitur hoc in loco Saluator disputat. De priore namque ait, *Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors est.* Misericordiæ verò officia simul & præmia declarat, cum mox subdit, *Dimitte & dimittemini, date & dabitur vobis.* De posteriore autem iustitiæ parte disserit cum ait, *Nolite iudicare & non iudicabimini: nolite condemnare, & non condemnabimini,* & cætera quæ deinde sequuntur. Cum ergo Dominus de hac bipartita erga proximos iustitiæ in præsentī lectione saluberrima nobis documenta proponat, de eisdem nos quoque in præsentī concione eius aspirante gratia sermonē habebimus. Quod ut piè & religiosè præstare valeamus, cælestem opem sacratissime Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Inter præclara beneficia quæ liberalissimus ille rerum omnium Dominus generi humano largitus est, principem locum obtinet, quod vnigenitum filium suum non modò in redemptorem & libertatis nostræ vindicem, sed etiam in doctorem, atque voluntatis suæ interpretem nobis donauit. Quod beneficium non immeritò Apostolus amplificat, cum ab hac sententia Epistolam ad Hebræos scriptam exorsus est; Multifariam Hebr. 1.

(inquit) multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis, nouissime diebus istis loquutus est nobis in filio, quem constituit heredem vniuersorum, per quem fecit & secula. Nec minus beneficium hoc Moyses amplificauit, qui post legem in monte Synai ipsius domini voce latam, ad populum ait, Interroga de diebus antiquis, qui fuerunt ante te, ex die quo creauit Dominus Deus hominem super terram, à summo cælo vsq. ad summum eius, si facta est aliquando huiusmodi res, aut vnquam cognitum est, vt audiret populus vocem Domini Dei loquentis de medio ignis sicut tu audisti. Huius autem beneficij gratia exultare & gratias agere nos Propheta iubet, cum ait, *Et filij Sion exultate in Domino Deo vestro: quia dedit vobis doctorem iustitiæ: & descēdere faciet super vos imbrem matutinum & serotinum: vt videlicet verbi Dei semen eius opera in terra cordium vestrorum iactum, & cælestis gratiæ imbribus irrigatum, fructus germinet æternæ vitæ.* Munus autem hoc Saluator noster cumulatissime præstitit, sicut ipse in Psalmo ait, *Annuntiaui iustitiam tuam in Ecclesia magna: ecce labia mea non prohibebo, Domine tu scisti. Quid enim aliud sacra Euangelia, nisi iustitiam Dei annuntiant? Iustitiæ autem nomine virtutem omnem & sanctitatem Hebræo more significauit. Quia enim ad iustitiam præcipue pertinet vnicuique reddere quod suum est, virtus autem hoc ipsum cumulatissime præstat: ideo non mirum si iustitiæ nomine virtutem omnem complexus est.*

In hodierna autem sancti Euangelij lectione de eâ iustitiæ parte Saluator differit, quæ ad communem hominum societatem, hoc est, ad proximi dilectionem pertinet, in cuius explanatione commodissimum à misericordia exordium sumpsit. *Estote, ait, misericordes sicut & Pater vester misericors est.* Vt autem intelligamus de quo misericordiæ genere Dominus differat, misericordiæ nomen exponendum prius est. Misericordia aliquando virtutem, aliquando affectum, quandoq. verò vtrumq. simul comprehendit. Et quidem primo illo modo, misericordiam in Deo & beatis mentibus ponimus: quæ sine vilo doloris sensu miseriis opitulatur. Misericordia verò secundo modo, affectus quidâ & sensus doloris est, ex aliena miseria in animo nostro contractus. De quo affectu verba illa Sancti Iob intelligenda esse videntur. Ab infantia mea creuit mecum miserationio, & de ventre matris meæ egressa est mecum: miserationio enim quæ ex matris utero homini conuenit, affectum magis quam

CONCIO PRIMA.

quàm virtutem designare videtur. Deus enim non modò aliis rationibus, sed hac etiam humanæ infirmitati consùlum esse voluit. Qui quidem affectus (vt Aristoteli placet) in senibus, in fœminis, & infirmis hominibus maximè dominatur. Quia enim omnes hi infirmitate sua aduonui, pericula sibi imminuere reformidant, ideò quam sibi misericordiam exhiberi cupiunt, aliis impendunt. Vnde insignis illa femina apud Poëtam loquitur:

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Contrà verò de huius sæculi beatis atque potentibus Propheta Amos 6. dicit, Bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil patiebantur super contritione Ioseph. His autem personarum generibus sanctos viros addo, in quibus cum diuina gratia non euerat, sed perficiat naturam, hic naturalis misericordiæ affectus longè perfectiùs deprehenditur. Vnde est illud Salomonis: Nouit iustus animas iumentorum suorum, viscera autem impiorum crudelia. Impij namque sceleratæ vitæ merito non solùm gratuita Dèi dona, sed ipsius etiam naturæ munera atque beneficia penè perdiderunt. Inuenitur hic etiam blandus animi motus cum virtute coniunctus. Quæ res adeò laudanda est, vt diuus Gregorius dicat, Plus esse aliquando compati ex corde, quàm donare: quia quisquis indigenti perfectè compati-
Pro. 17.
Gregor. lib. 20. Moral.
 titur, minus æstimat omne quod donat. Rursumque, tantò, ait, quisque perfectior est, quantò perfectiùs dolores sentit alienos. Cum ergo Dominus nos ad misericordiam inuitat, non eam misericordiam intelligit, quæ solùm cordis affectum continet, sed vel eam quæ virtus solùm est, vel virtuti hunc benignitatis affectum habet adiunctum. Ait igitur Dominus:

Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors est. Hic
Matth. 5.
 enim Pater super ingratos & malos benignus esse dicitur: Solem quippè suum oriri facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos. Omnibus enim ex æquo sol radiat, dies illuminat, fontes irrigant, imbres irrorant. Similem ergo vos misericordiam & beneficentiam citra personarum acceptionem sectamini: nil in homine nisi humanitatè, nisi diuinitatis imaginem, nisi præceptum Domini atque adeò ipsum Dominum spectantes: quandoquidem ipse dixit, Quod vni ex minimis
Mat. 25.
 meis fecistis, mihi fecistis.

Simus etiam misericordes sicut Pater cælestis misericors est: qui vt sine personarum acceptione, ita sine vilo emolumento & spe fructus percipiendi, liberalis & munificus in omnes est. Hoc

- Rom. 12. est enim cuius nos Apostolus breuiter admonet, cum ait, Qui tribuit, in simplicitate. Quam quidem sententiam cælestis magister latus explicuit his verbis, Cum facis prandium aut cœnam, noli inuitare diuites qui te iterum inuitent, & fiat tibi retributio: sed voca pauperes, & claudos, & beatus eris: quia non habent unde retribuunt tibi: retribuetur autem tibi in retributione iustorum. Quibus verbis Dominus huius operis finem, hoc est intentionis simplicitatem & puritatem vehementer commendatam nobis esse voluit: vt videlicet in hoc benignitatis officio non affinitatis necessitudinem inspiciamus, non mundi gloriam, non hominum oculos, non humanæ retributionis spem, non denique terrenum aliquod emolumentum & lucrum: sed quatenus fieri possit, in vnum Deum mentis oculos conijciamus, & ab omni terreni lucri spe mentem denudemus: quò enim ea ab omni vtilitatis intuitu purior fuerit, eò maioris apud Deum meriti erit. Inter hæc enim officia illud fructuosius est, quod minori terreni fructus spe geritur. Hac enim de causa tanta cura Dominus eleemosynam clam fieri voluit, ne quid esset præter ipsum quod nos ad eam alliceret: atque ira quod foris rectè gereretur, intus à mercede boni operis non euacuaretur. Denique vt vno verbo dicam, ibi maximè Deum esse intelligamus, vbi nihil nostrum deprehendimus. A qua intentionis simplicitate improbi in muneribus cõferendis longissimè absunt. Hinc in Ecclesiastico legimus, Datus insipientis non erit vtilis tibi, oculi enim eius septemplexes sunt. Quibus verbis innuit, auaros atque sui amantes homines multa metere velle, vbi aliquid fortè seminarunt: quæ res à christiana beneficentia plurimum distare debet.

I.

Sed fortè huius misericordiæ quæ præmia sint requires. Hoc nisi multis concionibus explicari non potest. Paucis tamen Dominus huius præmij magnitudinem in sacra huius diei lectione exposuit, cum post misericordiæ commendationem, vberissimum eiusdem præmij subiicit, cum ait, *Mensurâ bonam, & confortatam, & coagitatam & supereffluentem dabunt in sinum vestrum.* Quid hoc est? *Mensuram*, inquit, *bonam*, hoc est iustâ: *& confortatam*, id est pressam: *& coagitatam*, hoc est, bene cõcussam. Hac enim diligentia fit, vt vas quo metimur, capacius fiat. Addit quartam conditionem, cum dicit, *supereffluentem*: qua conditione posita nihil amplius emptor desiderare potest. Hac autem materialis mensuræ similitudine cælestis mercedis

CONCIO. PRIMA.

mercedis magnitudinem misericordiæ officijs propositam significare Dominus voluit. Vt enim emptor supra hanc mensuram nihil habet, quod ulterius desiderare possit: ita misericordiæ præmium tale erit, vt vir misericors nihil amplius optare queat, quàm quod sibi à misericordiæ parente præstandum erit.

Inter magnifica autem virtutis huius præmia, non postremum locum obtinet, quod per eam sibi in alia vita homo thesaurizat, & in tuto loco reponit quidquid alijs tribuit. Quod apertè Ecclesiasticus significauit, cum dixit: Misericordia viri Eccli. 17. quasi sacculus cum ipso: gratiam hominis quasi pupillam conferuabit: & postea resurget, & retribuet illis retributionem. Sacculi autem nomine, significare voluit pios homines, ea secum post mortem velut in sacculo in cælum deferre, quæ indigentibus largiti sunt. Quocirca prudenter admodum nos Salomon ad huius virtutis officium adhortatur his verbis, Mitte Eccli. 11. panem tuum super transeuntes aquas: & post longa tempora inuenies eum. Quod igitur tecum afferre non poteris, si pauperi porrexisti, tecum sustulisti. Quod genus commercij aptissima hac similitudine quidam explicant. Aiunt enim misericordem virum similem esse ei, qui cum pomarij alicuius domino hoc pactum inierit; vt is vescatur pomis intra pomarium quantum voluerit: ea tamen lege, ne quid foras secum efferret. At ille qui hortum intrauit, sic horti dominum elusit, vt ex pomis partim quidem comederet, partim verò iuxta materiam positus, foras proiiceret, atque ita tandem nihil secum deferens, foris inuenit quod secum ferrer. Simile ergo pactum rerum omnium Dominus, cum omnibus hominibus iniit: vt in hoc seculo bonis omnibus ab ipso impensis potiantur; hac tamen lege, vt dum ab eo migrauerint, nihil secum deferant. Vult 1. Tim. 6. enim eandem esse moriendi & nascendi conditionem: vt quem admodum nihil intulimus in hunc mundum, ita nihil extra illum auferamus. Quid igitur hac lege restricti consilij capiemus? Nimirum quod ille cepit, qui pomarium ingressus est: vt videlicet ex opibus à Deo concessis partim quidem in hoc mundo comedamus, partim verò pauperibus erogantes, eas extra hunc mundum proiciamus: hac enim ratione opes nostras in cælestes thesauros manus pauperum deportabunt. Videtis ergo fratres, verissimè à Salomone dictum esse: Mitte panem Eccli. 11. tuum super transeuntes aquas, & post longa tempora inuenies illum?

IO . . . DOMINICA . I. POST PENT.

Sed fortè ais, obstant peccata quæ admisi, quæ mihi adi-
tum in cælum præcludunt. Ad hoc tibi respondet primùm san-
ctus ille Tobias, Eleemosyna, inquit, ab omni peccato, & à
morte liberat, & non parietur animam ire in tenebras. Respon-
det item Ecclesiasticus: Sicut aqua (inquit) extinguit ignem:
Ambros. ita eleemosyna resistit peccatis. Magna enim est, quæ ardentium criminum glo-
bosis beneuolentiæ suæ fonte refrigerat; & quodam irriguo largi-
tatis obruit incēdia vitiorum: ut quamuis offensus Deus, & cri-
minibus prouocatus, cogatur liberare eleemosynis, quæ dispo-
suerat punire peccatis. Itaque vir misericors, homini ferocem
Simile. taurum fugienti similis esse videtur, qui cum iam cornibus eius
penè hæreat, penula supra illius oculos coniecta, iam iam im-
petentem deludit, atque ita amissa toga, vitam seruat incolumem.
Sic tamen fratres, misericordiæ virtutem commēdamus, ut poenitentiam cum ea necessariam esse profiteamur; sine qua
nemini ad salutem aditus patet.

Verum quia non satis est misereri, & propter Deum misere-
ri, nisi rectè etiam miserearis, hoc est, modum in miseren-
do adhibeas: propone tibi ante oculos Zachæum Publicanum
misericordiæ laude præstantem, ut eius exemplo misereri con-
discas. Ecce ait ille, Domine, dimidium bonorum meorum do
Luc. 19. pauperibus; & si quid aliquem defraudaui, reddo quadruplum.
Quot verba, tot sententiæ, tot misericordiæ documenta. Pri-
mum enim quod ait, dimidium, auaritiā nostrā accusat: qui
vel nihil pauperibus donamus, vel exiguum adeò est quod do-
namus, ut eorum miseriam ope nostra leuare nequeat; cum ta-
men Apostolus dicat: Qui parcè seminat, parcè & metet: qui
2. Cor. 5. autem seminat in benedictionibus, de benedictionibus & me-
ter. Deinde quòd ait, bonorum, superbiam & delicias nostras
damnat, qui, quæ penè putrida & vilissima sunt, pauperibus
damus, cum tamen lautiora, & delicatiora ventri reseruemus.
Exinde quòd ait, meorum, illos arguit, de quibus scriptum est:
Eccli. 34. Qui offert sacrificium ex substantia pauperis, quasi qui victi-
ma filium in conspectu patris. Et iterum, Ego, inquit, Domi-
Esa. 61. nus diligens iudicium, odio habens rapinam in holocaustum.
Iam verò quòd verbo utitur temporis instantis, cum ait, do,
illos obiurgat, qui nihil ipsi piū in vira molientes, omnia po-
steris testamento facienda committunt.

Postremò vltima illa conditio maximè notanda est: quòd
videlicet ita se pius hic Publicanus misericordiæ operibus de-
dit,

dit, ut iustitiæ legem nullo modo negligeret: Ait enim, Si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. Adeo enim iustitiæ studiosus erat, ut non contentus tantumdem reddere quantum abstulisset, quadruplum etiam incredibili quodam iustitiæ amore redderet. Quod quidem exemplum mores nostros vehementer arguit, qui adeo præpostero ingenio sumus, ut magis ad ea quæ consuluntur, quam quæ præcipiuntur, afficiamur. Cumque in diuinis literis quædam sint monita, & cõsilia, quædam præcepta; hoc est, quædam voluntaria, quædam necessaria, quæ omnibus anteferenda sunt, nos tamen vel corruptæ naturæ vitio, vel Dæmonis instinctu, sic inuersi sumus, ut non rarò præceptis cõsilia, & necessariis voluntaria anteferamus. Cernere enim licet homines, qui ex pro in beatam Virginem studio Sabbathi ieiunium nullo modo prætermittent, qui tamen ab Ecclesia instituta ieiunia faciliè violant. Quo quid esse magis præposterum potest? Sunt rursus alij, qui in pauperes, & templorum fabricas, liberales atque magnifici sunt, qui tamen neque parentibus, aut affinibus necessitate cõstrictis, aut etiam feruis fame laborantibus, quicquam impendunt, neque mercenariis, aut creditoribus debitum solvunt: quos certè miserari vehementer oportet, quod non ludendo, aut aliàs improbè agendo, sed benefaciendo, non præmium sibi, sed supplicium comparant. Quo enim alio crimine Saul Rex in tot mala præcipitatus est, nisi quod prætermisissis iustitiæ præceptis, grèges quos ex diuino mandato interficere debuit, ad sacrificium Domini reſeruauit? Cui Samuel; Nunquid, ait, Dominus sacrificium vult, ac non potius ut obediatur voci eius? Melius est enim obedientia, quam victimæ &c. Talibus sacrificiis acriter Dominus per Prophetam insultat his verbis, Holocaustomata vestra 1. Reg. 15. addite victimis vestris: quia non sum loquutus patribus vestris, de verbo holocaustomatum; sed hoc loquutus sum eis, Audite vocem meam, & non audierunt. Itaque his verbis obedientiam Dominus non sacrificium exigit, ubi aut sacrificium, aut quodcunque aliud pium opus obedienciæ aduersatur. Inter omnes itaque dæmonis astus hic maxime timendus est: per quem is sub virtutis imagine, voluntatis propriæ venenum incautis propinat. Hæc igitur prima iustitiæ erga proximum pars est: quæ tota misericordiæ officiis continetur.

II.

Altera iustitiæ erga eundem pars est, quæ omne prohibet

bet nocumentum, non modò quod lingua & manu, sed etiam quod animo inferri potest. Sequitur enim, *Nolite iudicare, & non iudicabimini: nolite cõdemnare, & non cõdemnabimini.* Quibus verbis duo potissimum vitia prohibet, ad quæ homines procliuves admodum sunt: quæ partim animo, partim lingua committuntur. Primùm enim prohibet aliorum facta iudicare, hoc est ea quæ rectè fieri possunt, sinistra interpretatione damnare. Illa enim (vt diuus Augustinus ait) quæ ignoramus, vtrum bono an malo animo fiant, iudicare penitus non debemus: vidisti hominem in dicto publicè ieiunio ante horam prandere, noli eum damnare: cum hoc & rectè ex iusta causa, & non rectè, ex sola cupiditate fieri possit. Vidisti alium famulos suos seuerissima disciplina corripientem, noli iudicare crudelem; quia forsitan hoc non morbo iracundiæ sed zelo disciplinæ, & amore iustitiæ inductus agit. Hoc enim affectu commotus. Propheta dicebat, *Zelus domus tuæ comedit me.* Fortè aliquis vicinus aut amicus, dum animum habet alicui rei vehementer intentum, aut tardius te salutauit, aut tardius occurrit quàm debuit, noli eum superbum aut parum amicum iudicare; sed magis hoc aut ex obliuione, aut negligentia, quàm ex superbia factum crede: præsertim cum & hoc ipsum eadem de causa tibi nonnunquam euenerit. In his ergo rebus, quæ vtrum bono an malo animo fiant, scire non possumus, candido animo esse iubemur, nihil malignè, nihil in sinistram partem interpretantes.

August.

Esa. 68.

Qua in re illud est obseruatione dignissimum, quòd vsque adeò nos Dominus ab omni proximorum iniuria abstinere voluit, vt non modò opere aut verbo, sed ne cogitatione quidem passus sit eos à nobis violari. Quod quæ maius est, nò modò voluntatis odium, sed intellectus quoque temerarium iudiciũ vetuit. Et quidem satis esse ad iustitiam videbatur, si manus, aut linguæ iniuriam prohiberet: quod leges humanæ faciunt. At diuina lex vsque adeò malefaciendi affectũ comprimit, vt Ioannes dicat; Qui odit fratrem suum, homicida est. Nec hoc solo contentus, aliud adiecit nouum, & ante hunc diem in philosophorum doctrina inauditum, nempe iudicium intellectus, cum ait; *Nolite iudicare, & non iudicabimini: nolite condemnare, & non condemnabimini.* Sed aliquis forsitan nimis durum hoc esse putans, dicat; Si ego vicino meo nec opere, neque verbo, nec vindictæ cupiditate noceo, cur mihi liberum non erit, solo intellectu iudicio illum iudicare? At Dominus rem adeò sacram nobis

nobis proximum esse voluit, vt hoc ipsum iudicium inter capitalia crimina computauerit. Vt enim capitale crimen est, prauam de proximis opinionem maledicis verbis in aliorum cordibus seminare; ita etiam capitale est eandem opinionem temerè in corde nostro concipere. Inuius enim homini est, qui sine causa malè de eo sentit. Est quidem patribus familiâs sinistrum aliquid de famulis suspicari, vt patribus suâ opportune consulant, permissum est. Nemini autem temerè iudicare, & sententiam ferre, nisi in re apertissima conceditur. Veræ enim atq. germanæ charitatis est, aliena debetâ aut planè non videre, aut extenuare, aut candidè interpretari, aut etiam ad illa blandè leniterque conuiuere; præterum cum iuxta D. Gregorij sententiam vera iustitia compassiohem habeat, falsâ vero indignationem.

Gregor.

Cæterum quod ad se ipsum attinet, longè aliter quàm erga proximum se homo gereret debet. Auersus enim vitia sua indignari, & incandescere, erga se rigidus atque seuerus vitæ atque operum suorum explorator esse debet: in eoque studio magnam vitæ partem insumere, atque illud implere: quod est à quodam viro sanctissimo dictum; Vt te ipsum semper inspicias, ab omnibus aliis oculos auerte. Sed ô deplorandam humani ingenij peruersitatem! Hoc enim saluberimq. studio neglecto, tempus omne in aliena vitâ curiosius indaganda expendimus: relinquimus quod salutare est, & id appetimus quod vehementer est noxium; ægrotis similes, qui salutares cibos fastidientes, nocituros sitienter appetunt. Quis autem verbis exprimere queat, quàm multas sui ipsius cognitio atque exploratio utilitates pariat? Seipsum enim cognoscere, totius sapientiæ caput & fundamentum esse veteres dixerunt: adeo vt hanc vocem, Nosce te ipsum, è cælo allatam esse crederent: tantum in ea sapientiæ esse iudicabant. Hæc item salutaris cognitio luctus & pœnitentiæ initium est: cum tam multa intra se homo videt, quæ lachrymarum & pœnitentiæ sibi materiam subministrant. Eademque nos ad assidue orandum, & misericordiam Domini implorandam excitat, cum homo miseriis suis eruditus, in sola Domini misericordia respirat, eamque sibi sine intermissione postulandam decernit. Quid, quod humilitas, virtutum omnium fundamentum & custos, ab hoc eodem fonte dimanat? Est enim humilitas (vt diuus Bernardus ait) virtus, qua homo verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit. His igitur de causis nos celestis magister ab aliorum

Simil.

Bernard.

moribus

moribus & vita curiosius indaganda auocat, vt tantò magis nostri ipsorum cognitioni vacemus, quantò minus alienæ vitæ persequendæ operam damus: præsertim cùm humanæ vitæ iudicium ad supremum illum iudicem reservatum sit, qui solus spirituum ponderator est, solus renes scrutatur & corda, solus est cogitationum atque intentionum cordis discretor. Quocirca ab hoc iudicio nos etiam Apostolus reuocat, cùm ait,

1. Cor. 4. Itaque fratres nolite ante tempus iudicare, quoaduique veniat Dominus, qui & illuminabit abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium, & tunc laus erit vnicuique à Deo. Quia ex reliquet eos qui sese alienæ vitæ, alienæque intentionis iudices præbent, Dei munus atque officium indignè sibi usurpare, & in alienam messem falcem mittere. Vnde idem Apostolus ait, *Quis es tu qui iudicas seruum alienum? Domino suo stat, aut cadit.*

Prou. 16.
Psal. 7.
Hebr. 4.

Rom. 14.

Simil.

Pyth-go.
Simil.

Hoc est igitur, vt dixi, fratres morbidæ naturæ ingenium, ea appetere quæ nocent, & ea fastidire quæ vehementer prosunt. Quid enim, vt antè diximus, magis prodest, quàm cognitioni sui ipsius vacare? Quantùm verò obest aliena vitæ curiosius persequari? Veruntamen adeò præpostero ingenio sumus, vt illud semper negligamus, in hoc verò multi sumus: repudiamus (vt dixi) salutaria, noxia concupiscimus: profutura respuimus, nocitura appetimus: vitam aspernamur, mortem ascescimus: ocularissimi ad aliena mala peruidenda, talpis autem cæciores ad nostra contuenda: oculis nostris planè similes, qui cùm omnia alia videant, se ipsos minimè vident. Hinc Pythagoras sapienter admodum dicere solitus erat, mortales cunctos, duas secum peras circumferre, in quarum posteriori propria vitia, in anteriori verò aliena gestarent: utpote qui malorum suorum obliui, quibus mederi conueniebat, aliena semper ante oculos haberent, quæ nihil ad eos attinent. Hæc enim amoris vis est, vt amantis oculis tenebras & caliginem offundat. Qua de causa veteres olim amorem illum suum quem deum faciebant, & puerum, & oculis captum depingere solebāt, duplici videlicet nomine, ætatis & cæcitatibus, illius stultitiam atque amētiā designantes. Cùm igitur se ipsum quisque vehementer amet, alios verò non perinde amet, sit vt delicta propria amore sui mētis oculos excecante, minimè videat: aliorum verò quos non ita amar facillè videat.

Est & alia causa, cur multi in aliorum delictis explorandis perspicaces oculos habeant: quia videlicet vitia sua extenuare, bonorum

Bonorum virorum exemplo volunt: ideoque eorundem lapsus (si qui fuerint) in vulgus efferunt, vt ipsorum comparatione excusatiùs ipsi peccare videantur. Qua de re sic D. Hieronymus; Malorum, inquit, solatium est, bonos carpere: dum peccantium multitudinè culpam putant posse minui delictorum.

Hieron.
in Epist.

Alij autem maiori quodam supercilio non extenuare crimina sua, sed seipsos vendicare, & aliorum obiurgatione sanctitatis atque integritatis opinionem aucupari volunt: ideoque seuerissimos se alienarum vitarum iudices præbent. Aduersum hoc autem hominum genus in sacra huius diei lectione acriter Dominus inuehitur, cum eos & hypocritas, & cæcos, & cæcorum duces appellat; quod videlicet superbe sibi magistrorum officium arrogent: dum ad vitia sua conuiuentes, seuerissimi alienarum in temperantiarum iudices fiunt.

Sed fortè aliquis istorum dixerit; An non meritò indignari contra homines impudicos, ludo, aleæ, ventrique seruientes, debeam? à quibus ego vitii alienissimus sum? Sit ita sanè, vt ab his tu vitii immunis sis. Vide tamen ne fortè aliis multò grauioribus obnoxius existas. Tu enim contra Saluatoris præceptum festucam ab alienis oculis excutere vis, cum ipse trabem ab oculo tuo non excutias. Erit ille quem dicis forsitan impudicus, at tu ab hoc flagitio immunis, eris fortasse aliorum contemptor atque superbus: quod est longè periculosius. Erit alius forsitan vorax, viniq; potator: at tu eris fortasse alienarum vitarum atque famæ detractor: quod planè deterius est, cum ille carnibus pecorum, tu humanis (vt ita dixerim) carnibus vescaris. Cuius rei gratia Apostolus ait, Si inuicem morderis, & comeditis, vide te ne ab inuicem consumamini. Erit alius lenibus ac dissolutis moribus, sit ita sanè, sed tu ab hoc vitio liber, eris forsitan inuidus & malitiosus. Erit alius iræ atque furoris impatiens, qui tamè vt citò irascitur, sic citò placatur: tu forsitan tardius irasceris, sed tamen tardius aut numquàm placaris: quod est longè grauius. Hinc D. Augustin. Melior est, inquit, qui quamuis ira sæpè tentetur, tamè impetrare festinat veniam ab eo, cui se fecisse agnoscit iniuriam, quàm qui tardius irascitur, ad veniam petendam tardius inclinatur. Hac igitur de causa omnes isti periculosissimè errant, quando se ab illis vitiis quæ arguunt, alienos vident, cum tamen maioribus ipsi vrgeantur. A quo illos errore vindicare Dominus nititur, cū eos admonet, vt priùs trabem oculis suis in hærentem eximant, & tunc demum festucam alienis oculis infixam remoueāt. Eisdem etiam magistro-

rum

rum dignitatem & officium sibi indignè arrogare ait, cum magister discipulis superior & sanctior esse debeat: quod ab istamen alienum erat, qui eisdem vitiis quibus discipuli, aut etiam grauioribus obnoxij erant. Quos Dominus oratione illa, qua aduersum Phariseos adulteram tœminam accusantes, vsus est; castigat & arguit; Qui sine peccato, inquit, est vestrum, primus in eam lapidem mittat. His igitur sententiis, fratres, occultissimum superbix vulnus (quod in multorum pectore later) curare Dominus intendit; qui alienæ intemperantiæ delatione, vel obiurgatione, sanctitatis opinionem venari volunt: quos idè hoc in loco hypocrisis meritò appellat, qui cum in animo aliud sint, aliud fronte mentiuntur.

Demus igitur operâ fratres, vt ab his vitiis abhorrentes, præceptis Euangelicis auscultemus, neminè iudicemus, neminè condemnemus, & aliorû vitia minimè obseruâtes, nos ipsos & mala nostra prudenter inquiramus, assiduè lugeamus, & sollicitè emendare curemus: neque hac iustitiæ parte contenti, misericordiæ & benignitatis officiis incumbamus, mensuram illam æternæ retributionis bonam, confertam, coagitatam, & superfluentem expectantes; quam supernus ille mundi arbiter ac Dominus, misericordiæ operibus pollicitus est.

IN EADEM DOMINICA PRIMA

POST PENTECOSTEN CONCIO II.

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem, de charitate & misericordia charitatis filia differtur.

THE. *Estote misericordes, sicut & Pater vester misericors est.* Luc. 6.

Onstat planè, fratres dilectissimi, nulla magis re homines siue in vita, siue in morte, quàm diuinæ misericordiæ ope indigere: quæ commune miseriarum omnium perfugium est. Nec peccatores modò, sed iustos etiam qui inculpate vixerunt; hac misericordia indigere declarat D. Augustinus, qui de sanctissimæ marris suæ obitu cum Deo loquens sic ait: Væ etiam laudabili vitæ hominum, si remota misericordia tua discutias eam Domine! Ego itaque laus mea & vita mea, Deus cordis mei

mei, sepositis paulisper bonis eius actibus, pro quibus tibi gaudens gratias ago, nunc pro peccatis matris meae deprecor te: exaudi me per medicinam vulnerum nostrorum, quæ pependit in ligno, & sedens ad dexteram tuam, te interpellat pro nobis. Scio misericorditer operatâ, & ex corde dimississe debita debitoribus suis: dimitte illi & tu debita sua, si qua etiam contraxit per tot annos post aquam salutis. Dimitte Domine, dimitte obsecro, ne intres cum ea in iudicium. Superexaltat misericordia iudicium, quoniam eloquia tua vera sunt, & promissisti misericordiam misericordibus. Hactenus Augustinus. Ex cuius verbis aperte liquet, quàm sit mortis hora iustis etiam hominibus formidanda, & quorum diuinæ misericordiæ subsidio in illa egeant etiam qui castè & integrè vixerunt. Formidare certè se illam ostendebat Sanctus Rex Dauid his verbis cum Domino agens; Non intres in iudicium cum seruo tuo Domine: quia non iustificaberis in conspectu tuo omnis viuens. Quod perinde est ac si diceret; Si me Domine voces in iudicium, de quæ vita & moribus meis quæstionem exerceas, nulla misericordia seueritatem iuris mitigante, nihil ostenditur mihi ad spem salutis. Quis enim tam piè, tam sanctè viuit in terris, vt rationem reddere iussus ad tribunal tuum, causam suam defendere actueri possit, si velis exigere omnia quæ tibi & meritissimo & optimo iure debentur? Si enim iniquitates obseruaueris Domine, Domine quis sustinebit? His sententias significant verba viri sancti cum ait, Non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. Itaque D. August. in explanatione huius versiculi, cum dixisset neminem in terris atque in humano corpore viuentem excipi, ne Apostolos quidem: multa quæ in hanc sententiam dissenuerit, cõcludit his verbis, Dicant igitur Apostoli, dicant; Dimitte debita nostra: & cum eis dictum fuerit, Quare hoc dicitis? quæ debita vestra? respondeant; Quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis viuens. Hactenus August. Quo minus mirandum est fratres, si multi ex sanctissimis patribus hoc diuinum iudicium, præsertim cum morti proximi essent, magnoperè pertimescerent. Sic enim insignis ille inter Aegypti patres Agatho hoc tempore trepidus erat, discipulisque qui eius innocentiam probè nouerant, hunc ipsius timorem demirantibus & causam eius percontantibus, Quoniam, inquit, filij, alia sunt Dei, alia hominum iudicia; sæpe quæ apud illum sordet, quod apud homines in pretio est. Hic autem timor fratres, falsam multorum securitatem arguit. Quid enim par est, vt faciat virga deserti, quando sic concurritur cē-

Psal. 141.

drus Libani? Si sic timet antiqua innocentia, cur nō timeat diuturna & inueterata malitia? Si iustus (inquit Petrus) vix saluabitur, impius & peccator vbi parebunt?

Sed vt ad id, cuius gratia hæc à me inducta sunt veniam, liquet planè his exemplis, quàm sit omnibus, cum in vitam in morte misericordia Dei necessaria. At summus ille humanæ salutis amator, hanc tantam rem, tamque necessariam in manu nostra quodammodo posuisse videtur, cum dixit; Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Et in sacra huiusdicilectione, *Eadem*, inquit, *mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis*. Quibus verbis hoc apertè innuit, vt non modò misericordiam apud Deum inueniat, qui misericors in homines exiterit, sed copiosam etiam misericordiã inueniet, qui larga manu in miseros misericors fuerit. In potestate ergo nostra situm est, talem supernum illum iudicem deprehendere, qualem causæ & salutis nostræ inuenire volumus. Talem quippe inueniemus, qualem nos cæteri homines erga ipsos inueniant. Si enim quisque nostrum erga proximū misericors fuerit, misericordem illum inueniet: si liberalis, liberalem; si blandus, blandum; si lenis, lenem. Contrà verò si durus, si seuerus, si inexorabilis, & immisericors erga proximōs fuerit, talem vtiq; supernum iudicem deprehendet. Iudicium enim sine misericordia ei, qui non fecerit misericordiam. De hac igitur adeò necessaria virtute sermo mihi hodie habendus est. Quia verò misericordia charitatis est filia, fieri non poterit, quin simul de matre & filia cōiunctim, vbi opus fuerit, disseramus. I.

Prius autem quàm id quod proposui expediam, Euangelica lectio explananda est. Est autem hæc sacra lectio (vt ex Matthæo colligi potest) pars quædam diuinissimi eius sermonis, quem ad discipulos Dominus in monte habuit, variis Euangelicæ doctrinæ documentis refertum: quibus hæc quoque hodierna sancti Euangelij lectio non vacat. Ad quam plenius intelligendam animaduertendum est, in suppliciis reprobōrum, & piorum præmiis, non modò iustitiæ diuinæ æquiritatem, sed etiam sapientiæ consiliū miro ordine & ratione elucere. Non modò enim iustissima præmia & supplicia Dominus, sed etiam aptissima & conuenientissima piis & improbis, non in altera vita solum, sed in hac etiam constituit. Sic de magnæ illius meretricis supplicio in Apocalypsi legimus: *Quātū glorificauit se, & in deliciis fuit, tantum date ei tormentū & lucum*. Sic inhumatus ille diues ex Euangelio, qui epulabatur quotidie splendide,

in

in lingua præcipue quã is variis in vita cupediis, dapibusq̃, oblectabat, ardentissima siti cruciabatur. Sic etiã Rex ille Chanaanorum Adonibezech, qui quos bello ceperat Reges, amputatis manibus, pedibusq̃, sub menta sua cibum capere cogebat, eodem ipse supplicio cælesti perurgente vindicta interfectus fuit. Contrã verò in pietatis & benignitatis officiis remunerandis, suũ quoq̃. Dominus ordinem & conuenientiam cumulatori tamẽ mercede seruat. Sic enim Abraham, qui dilectissimũ filium Isaac, Domino præcipiẽte, immolare parabat, tot filiorum promissionẽ pro vno illo, quot essent astra cæli, accepit. Sic Dauidi Regi, quoniã domum ædificare Domino, in qua arca requiesceret, animo destinauerat, sempiternam regni domũ nullis vnquam seculis interiturã promisit: cuius promissionis veritas in Christi Dñi Dauidis filij regno quod sempiternũ erit, impletur. Videtis ergo his exẽplis, quã aptẽ diuina æquitas & sapientia, & virtutibus præmia, & sceleribus supplicia aptare soleat?

Iudic. 1.

Genes. 22.

1. Par. 17.

Hoc igitur constituto, facilẽ sacræ huius lectionis mirabilem Philosophiam paucis comprehensã intelligetis. Vbi enim Dominus nos Patris sui exemplo ad misericordiæ opera his quæ initio propositi verbis adhortatus fuisset, adiũxit protinus; *Nolite iudicare, & non iudicabimini: nolite condemnare, & non cõdemnabimini: dimittite, & dimittimini: date, & dabitur vobis.* Videtis hic non modò diuinæ iustitiæ æquitatem, sed aprissimam etiam præmiorum conuenientiam, quæ virtutum officiis à sapientissimo iudice proposita sunt? Quæ omnia vnica illa breuique sententia (quæ ramen latissimẽ patet) complexus est, cum subdit: *Eadem quippe mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis.*

Cætèrũ, ne quis cum audit eadem mensura bonorum operum mercedem esse à Deo retribuendam, mercatorum more parem valorum operum nostrorum mercedem esse tribuendam existimet, adiungit protinus: *Mensuram bonam, & confertam, & coagitatam, & supereffluentem dabunt in sinum vestrum.* Neque enim immentia illa bonitas ementium atque vendentium more par pari refert, sed summalargitate atq̃ ineffabili magnificentiã priorum opera remunerat: dum pro terrenis cælestia, pro modicis magna, pro temporariis sempiterna, pro fluxis & caducis solida & stabilia, & pro mortalibus denique immortalia bona largitur. Hinc Apostolus; Momentaneũ, inquit, & leue tribulationis nostræ, supra modum in sublimitate æternum gloriæ pondus operatur in nobis.

B a

Hanc

Hanc porro superabundantem diuinæ mercedis magnitudinem designauit Dominus cum dixit; *Mensuram bonam & conferam, & coagitatam, & supereffluentem dabunt in sinum vestrum.* His enim verbis omnia quæ ementes homines in mensura qua illis merces exhibetur, optare possent, explicuit. Hac igitur allegoria Dominus, quàm sit copiosa merces illa, quæ iustorum laboribus in cælo reposita est, declarauit: quæ quidem adeo plena & superabundans est, vt nihil ampliùs in ea omnium mortalium vota desiderare queant. Verissimè enim à Propheta de diuinis præceptis dictum est, In custodiendis illis retributio multa. Hinc Dominus ad Abraham, Noli, ait, timere Abraham: ego protector tuus & merces tua magna nimis. Quanta igitur illa merces erit, quam summus ille rerum omnium Dominus qui omnia infinita potestate complectitur, cuiusque magno nihil est magnum, nimis magnam esse prædicat?

Verùm quia non satis est liberaliter de omnibus bene mereri, nisi etiam & manum & linguam, atque adeo animum ipsum ab omni iniuria vindicemus, misericordiæ officii adiungit Dominus: *Nolite iudicare, & non iudicabimini: nolite condemnare, & non condemnabimini.* Postremum autem hoc verbum ad maiorem præcedentis sententiæ explanationem additum est: utraque namque sententia malignus animus prohibetur: quia ea quæ candidè interpretari poterat, in sinistram partem deflectit. A quo quidem vitio, aliud interdum huic finitimum manare solet: quo non contenti homines, sinistra mente aliorum facta interpretari, frequenter etiam id ipsum quod maligno animo conceperant, in vulgus efferunt. Quo fit, vt non ipsi modò, sed alij etiam prauam de aliena vita & fama opinionem concipiant. Hos autem Apostolus digno moribus eorù nomine maledictos vocat, & à regno Dei excludit. Hi sunt ingenio adeo malo, prauoque, vt nunquam quid in alijs laude dignum sit, sed quid vituperandum, aspicere queant. Sicut enim sunt immanes feræ, quæ herbarum pascua non attingunt, sed solo sanguine pascuntur: ita sunt plurimi, qui qui, quid in alijs laudabile atque honestum est, non aduertunt, & id solum aspiciant, in eo hæreant, ac de eo loquantur quod vituperandum est.

Cum autem istorum malignitas eo deuenit, vt abdita aliorum proximorum delicta in publicum prodant, eorumque famam denudent, in maximum se salutis suæ discrimen coniciunt. In quod facinus multos passim præcipientes ferri videmus, qui lingue lapsus paruipendunt. Leue namque nocumētum esse arbitran-

tur, quod non ferro aut manibus, sed verbo solum fit. At longè aliud Ecclesiasticus sensit, cum dixit; Flagelli plaga liuorem facit, plaga autem linguæ comminuet ossa. Verùm nequis cum aliis virulenta lingua sua nocet, se indemnem arbitretur, subdit protinus: Multi ceciderunt in ore gladij: sed non sic quasi qui interierunt per linguam suam. Quibus verbis grauius esse docet, linguæ suæ vitio, quàm gladio perire: gladius quippe corpus ab anima separat: linguæ autem vitium Deum ab anima deuellit. Et illud quidem temporariam corporis mortem, hoc autem sempiternam corporis & animæ mortem inducit. Quocirca vos oro, obrestorquæ fratres, quicumque salutem vestram charam habetis, vt magna cura à verbis alienæ famæ detrahentibus abstinatis, & hanc linguæ custodiam assiduis precibus à Domino postuletis.

Quin & illud obsecro, ne alienæ vitæ criticos & censores vos ipsos exhibeatis: præsertim cum iisdem vitiorum morbis, aut fortasse grauioribus laboretis, quàm ij quos obiurgare vultis. Ab hoc enim crimine nos cælestis magister in sacra huius diei lectione triplici propofita similitudine reuocat. Si enim tu cæcus es, iisdemquæ quibus alij sceleribus obnoxius, cur te cæcutientium ducem exhibes? cur magistri officium tibi vsurpas, cum alios docere atque corripere vis, qui nequaquam discipulis superior aut melior es? cur festucam ex aliorum oculis excutere vis, cum ipse trabem in oculis tuis aut non videas, aut excutere nolis? Ergo medice cura te ipsum prius, deinde alios cura: prius te ipsum munda, & sic mundare alios poteris. Ab immundo enim quis mundabitur? Hactenus de Euangelica lectione: nunc ad sententiam in themate propofitam veniemus.

Lucæ 4.

Eccl. 34.

TRACTATIO THEMATIS,
VEL ALIA CONCIO, QUÆ POST
breuiorem Euangelicæ lectionis explanationem adornari poterit.

SI quis paulò attentius sacra volumina euoluerit, in quibus diuina sapientia voluntatis suæ arcanum & viam vitæ, per quam ingredi mortales debeant, patefacere dignata est, inueniet planè inter alias virtutes charitatem & veram cordis humilitatem præcipuè commendari. Cuius rei causas indaganti, mihi apparet duas potissimum extitisse: alteram quidem, harum

B 3

VIRTUTUM

virtutum inter omnes alias dignitatem atque præstantiam (cùm altera fundamentum, altera totius spiritualis ædificij fastigium contineat) alteram verò earundem difficultatem, hoc est, quòd non ita facile sit eas perpetuò retinere. Huius autem difficultatis causam esse statuo duos potentissimos hostes, qui his virtutibus aduersantur, quos arduum est superare. Humilitati namq. aduersatur vehemens quidam propriæ excellentiæ atque honoris amor (qui inter omnes animæ nostræ affectus potentissimus & flagrantissimus est) quem subigere prius atque prosternere debet, quisquis ad veram cordis humilitatem aspirat: fraternæ autem charitati aduersatur non vnus aliquis hostis, sed tam ingens hostium multitudo, quàm sunt varia iniuriarum & contumeliarum genera, quæ homines ab hominibus accipiunt: cùm alius diripit, alius fraudat, alius deuorat, alius infamat, alius vulnerat, alius calumniatur, alius litè falsam intendit, alius vxori aut filia stuprum inferre conatur. Hæc autem quis non videri durum charitati bellum inferre, illique interitum & perniciem machinari? Vt enim dæmon, dum omnes beati Iob opes vastabat, non tam eius opes, quàm patientiam & innocentiam viri sanctissimi labefactare nitebatur: ita cùm idem scelerum incentor satellites suos ad inferendas alijs iniurias inspirat, non tam illorum bona diripere, quàm charitatis virtutē eripere studet: qua nudatum hominem in suam protinus ditionem imperiumque subiungit. Hæc ergo de causa summus ille virtutum doctor atque magister miris encomiis has duas virtutes in literis sanctis exornat: quò fideles vehementi earum amore capti, sese ad omnia certamina pro illis subeunda præparent & accingant. Vt enim imperatores, in congressu hostium, ibi maiora militum præsidia disponunt, vbi maior aduersariorum vis & impetus imminet: ita imperator noster Christus, eas virtutes maioribus laudum prædidiis sepsit, quas aduersarij nostri acriori studio & conatu impugnant. Sed de humilitatis laudibus aliàs: nunc de charitate & charitatis filia misericordia, quam Dominus in hodierna sancti Euangelij lectione commendat, differemus, eiusque laudes ex sanctarum scripturarum testimonijs prædicabimus.

Simil.
Iob 1.

Simil.

Principiò igitur in medium prodeat Esaias. Is enim populum hanc aduersus Deum querimoniam proponētem inducit, Quare ieiunauimus, & non aspexisti; humiliamus animas nostras, & nescisti? Quibus Dominus, Ecce, inquit, in die ieiunij vestri inuenitur voluntas vestra, & omnes debitores vestros repetitis.

repetitis. Ecce ad lites & contentiones ieiunatis, & percutitis pugno impiè. Paucis verò interiectis quale sit gratissimum sibi *Ibidem.* ieiunium exponit his verbis, Dissolve colligationes impietatis, solue fasciculos deprimentes, dimitte eos qui contracti sunt liberos, & omne onus disrumpe. Quibus verbis Dominus onera omnia, quibus infirmi homines à potentioribus premuntur, tolli ac disrumpi iubet. Deindè verò omnia humanitatis & benignitatis obsequia in eisdem exhiberi admonet his verbis, Frange esurienti panem tuum: & egenos vagosque induc in domum tuam: cum videris nudum, operi eum, & carnem tuam ne despexeris. Quid autem his officiis consequeris? Hoc exponit deinde magnificētissimi promissis, cum subdit, Tunc erumpet quasi manè lumen tuum, & sanitas tua citius orietur: & anteibit faciem tuam iustitia tua, & gloria Domini colligete. Tūc inuocabis, & Dominus exaudiet; clamabis, & dicet; Ecce adsum. Quid hac postrema promissione magnificētius? Ut enim pius homo misericors in miseros extitit, ita misericordem in se Dominum experietur: ut ille miseros clamantes audiuit, ita ipse cum ad Dominum clamauerit, præsentem sibi adesse sentiet. Quæ quidem gratia longè ab immitibus & inhumanis abest, de quibus scriptum est, Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperum, ipse clamabit, & non exaudietur.

Hæc igitur de charitatis & misericordiæ dignitate primus Prophetarum Esaias. Eadem quoque cæterorum Prophetarum sententia fuit, quemadmodum Zachariæ 7. apertè colligitur: in quo legimus morem fuisse Iudæis qui in Babylonem abducti fuerant, quinto & septimo quoque mense ieiunare & flere: propterea quòd quinto mense ciuitas Hierosolyma à Chaldæis euersa & incensa fuerat: septimo autem mense Godolias, à Rege Babylonis, reliquiis Iudæorum præfectus, & ab eisdem interfectus, supremum illis attulit exitium. Cum autem post diuturnam illà captiuitatē ciuitas instaurari cœpisset, quæsierunt à sacerdotibus, num illis duobus mensibus pro veteri consuetudine ieiunādum & flendū illis esset? Quibus Dñs apud Zachariā respondet his verbis, Cum ieiunaretis & plangeretis in quinto & septimo mense per septuaginta annos, nunquid ieiunium ieiunastis mihi? Hoc enim ieiuniū quod benignitate & iustitia vacuū erat, non religionis, sed proprii amoris opus erat. Subdit enim, Nunquid non sunt verba quæ locutus est Dominus in manu Prophetarum priorum, cum adhuc Hierusalē habitaretur? Et factum est verbum Domini ad Zachariam dicens; Iudi-

cium verum iudicate, & misericordiam, & miserationes facite vnusquisque cum fratre suo Et viduam, & pupillum, & aduenam, & pauperem nolite calumniari, & malum viri fratri non cogitet in corde suo. Hactenus Zacharias. Ex cuius verbis intelligimus consona omnium Prophetarum voce, per quos Spiritus sanctus loquebatur, totius veræ religionis summam duobus charitatis officiis contineri, vt nulli malum inferamus, & miseros atque inopes benignitatis & misericordiæ officiis prosequamur.

Quid verò illud apud Ezechielem? Ex quatuor gradibus, quibus infandæ illæ ciuitates ad extremum malorum omnium peruenērūt, inhumanitas & immisericordia vltimo loco numeratur. Sic enim apud illum Dominus populi sui peccata exaggerans, ait, Hæc fuit iniquitas sororis tuæ Sodomæ, superbia, saturitas, atque abundantia panis, & otium ipsius & filiorū eius, & quod manum egeno & pauperi non porrigebat. Magna certe crimina hæc fuerunt, quibus ad maximum maximeque detestandum flagitium ventum est. Superbia enim omnis peccati caput & initium est. Saturitas verò & abundantia panis, Dei obliuionem inducit. Otium verò vitiorum omnium sentina est.

Ecdi. 33. Multam enim malitiam, vt Sapiens ille dixit, docuit ociositas. Inter has verò malorum omnium causas inhumanitatem atque immisericordiam numerat: quæ ab ea ciuitate Dominum abalienauit. Si enim misericordiam miseris præstitisset, misericordiam vtique Domini impetrasset. At iudicium sine misericordia, his qui non fecerunt misericordiam.

Sed inter has omnes misericordiæ laudes, non postrema illa est, qua Dominus apud Oseam tanti se misericordiæ virtutem facere ostendit, vt palam & apertè dicat, Misericordiam volo, & non sacrificium. Tanta enim clementissimus hominum amator, humanæ miseriæ compassione afficitur, vt sui quodammodo (si dici fas est) oblitus, misericordiam sibi magis quam sacrificium gratam esse dicat. Genus enim sacrificij Deo gratissimum est, vt homo propter hominis salutem ius suum repoſcere nolit, vt nullum propter eam subire laborem recuset, vt (quem-

Oseæ 6. admodum sanctus ille Tobias) à mensa surgat, & prandium relinquat, vt laboranti proximo subueniat, & interdum etiam cum necessitas urget, ab altissima, si opus ita fuerit, contemplatione recedat, quò periclitanti fratri succurrat. Sacrificium quoque est, tibi & filiis adimere quod indigentibus largiaris. Sacrificiū est etiam non minus, sed fortasse magis Deo gratum, aliorum erra-

ta con-

ta condonare, dare locum iræ, malum pro malo nunquam red-
dere, ad multorum ignorantias prudenter cōnuere, morosa in-
genia patienter ferre, laborantium onera portare, & illud imple-
re, in quo Apostolus diuinæ legis summam constituit, cum ait,
Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legē Christi. Et
illud item, Libenter suffertis insipientes, cum sitis ipsi sapien-
tes. Verè enim rara & maxima sapientia est, aliorum insipien-
tiam, & ignorantiam patienter atque sapiēter ferre. Nec solum
hæc magna sapientia, sed magna etiam charitas est. Hinc D.
Greg. Tantum, inquit, aliquis portat proximum, quantū amat:
si amas, portas: si desisti amare, desisti portare. Sunt enim nō
pauci qui libenter ea quæ habent, largiuntur; qui tamen nullo
modo aliorum aut mores, aut contumelias, aut asperiora inge-
nia perpeti volunt: cum tamen in hac vna re maxima veræ vir-
tutis atque dilectionis portio sita sit. Hæc igitur omnia miseri-
cordiæ sacrificiorum quodammodo genera sunt, misericordia-
rum fonti atque parenti gratissima.

Galat. 6.
2. Cor. 134

Gregor.

II.

Hæc igitur ex veteri testamento ad misericordiæ commen-
dationem protulimus. Quid verò ex nouo, quod totum penè
charitatis & misericordiæ commendationem & laudes conti-
net? In hodierna verò sancti Euangelij lectione, quantam huic
virtuti gloriam Dominus proponit, cum ait, *Estote misericordes
sicut Pater vester misericors est?* His enim verbis Dei filios, Deo-
que ipsi similes facit eos, qui misericordiæ operibus vacant.
Quocirca cum similitudo amoris conciliatrix sit, fieri non po-
test, quin eximiè à Deo diligantur, qui ei similes sunt. Quin
& ob hoc etiam maximè diliguntur, quòd cum eo ad humani
generis salutem pro sua quisque portione & facultate coope-
rantur. Dei enim perpetuum munus est res humanas curare, &
hominibus necessaria ad vitæ vsum providere. Hoc enim illa
Saluatoris verba indicant, Pater meus vsque modò operatur, &
ego operor. At vir benignus & misericors, dum alienis necessi-
tatis (qua potest ratione consulit) Deo planè ad hominum
incolumitatem & salutem pro facultate sua cooperatur. Deus
enim ad omnes, hic ad eos quos potest, misericordiæ suæ sinum
aperit. Illa enim Dei, hæc hominis misericordia est: de quarum
differentia scriptum legimus, Misericordia hominis ad proxi-
mum suum: misericordia autem Dei ad omnem carnem.

Ioan. 5.

Ecclesi. 28.

Nec hæc adeò insigni misericordiæ commendatione contē-
tus, in nouissima illa cœna quam cum discipulis habuit, vt quod.

ab illis discedens admonuissent; tenacius eorum mentibus infigeretur, dilectionis præceptum (vnde misericordia manat) hac noua docendi ratione commendauit: Hoc est, ait, præceptum meum, vt diligatis inuicem sicut dilexi vos. Hæc certè verba singularem huius virtutis dignitatem, singularemque erga eam affectum Domini declarant. Cùm enim alia quoque essent eius præcepta, hoc singulari quodam privilegio præceptum suum appellat. Variè enim viri sancti virtutibus afficiebàtur: alij enim cordis humilitatem, alij spiritus paupertatem, alij patientiã, alij obedientiam, alij virtutum aurigam prudentiam, alij orationis studium præcipuè sectabantur. Amator verò hominum Iesus, Hoc, inquit, est præceptum meum, cui maximè sum affectus, quodque omnibus commendatissimū esse volo, vt diligatis inuicem sicut dilexi vos. Nec verbis cōmendasse contētus, adiecit protinus celeberrimum illud lauandorum pedum obsequiū, quod tenerimæ charitatis opus & argumentum erat: vt vehementius hoc symbolo commendata charitas fidelium animis altius hæreret. Non enim hoc humilitatis tantum, sed charitatis singularis commendatio fuit.

- Ioan. 13.** Addidit præterea, In hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad inuicem. Ex quibus verbis Augustinus colligit, hunc esse præcipuum ouium Christi characterem. Nullo quippe tēpore voluit Dominus oues suas
- August.**
- Genes. 17.** caractere aliquo & signo carere. Ante legem enim, & sub lege, circumcisionem instituit, qua à cæteris gentibus fideles distinguerentur. At in lege noua inter alia signa, quibus fideles ab infidelibus, & pij ab improbis discernuntur, dilectionis mandatū adiecit, cū dixit, In hoc cognoscent omnes quod mei estis discipuli, si dilectionem habueritis ad inuicem. Ea enim Christianæ charitatis species esse debet, ea largitas, ea benignitas, ea lenitas, ea suauitas, vt facilè Christiani homines hoc singulari benignitatis officio inter omnes alios dignoscantur. Quod opus, quoniam vim & facultatem hominum superabat, precibus id à Patre suo Saluator imperare contendit, cū ait,
- Ioan. 17.** Oro Pater, vt ipsi sint vnum, sicut nos vnum sumus: vt cognoscat mundus quia tu me misisti. Quid est, vt cognoscat mundus, quia tu me misisti? Nimirū, vt quemadmodum Magi Pharaonis, in tertio à Moysè edito signo defecerunt, digitum ac virtutem Dei in co esse intelligentes; quoniam ad id tora Dæmonum & naturæ vis perungere non poterat: ita planè talis inter Christianos charitatis species esse debet, talis habitus, talia opera,

opera, talis vnitas & concordia (nemine quæ sua sunt, sed quæ aliorum curante, & aliorum incommoda vt sua, lamentante) vt vel hoc vno argumento conuicti homines, facillè intelligerent, eam gentem non terrenam esse, sed cælestem, non humano sed diuino spiritu agi: quando nihil tale in cæteris hominibus eiusdem naturæ consortibus reperiretur.

Quod si ita est, quàm longè quæso fratres, ab huiusmodi charitatis specie distat mundus, quantumque ab hac diuina lege aberrauit? Quis enim hanc cordis vnitatem ita retinet, vt illud Apostoli implere satagar, vnanimis, vno ore glorificetis Deum & Patrem Domini nostri Iesu Christi? Quis ita proximum diligit ac se ipsum? ita alienis malis condolet ac suis? ita quæ aliorum sunt, vt sua curat? ita aliena felicitate vt sua lætatur? Tam longè ab hac charitatis vnanimitate distamus, vt tantisper dum res nostræ in tuto sint, nihil ad nos an totus mundus intereat, pertinere putemus. Itaque modò impletum esse quod saluator in fine mundi futurum esse prædixit, videmus, Quia abundabit iniquitas, refrigescet multorum charitas. Extincta verò charitate, quid non tandè malorū cōsequutum est? Hinc dissidia, hinc odia, hinc factiones, cædes, lites, contentiones, iræ, rixæ, sectæ, discordiæ, inuidiæ, conuitia, furta, rapinæ, detractiones, suffrationes, proditioes, & quid non tādē malorum in mundum inuectum est? Hinc leges contemptæ, oppressi pauperes, pupilli direpti, neglectæ viduæ, corrupti iudices, boni viri despecti, & qui recessit à malo, prædæ patuit. Vt enim charitas virtutum omnium, ita charitatis extinctio malorum omniū caput & seminarium est. Denique sicut charitatis vnio Christianæ fidei atque religionis velut approbatio quædam & confirmatio fuit: ita modò inhumanitas & crudelitas nostra effecit, vt sanctissima religio nostra inter infideles & barbaras nationes malè audiat, & Christi nomē propter nos inter gentes blasphemetur. Itaq. eò deuentum est, vt apud multas barbarorum gentes adeò sit Christianorum nomen execrabile, vt si quādo ad eos monachi mittantur, ne illos simili odio detestentur, necesse sit dicere, illos quidē non Christianos, sed patres esse, qui ad eorum salutē curādam venerint. Ea enim crudelitatis immanitate erga illos vsi sunt, vt sanctissimum Christiani nomen (apud Antiochiam primū inuentum, & à Christo deductum) non pietatis & religionis, sed crudelitatis & immanitatis nomen habitum sit. Ita effectum est, vt qui Christianum audiat, carnificem quendam, ferum, & immanem ac generis

generis humani pestem, vastitatem, & perniciem intelligat. Quo quid esse indignius potest? Cumque D. Aug. veteris & nouæ legis differentiam, timore & amore diffinierit, vitio nostro factum est, ut legem charitatis in crudelitatis & inhumanitatis legem verteremus.

III.

Neque verò hoc in loco Ioannis Euangelistæ epistola silentio prætereunda est. Ut enim eius Euangelium charitatem ubique spirat; ita insignis illa eius inter Canonicas epistola, vix quicquam aliud frequentius & vehementius, quam eandem charitatē, & charitatis officia, hoc est, misericordiæ opera ubique repetit & inculcat. Vnde ait, Qui se dicit diligere Deum, & fratrem suum odit, mendax est. Cum enim charitatis habitus non modò ad Deum, sed omnia etiam quæ Dei sunt, maximè diligenda inducat, quomodo quis diligere se Deum dicit, qui homines eius imagine insignitos, & sanguine redemptos, eiusque gloriæ fruendæ destinatos, non eodem amoris affectu diligit? Ad utramque enim dilectionem nos idem charitatis habitus inclinât. Hinc D. Gregor. Tunc, ait, mirabiliter ad altum charitas surgit, cum se ad ima proximorum misericorditer inclinât: & quò benignius descendit ad infima, eò valentiùs recurrit ad summa. Idem etiam thalamum illum, qui in mystico Ezechielis tēplo visebatur, quem parè longitudini latitudinem habuisse Propheta commemorat, ad charitatis naturam explicandam accommodat. Mysticus namq. thalamus, in quo blâcē atque suauiter dormire, & requiescere Christus dicitur, vel ipso Ioāne testificante, quid aliud quàm charitas est? Deus enim, inquit ille, charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo. At hic charitatis thalamus parem habet longitudini latitudinem: quia nimirum quantum quisque in Dei amorem affectu charitatis attollitur, tantum in proximorum dilectione eodem affectu dilatatur. Non enim proximos ut rem prorsus à Deo alienam, sed ut rem illico coniunctissimam (quem admodum membra capiti coniuncta sunt) diligit: ideoque aucta in Deum charitate, eadem erga proximos quoque paribus incrementis augetur. Hinc idem Ioannes, Hoc, inquit, mandatum accepimus à Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem suum.

Cæterum, quia amor donorum omnium & maximorum & primum, & omnium aliorum donorum atque beneficiorum causa est, plurima quidem opera vnico dilectionis nomine complectitur: quorum quædam inter negantia, quædam inter affirmantia

tra opera numerantur, ad quæ veræ & germana charitas inclinat. Negantia sunt, Nemini aut malè velle, aut malè dicere, aut malè facere: nullius famam aut honorem maledictis obſcurare: nullius dicta aut facta ſiniſtra mente, & iudicio interpretari: neminem contumeliis ſive conuiitiis inceſſere: nullius quicquam attingere, non opes, non vxorem, nõ filiam, non deniq. quicquid alieni ius fuerit; ſed ab his omnibus velut ab illa quondam interdicta arbore, non manus modò, ſed oculos etiam & mentem cohibere. Hæc negantia ſunt, quæ videlicet aliquid fieri vetant. Affirmantia verò ſunt, primum quidè omnibus ex animo bene velle: deindè etiam verbis, hanc animi beneuolentiam ſignificare: & quod caput eſt, non verbis modò, ſed benefactis, etiam hanc beneuolentiam declarare: quæ cum hac verborum lenitate coniungenda eſt: Hilarem enim datorem diligit Deus. Et alibi quoque idem Apoſtolus, Qui miſeretur, inquit, in hilaritate. Hinc in Eccleſiaſtico legimus, Fili in bonis non des querelam, & in omni dato non deſtriſtitiā verbi mali. Nõne ecce verbum melius quàm datum? Er vtraque cum homine iuſtificato. Stultus acriter improperebit; & datus indiſciplinati tabeſcere faciet oculos.

Eccleſ. 18.

Verum inter hæc omnia veræ charitatis officia vùlgatiſſima ſunt miſericordiæ opera: quibus proximis partim indigentibus, partim variis modis laborantibus ſalutari ope ſuccurrimus. Hoc enim ad veram & germanam charitatem præcipuè pertinere, declarat magnus ille charitatis doctor, & cõmendator Ioannes, cum ait, Si quis viderit fratrem ſuum neceſſitatem habere, & clauſerit viſcera ſua ab eo, quomodo charitas Dei manet in eo? Filioli mei non diligamus lingua, ſed opere & veritate. Hæc igitur omnia fratres, quæ de charitatis & miſericordiæ, hoc eſt, de matris & filiæ laudibus dicta ſunt, in cauſa fuerunt, vt ſanctiſſimi quique viri in omnia miſericordiæ opera propenſiſſimi eſſent, nullumq. laborem, nullam moleſtiam, nullamq. incuram vererentur, dum modo periclitantibus aut indigentibus proximis ope ſua ſubuenirent. Cuius rei, quàm multain vitis Sanctorum exempla reperiuntur. Hoc enim plerisq. ſanctorum propoſitum fuit, vt nunquam ab indigentibus ſacraſſimum Chriſti nomen (quod illis chariſſimum & ſuauiſſimum erat) fruſtrà in eleemoſyna petenda proponeretur. Pro omnibus autem vnicum beatiſſimi Patris Dominici exemplum afferam: qui miſericordiæ viſceribus affluens, non contentus cum ſame populus laboraret, libros vendiſſe, vt eorum precio eſurien-

1. Ioan. 3.

tium

tium inopiæ consulere: seipsum, cuidam viduæ ad captiui filij redemptionem subsidium petenti, cum nihil haberet, promptissimo & alacri animo vendendum obtulit, quod tamen diuinæ prouidentię beneficio, quæ illum ad maiora reservabat, impeditum fuit. Talibus igitur propositis præmiis, fratres, demus operam, vt misericordiæ operibus toto pectore incumbamus: quibus non modò eiusdem misericordiæ fructus (quos hactenus cōmemorauimus) percipere, sed etiam misericordem iudicem (vt initio diximus) in extremo illo mortis agone, quod omnibus imminet, inuenire valeamus.

DOMINICA SECUNDA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua post Euangelicæ lectionis explanationem, de
nouissima cœna, hoc est, cælesti gloria differitur.

THE. *Homo quidam fecit cœnam magnam.*
Lucæ 14.

VM Christus Dominus in hunc mundum venit, non modò vt redemptionis gratiam, sed etiã vt cælestis verbi doctrinã hominibus impartiret: vbi primum hoc munus obire cœpit, vix vnquã ab eo conqueiuit. Vnde quocumque tempore, quocunq. loco, quauis occasione oblata, docendi officium nunquam intermisit. Itaque à Phariseo quodã inuitatus, cum quidam cōuiuij huius occasione accepta dixisset; Beatus qui manducabit panem in regno Dei, ipse elegantissimam hanc parabolam proposuit: in qua cælestis regni gloriam, & diuinæ bonitatis largitatem, & cœnæ magnificentiam describit, & qui ab hac cœna excludendi, quiq. admittendi sint, parabolicè declarat. Ait igitur:

Hic. 17. *Homo quidam fecit cœnam magnam.* Hic homo, Christus Dominus est: de quo scriptum legimus, Homo est, & quis cognosceret eum? Hic igitur apparauit cœnam magnam. Quo nomine, cæleste conuiuium designauit. Post prandiũ quippè cœna, post cœnam verò nullum superest conuiuium: quod in cælestem gloriam præcipuè cadit; post quam conuiuium nullum speratur.

speratur. Dicitur autem cœna magna, primum, quia magnus Dominus qui illâ apparauit, cuius opera omnia eius amplitudinem, & magnificentiam referunt. Magna item, quia multa, & varia, & pretiosa fercula in ea electis proponuntur. Magna item, quia multi ad eam inuitantur: quandoquidem conuiuari, hoc est, electorum numerus, qui ad hanc cœnam vocandi sunt, recenseri non potest. Ab ipso enim mundi exordio Dominus cœuias ad hanc cœnam vocare nō cessat. Postremò magna, quia sempiternis seculorum ætatibus duratura.

Ad hanc igitur cœnam Dominus seruum mittit; qui multos ad eam vocaret. At quàm multis modis vocat? Vocat per Angelos, vocat per Prophetas, vocat per Apostolos, vocat per pastores, ac postremò per me, nūc licet indignum verbi Dei ministrum. Quid enim aliud nunc ago, quàm vos ad cœnam hanc ex Domini mandato vocare? Seruus enim sum summi patris familiars: nemo me propter me hoc in loco despiciat. Regis enim nuncios videmus, quamlibet humiles, & abiecti sint, magna cum reuerentia à populis recipi & audiri. Non enim nuntiantis personam, sed mittentis auctoritatem in eo intuentur, quam nobis ita contulit, vt ipse dicat, Qui vos audit, me audit; & qui vos spernit, me spernit. Itaq. fratres, in nobis nō nos, sed ipsum Dominum loquentem attendere debetis: præsertim cum verba quæ vobis proponimus, non nostra, sed illius sint à sacris Euangelistis in vtilitatis vestræ gratiam consignata. Vt autem inuitati libentius atque alacrius ad cœnam venirent, nuntius omnia iam parata esse exposuit. In veteri quidem testamento, nequaquam erant parata omnia. Vinbram enim habebat lex futurorum bonorum, non ipsam imaginem, hoc est, veritatem rerum; ideoque lex nihil ad perfectum adducebat: Quoniam impossibile erat sanguine taurorum, aut hircorum aboleri peccata. At sub Euangelij gratia omnia parata sunt. In ea namque panis Euangelicæ doctrinæ, & varia sacramentorum fercula, & sacræ Eucharistiæ mensa, & vitulus ille saginatus, hoc est, maxima Christi beneficia, maximaque item virtutum omnium exempla ante oculos ponuntur, quæ facilem nobis aditum ad celestia regna præbent. Seruo igitur ex domini præcepto inuitatos ad hanc cœnam primo loco vocante, cœperunt omnes excusare, & causas prætexere cur ad cœnam venire non possent.

Gregor.
Simil.

Lucæ 10.

Heb. 10.

Heb. 7.
Heb. 10.

Sed causas videamus. Primus dixit, villam emi: & necesse habeo ire, & videre illam: rogo te habe me excusatum. Et alter dixit, Iuga bouum emi quinq., & eo probare illa: rogo te habe me excusatum.

Et

Et alius dixit, uxorem duxi, & ideo non possum venire. Quid igitur hoc est? Num in his quicquam est, quod à regno cælorum hominem excludat? An crimen est villam siue agrum emere, iuga boſum probare, & uxorem ducere; quam sacramento matrimonij accipimus? Abſit. Nihil horum crimen est. Quomodo igitur iſti à Dominico conuiuio excluduntur? De his namque in fine Dominus ait, *Amen dico vobis, quia nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cœnam meam.* Ad hoc igitur respondemus, non res, sed rerum abutum in crimine eſſe. Crimen autem est, cum hæc immoderato amore diliguntur: cum illis perpetuò animus hæret: cum totus homo his quæ ad vſum, & voluptatem corporis pertinent, ſic per amorem affixus eſt, vt neque animæ ſuæ, nec diuinarum promiſſionum, beneficiorum, atque terrorum vllam prorsus curâ habeat. Quod quidem non incongruè per boues ſignificatur, quorum eſt terram verſare, atque ſubigere. Sic enim iſti terrenis rebus per immoderatum amorem ſunt adglutinati, ſic viliffimi corporis obſequio mancipati, vt animæ ſuæ curam prorsus abiciant. Quos Propheta animas in vanum accepiſſe ait, quia neque illarum ductum ſequuntur, nec vllum eis cultum impendunt. Hæc autem omnia mala ex immoderato ſui amore proficiſcuntur: ex quo rurſum tres illi amores, velut quidâ rami deriuantur: de quibus Ioannes ait; Omne quod eſt in mundo, concupiſcentia carnis eſt, aut concupiſcentia oculorum, aut ſuperbia vitæ. Hæ namque ſunt voluptates, diuitiæ, mundi quæ honores, quorum immoderatus amor in rebus etiam licitis, atque conſeſſis malorum omnium ſeminarium eſt. A quo nos malo idem reuocat Euangelista cum ait: Nolite diligere mundum, neque ea quæ in mundo ſunt. Quo in loco prudenter D. Auguſtinus annotauit; quod non dixerit, Nolite habere, ſed, nolite diligere. Non enim habere, ſed nimium diligere in crimine eſt. Vnde idem Auguſtinus, hunc amorem viſcum appellat; quo anima captiua in infimis tenetur, ne ad ſumma, in quibus vera ſalus ſita eſt, aſſurgere valeat. Vnde ait, amor rerum terrenarum, viſcus eſt ſpiritualium penarum. Quomodo autem hoc viſco homines capiantur, breuiter exponit protinus cum ſubdit, ſi concupiuiſti, hæſiſti. Non ergo poſſidere, ſed immodicè concupiſcere prohibemur. Hinc D. Gregor. Sic, inquit, tenete quæ huius mundi ſunt, vt tamen per ea non teneamini in mundo: vt terrena res poſſideatur, non poſſideat: vt ſub mētis veſtrę ſit dominio quod habetis, ne mens veſtra dum terrenarum rerum amore vincitur, à rebus ſuis ipſa

magis

Pſal. 23.

1. Ioan. 2.

2. Ioan. 8.
Auguſt.

ſimil.

Gregor.

magis possideatur. Ad hoc enim nos Apostolus inuitat, cum ait: Hoc itaque dico fratres: Tempus breue est: reliquum est, ut qui habent uxores, tanquam non habentes sint; & qui flect, tanquam non flectentes; & qui gaudent, tanquam non gaudentes; & qui emunt, tanquam non possidentes; & qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur. Præterit enim figura huius mundi. Ad hoc enim nos hortatur illa Ioannis vox (quam modò retulimus) quæ tanquam tuba cælestis præconis ex regis æterni edicto auribus nostris insonuit: Nolite diligere mundum, nec ea quæ in mundo sunt. Duo enim ex hoc mala maxima consequuntur. Alterum, quòd cum homines totum studium suum in rebus terrenis collocant, cælestium prorsus obliuiscuntur: quarum consideratio acres homini ad honestatem stimulos addit. Quo nomine D. Augustinus (ut modò diximus) hunc amorem appositissimo nomine spiritualium pennarum viscum appellauit. Alterum verò est, quòd inmodicus harum rerum amor frequentissimè diuinas leges perumpere facit; cum eas cupiditatibus suis obistere videt. Qua in re diuina maiestas cõtemnitur; ut vel honor, vel voluptas, vel pecunia acquiratur. Qua de causa Apostolus auaritiæ spiritualis idolatriæ crimine damnauit. Quæ res non minus in ambitionem & carnis voluptatem cadit; cum ista diuinæ maiestatis legibus anteferuntur. Quam rem quidam his duobus carminibus aptissimè expressit:

1. Cor. 7.

August.

Colos. 3.

Ambitiosus honos, & opes, & amica voluptas,

Hæc tria pro trino numine mundus habet.

Numen enim, ac Deus illud cuique est, in quo spem salutis, amorem, & felicitatem suam collocat. Et cuius gratia Deum contemnir. Tunc enim Deum ipsum (cui diuinitatis iure conuenit, ut extremum expetendorum, & vltimus humanæ vitæ finis sit) è maiestatis suæ solio deturbat; & in eo tria hæc scædissima numina collocat, turpe lucrum, inanes honores, & scædas carnis voluptates, quæ supra Deum diligit, quæ Deo antefert, propter quæ illum, ne hæc amittat, amittere non vetetur. Quare quid indignius? quid horribilius? quid execrabilius?

Quo in loco diligenter obseruandum est, nequaquam Dominum aperta improborum scelera designasse, per quæ homines à cælestis mensæ conuiuio excluduntur: sed ea quæ licitè possidentur, si immodicè diligantur: ut intelligamus qualis illorum fors futura sit, qui manifestis criminibus irretiti tenentur: quales ij sunt, qui eadem iniuste rapiunt, qui fenerantur, qui prædantur, qui pauperes spoliant, qui viduas opprimunt,

qui pupillorum bona diripiunt, qui mille fraudibus, & iniquis litibus opes suas augere contendunt. In quo crimine sunt, & iudex iniustus, & improbus aduocatus, & testis fraudulentus, & litigator auarus. De hoc enim scriptum est, Nihil iniquius, quam amare pecuniam. Sed ad parabola seriem redeamus.

Cum reuersus seruus, huiusmodi excusationes retulisset, *Ira-
tus paterfamilias dixit si ruo suo: Exi citò in plateas, & vicos ciui-
tatis & pauperes ac debiles, cecos, & claudos, introduc huc.* His
verbis aperte Dominus gentium vocationem designauit; qui
in plateis, hoc est, in via lata propriæ voluntatis incedebant;
qui pauperes, hoc est, virtutum ac meritorum inopes; qui debi-
les, hoc est, ad omne bonum infirmi: qui cæci, & claudi erant,
hoc est, qui neque mentis lucem, ad bona & ma'la diiudicanda,
neque vires quibus per viam veritatis ingrederentur, habebant.
His ergo, qui virtutibus destituti, & vitiis omnibus contamina-
ti erant, qui prauis moribus effrati, qui pecudibus & iumentis
similes erant, ad conuiuium suum vocari præcepit. Hoc enim
luteum illud quadrupedibus, & reptilibus plenum, quod esu-
rienti Petro in visione ostensum, & in celum sublatum fuit, non
obscure designat. Quæ igitur hæc iustitia est? Si vtrique pecca-
tores erant, & qui ad cœnam venire renuerunt, & qui modò vo-
cantur, cur illis repudiatis isti eliguntur? Hanc quæstionem, v-
nico verbo d. uis Gregorius absoluit, Virique, inquiens, pecca-
tores erant, sed peccatores superbi respuuntur, vt peccatores hu-
miles eligantur. Hæc enim ratione Phariseis Saluator dixit, A-
men dico vobis, quia Publicani & meretrices præcedent vos in
regno Dei. Quæ sententia quid mirabilius? quid magis Ecclesia-
sticis etiam hominibus formidandum? Cuius adeo disparis for-
tis illud in causa est, quod Publicani & meretrices, vitæ suæ tur-
pitudine admoniti, demissum animū gestabant: Pharisei autem
ritibus professionis suæ elati, de se alta sentiebant. Idemq. Do-
minus hanc sententiam confirmat, cum cæco nato dixit, In iu-
diciū ego veni in hunc mundum, vt qui non vident, videant;
& qui vident, cæci fiant. Quam sententiam cum Pharisei acce-
pissent, Nunquid (aiunt) & nos cæci sumus? Quibus Dominus,
Si cæci, inquit, essetis, non haberetis peccatum. Nunc autem
quia dicitis, videmus, peccatum vestrum manet. Hoc est, quia
vobis per superbiam sapere videmini, peccatum vestrum inex-
piatum manet. Videris ergo fratres, quanta sit superbix labe,
quantum venenum, quanta vis ad nocendum: quando quicquid

in homine iustitia niter, vba superbia delect! Minus enim apud Deum ingrati sunt peccatores humiles, quā iusti superbi; quamuis nec illi verē humiles, nec isti verē iusti sint: cum omnis iustitia superbia veneno contaminetur atque inficiatur.

Isti igitur ad conuiuium Domini accersitis, reuersus seruus ait: *Domine factum est vt imperasti, & adhuc locus est. Et ait dominus seruo. Exi in vias & sepes, & compelle intrare vt impleatur domus mea.* O immenta Dei benignitas! parum erat ad ip̄ edidum hoc conuiuium vocasse pauperes, debiles, cæcos, & c. audos, hoc est, gētiū populū vitis omnibus coopertum; vltius etiam progredi vult ad vias & sepes, hoc est, ad extremos mundi fines, ad Garamantas & Indos, ad Hyrcanos & Massagetas nuntios misit, dum Apostolis præcepit, vt prædicarent. Evangelium omni creaturæ. Quin & tanta eius charitas exiit tantum quæ de hominibus benemerendi desiderium, vt eos qui ad cœnam spontē venire nolent, compelleret. Quomodo autem compulsi fuere? Certē magnitudinē miraculorum, puritate, & assidue doctrinæ: ad quā Paulus Timotheū adhortabatur cum diceret, *Prædica verbū, iusta opportune importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia & doctrina.* Postremō etiam splendore morum, & vitæ integritate semetipsos nuntij commendabāt, ad omnem conscientiam hominum coram Deo. Quare sic ad Thessalonenses Paulus: *Vos testes estis, & Deus, quā sancti, & iusti, & sine querela vobis, qui credidistis, affluimus: sicut scitis qualiter vnumquemq. vestrū (sicut pater filios suos) deprecantes vos, & consolantes testificati sumus, vt ambularetis dignē Deo, qui vocauit vos in suū regnū & gloriā.* His igitur armis Apostoli perfidiam mundi debellarunt: his vim quodammodo humanis mentibus inculerunt: his intellectu omnem in obsequium fidei captiuum reddiderunt: quibus omnes Evangelij aduersarij contradicere minimē potuerunt. Subdū deinde Dominus quandam verē formidabile sententiā: *Amen dico vobis, quia nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cœnam meam.* Quæ ex reliquer, quantum periculi sit in neglectu diuinorum beneficiorum; cum isti idē repudiati sint, quia clementer à Domino variis modis vocati, aures suas obturauerunt; & frustra Dei gratiā recipientes, Domino obtemperare noluerunt. Hoc est enim crimen illud, de quo idem Dominus per Prophetā queritur, *Quia locutus sum, ait, apud vos manē confurgens, & loquens, & nō audistis: & vocaui vos, & non respondistis: faciam domui huic in qua inuocatum est nomen meum, & in qua*

Mat. 23.

2. Tim. 4.

1. Thes. 2.

Hier. 23.

vos habetis fiduciam, sicut feci Silo, & projiciā vos à facie mea. Videris ergo fratres quæ pœna iis, qui diuinis beneficiis, cælestique vocationi resistūt propolita sit? In quo crimine an ij sint, qui cūm quotidianis cōcionibus intersint, nihilō meliores fiūt, vos ipsi diiudicare poteritis. Ex hac etiam sacra lectione, insignes illas Domini virtutes & laudes, tories in literis sanctis celebratas perspicere licebit; misericordiam videlicet & iustitiam. Misericordia enim fuit, abiectissimōs & vilissimos homines, ad cœnam suam non solūm vocare, sed etiam compellere: Iustitia verō fuit, cessantes, ac desides à sempiterno illo conuiuiο repellere, & in tartara perpetuō cruciandos relegare. Quocirca rectē nos Ecclesiasticus admonet: Ne dicas, Misericordia Domini magna est: multitudinis peccatorum meorum miserabitur. Misericordia enim & ira ab illo citō proximāt; & in peccatores respicit ira illius: Hactenus de Euangelica lectione. Nunc ad cœnæ Dominicæ mysterium veniamus.

TRACTATIO THEMATIS.

II.

Homo quidam fecit cœnam magnam. Cūm multa & innumera sint dilectissimi, quæ nos ad pietatem & iustitiam mouere possint: plurimū inter ea cælestis præmij expectatio eminet. Hæc enim sanctos omnes, ac præcipuē Christi martyres, ad omnes iustitiæ labores, arque adeō ad omnes cruciatus alacriter perferendos impulit. Hinc D. Gregor. locum illum B. Iob explanans: Sicut mercenarius præstolatur finem operis sui, &c. sic ait, Mercenarius lassescit animum ad considerandum laboris præmiū reuocans, vigorem mox animi ad exercitium laboris reformat: & quod graue perpendit ex opere, leue existimat ex remuneratione. Hinc est quōd Paulus semper seipso robustior, contra aduersa erigitur: quia nimirū finem sui operis, sicut mercenarius præstolabatur. Graue namque quod sustinet æstimat; sed leue hoc per præmij considerationem pensat. Ipse quidem quā sit graue quod patitur indicat; qui in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter se fuisse testatur. Sed quomodo remunerationis linteο sudores tanti laboris tergat, ipse denuntiat dicens, Non sunt condignæ passionēs huius temporis, ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Hactenus Gregor. Iam verō, quod aliud præsentius in huius vitæ calamitatibus solatium, quā huius mercedis spes? Hinc pro eo quod nos legimus, Credo videre bona Domini in terra viuentium; alij verterunt, Nisi credidissem me visurum bona

Ecclesi. 5.

Gregor.
Iob. 7.

2. Cor. 11.

Rom. 8.

Psalm. 26.

bona Domini in terra uiuentium. Oratio est præcisa, quales sunt pleræque apud Hebræos. Itaque subaudiendum est, Penè iam de vita desperassem calamitatum mole pressus, nisi credidissem me visurum bona Domini in terra uiuentium. Spei enim firmitas miro modo & animum reficit, & laboris pondus eleuat. Itaque versiculum hunc interpretes quidam sic explanat: Profectò me iam pridem animus & vita defecisset, præ magnitudine calamitatum, nisi vacillantem iam iamque ruentem ea cogitatio fulsisset, quòd certissimam spem habeam, me post tantos labores, & æumnas huius vitæ miserrimæ, aliquando tandem migraturum in illas beatissimas oras; quò nec mors, nec dolor, nec vis vlla morbi, aut calamitatis aspirat: vbi placidissima quies, dulcissima pax, & vita sempiterna viget: vbi maximus ille omnium rerù creator, & Dominus, æternas voluptates, lætities, iucunditates, animis sanctis, ex abundantissimo sui numinis fonte profundit.

Hac igitur de causa, non rarò Dominus mercedis huius magnitudinem in Euangelica historia nobis ob oculos ponit, vt eius desiderio accensi, omnem à moribus nostris torporem excutientes, ad hoc iter in cælum accingamur: nullumque pro ea laborem recusemus: quod quidem in sacra huius diei lectione facit, mercedem hanc, sub opulentissimæ cœnæ imagine describens. Ait igitur:

Homo quidam fecit cœnam magnam. Hanc cœnam eximius inter Prophetas Esaias longa oratione, mirisque coloribus describit. Cuius ego descriptionem, pro ingenio mei tenuitate hoc in loco explicare conabor. Sic igitur ait: Et faciet Dominus Esa. 25. exercituum omnibus populis in mōte hoc conuiuium pinguium, conuiuium vindemiæ, pinguium medullatorum, vindemiæ defæcatæ. Et præcipitabit in monte isto faciem vinculi, colligati super omnes populos, & relam, quam orditus est super omnes nationes. Præcipitabit mortem in sempiternam &c. Hactenus Esaiæ verba. In quibus Vates sanctus, variis corporearum rerum similitudinibus celestis gloriæ, gaudia describit. Quia enim plerique hominum sola ea quæ sub sensum cadunt, apertius agnoscunt, eaque maximè in pretio habent, nō potuit diuinus Vates commodius ea, quàm sub terrenorum bonorum imagine explicare. Primum igitur ait, conuiuium hoc omnibus populis, hoc est, non Iudæis tantum, sed omnibus etiam populis exhibendum. Vnde Ioannes in Apocalypsi, posteaquàm ingentem electorum numerum ex tribubus Israël assumptum recen- Apoc. 7.

fuisse, innumerabiles alios ex cunctis gentibus ad hoc conuiuium inuitatos memorat: Subdit enim, Posthæc vidi turbam magnam, quam diuinerare non o poterat, ex omnibus gentibus, & tribubus & populis, & linguis, stantes ante thronum, & in conspectu agni, amicti stolis albis, & palmæ in manibus eorum. Quod verò ait, felicissimas carnes, & defæcatum, atque probatissimum vinum in eo conuiuium ministrandum, duobus his nominibus exquisitissimas eius conuiuij delicias designauit. Ibi enim erit clara splendidissima diuinitatis, & sacræ humanitatis cognitio; quæ beati omnes cum ineffabili suauitate reficiuntur. Ibi namque, vt Saluator ait, ingredientur & egredientur, & pascua fixcundissima, quibus corpus & anima pascantur, inuenient. Quem locum diuus Gregorius explanas, sic ait: Ingredientur ad fidem, egredientur autem à fide ad spem: pascua autem inuenient in æterna refectiōe. Oves eius pascua inuenient: quia quisquis illum corde simplici sequitur, æterno viriditatis pabulo nutritur. Quæ autem sunt istarum ouium pascua, nisi interna gaudia semper videntis paradisi? Pascua namque electorum, sunt præsens vultus Dei; qui dum sine defectu concipitur, sine fine mens vitæ cibo satiatur. In istis pascuis de æternitatis satietate latantur, qui iam laqueos voluptuosæ temporalitatis euaserunt. Ibi Hymnidici Angelorum chori: ibi fecietas supernorum ciuium: ibi dulcis sollemnitas à peregrinationis huius tristiti labore redeuntium: ibi prouidus Prophezarum cœtus: ibi index Apostolorum numerus: ibi innumerabilium martyrum victor exercitus: tantò illic lætior, quantò hic durius afflictus: ibi confessorum constantia, præmij sui perceptione consolata: ibi fideles viri, quæ à virilitatis suæ robore, voluptas seculi emollire non potuit: ibi sanctæ mulieres, quæ cum seculo & sexum vicerunt: ibi pueri, qui hic annos suos roribus transcenderunt: ibi senes, quos hic & ætas debiles reddidit, & virtus operis non reliquit. Quæramus ergo fratres charissimi hæc pascua: in quibus cum tantorum ciuium sollemnitate gaudeamus. Ipsa nos latantium festiuitas inuict. Nulla nos prosperitas blandiens seducat: cuius stultus viator est, qui in itinere amœna prata conspiciens, obliuiscitur ire quò tendebat. Haec enim sanctorum genera hic à duo Gregorio recensentur, tot ibi spiritualia fercula proponuntur: quia cum ibi germana charitas potissimum vigeat, tantum quisque de aliena felicitate, quantum

Ioan. 10.

Gregor.

simile.

tum de sua latatur. Quæ ex re liquet (res planè miranda, & modis omnibus expetenda) quòd cum innumerabilis sit exercitus beatorum, innumera quoque sint gaudia singulorum. Qualis igitur hæc cœna erit, quàm opipara: in qua infinita propè gaudiorum fercula, vnicuique conuiuiarum exhibentur?

Addit deinde Propheta, Et præcipitabit faciem vinculi, colligati super omnes populos; & telam, quam orditus est super omnes nationes. Vinculum autem, quo omnes populi, hoc est, vniuersum genus hominum colligatum est, non vnum, sed multa vincula complectitur; quibus omnes communis peccati vitio eramus affecti, & miserimè obligati. Aliud enim vinculum est reatus mortis æternæ; aliud lex membrorum & fomes peccati; aliud seruitus sub dira diaboli captiuitate, aliud innumera cupiditates, quæ vitam nostram non modò inquinant, sed etiam cruciant atque dilacerant. Omnia igitur hæc vincula in hoc augustissimo, & cælesti monte rumpentur; vel (vt in Hebræo habetur) absorbeantur; vt ne vllum quidè eorum vestigiū reliquum sit. Quo fit, vt omnes isti coniugæ plenissima libertate & pace fruantur. Nec vincula hæc modò, sed telam etiam quam Dominus orditus est super omnes nationes, ibidem dirumpet. Huius verò telæ nomine, communem illam maledictionem accipimus, quæ generis nostri principes, & nos in illis, ad innumeras huius vitæ ærumnas, multiplicesque miseras damnati fuimus. Quæ quidè tela ex multis filis, hoc est, ex innumeris doloribus & lachrymis, quas in hac vita quotidie miseri mortales fundunt, contexta est. Quam idem ipse Dominus orditus fuisse dicitur: quia eius imperio atque decreto ad omnes has calamitates affecti fuimus. Hæ igitur omnes ab illo cælesti monte exterminandæ, atque præcipitandæ sunt. Quam rem sigillatim idem sanctus vates enumerare incipit cum protinus subdit: Et præcipitabit mortem in sempiternum. Ibi enim mortis imperium, mortis Christi merito euertendum erit. Addit deinde: Et auferet Dominus omnem lachrymam ab omni facie; & opprobrium populi sui auferet, hoc est, labem omnem. Et omne dedecus, & quicquid felices animas vllò incommodo, iniuria, aut damno afficere possit, è medio toller; vt nihil ibidem sit, quod conuiuij illius iucunditatem & suauitatem, aut vlla tristitia afficere, aut vllò mortis metu perturbare, aut vlla dedecoris labe aspergere, aut lachrymis vllis inficere possit.

Quid autem ex his omnibus consequetur? Nimirum gratiarum.

Isa. 25.

Hieron.

rum actio, & vox laudis; quæ ibi perpetuò resonabunt. Dicit namque Dei populus; Ecce Deus noster iste; expectauimus eum, & saluabit nos. Iste Dominus, sustinuius eum, & exultabimus, & lætabimur in salutaris eius; quia requiescet manus Domini in monte isto. Hoc est, (vt diuus Hieronymus interpretatur) absorpta morte in perpetuum, populus Dei, qui de manu mortis fuerit liberatus, dicit ad Dominum: Ecce iste Iesus Mariæ filius, quem increduli, hominem tantum putabant, Deus noster est. Tunc enim præsentēs agnoscent maiestatem eius & diuinitatem; quam hîc per speculum tantum, & in ænigmate contemplantur. Expectauimus ergo eum in hac mortali vita, credidimus verbis ipsius, & promissis; & quamuis ea in longum differrentur, & cum multa nos aduersa, ab hac fide & spe deicere niterentur, non propterea fracto sumus animo, nec ab eius fide, & obedientia desciiuimus; sed longanimitè & aduersa tulimus, & promissa expectauimus. Exultabimus ergo, & lætabimur in salutaris eius: hoc est, in æterna salutē, quæ nobis eius beneficio contigit, quæ nos ab omnibus malis ereptos, æterna felicitate beauit. Quia requiescet manus Domini in monte isto: hoc est, immensas eius potentiæ, opulentiæ, sapientiæ, & bonitatis, & gloriæ opes, in monte hoc, non solum apertè videbimus, sed etiam in felicitatis nostræ magnitudine experiemur: quas dum in corpore viximus, obscurè, & quasi per caliginem videbamus. Hæc sunt igitur, quæ Esaias Propheta de huius conuiuij magnificentia in communi disseruit.

III.

Ceterum, quoniã inter hæc tam varia & pretiosa fercula omnium pretiosissimum atque suauissimum diuinæ pulchritudinis visionem esse constat; iniurius vobis ero fratres, nisi de hoc etiam aliquid attigero: quamuis munus hoc non humanæ solum, sed Angelicæ etiam linguæ facultatem superet.

Nos igitur, qui in tanta rerum cælestium ignoratione versamur (quorum omnis cognitio à corporeis sensibus incipit) ab iis quæ sensu percipimus, veluti scalam quandam erigemus, per quam ascendentes à creaturis ad creatorem, ab effectibus ad primam causam, ab opificio ad aliqualem superni opificis cognitionem paulatim assurgere poterimus.

Ad hoc igitur primo loco statuamus omnes conditarum rerum perfectiones, quæ verè & propriè hoc nomen merentur, longè perfectius in conditore atque summo artifice reperiri. Quia enim nemo dat quod non habet; ideo non potuit sum-

mus

mus ille rerum omnium conditor, in se non habere, quæ rebus à se conditis dedit. Quemadmodum ergo sol, qui astris omnibus splendorem confert, splendidissimus atque adeò multis partibus, omnibus ille splēdidior est; ita supernus ille artifex, qui tam multiplicem creaturis pulchritudinem contulit, vnus ipse earum omnium pulchritudinem cum infinita accessione cōtinet. In ipso igitur est species florum, pulchritudo gemmarum, splēdor auri atque argenti, claritas fluminum & fontium, auium cōcentus, Sol, Lunæ, atque astrorum fulgor, amænitas sylvarum atque camporum; sicut ipse ait, Pulchritudo agri mecum est. Psal. 49.

Progrediamur vltcrius, & mundana omnia prætergressi, ad cælitum vsque sedes conscendamus; ibique innumerabilē beatarum mentium exercitum cōtemplemur: quorum numerum D. Thomas ita res omnes alias superare ait, quemadmodū cæli magnitudo, longissimo interuallo omnium corporum magnitudinem superat. Quò enim res in natura nobiliores atque præstantiores sunt, eò in maiori numero à creatore sapientissimo & omnipotente sunt conditæ. Hinc Daniel de Angelorum numero differens, Millia, inquit, millium ministrabant ei, & decies centena millia assistebant ei. In lib. verò Iob legimus, Nunquid est numerus militum eius? Quo loquēdi genere innumerabilem esse Angelorum exercitum intelligimus. S. Thom.
Dan. 7.
Iob. 25.

Statuamus & illud quod idem D. Thomas ait, omnes Angelos specie differre: quod ex Aristotelis doctrina colligi videtur. Et illud item quod idem Aristoteles ait, nempe rerum species numerorum rationem imitari; vt videlicet quemadmodum superior numerus inferiorem continet, & aliquid sibi proprium adiicit: ita superior species, tum inferioris perfectiones tum etiā suam & peculiarem contineat. S. Thom.
Arist.

Ab infimo ergo Angelorum ordiamur, quem statuamus res omnes corporeas perfectionis, & pulchritudinis suæ decore longè superare. Quod faciliè indicat Angelus ille, qui Danieli apparens, pulchritudinis suæ specie atque fulgore Prophetam penè exanimauit. Quam eorum dignitatem & pulchritudinem, nescio quo lumine Aristoteles quoque intellexit: cuius hæc in lib. De cælo verba sunt, Extra cælū ostensum est neq. esse neq. esse posse corpus. Claret igitur quòd neq. locus, neque vacuum, neque tempus est extrà. Et ideo quæ ibi sunt, neque in loco existunt, neque tempus ea facit senescere; neque est vilius vlla mutatio; sed immutabilia, & impassibilia, optimam agunt & opulentissimam vitam omne æuum. Quibus verbis substantias ab Arist. in lib. de cælo.

omni corporis concretione seiunctas, vitam agentes optimam, atque opulentissimam, omniumque dolorum expertem, & immortalem, apertissime designauit. Quæ omnia in beaustinis illos spiritus, quos religio nostra Angelos vocat, apertissime quadrant. Quid his mirabilius? Quæ via ethnicus homo hanc mirabilem Philosophiam assequi potuit? Sed vltius progrediamur. Secundus Angelus, inferioris Angeli pulchritudinem, & suam item peculiarem retinet. Tertius verò Angelus, vti iusque præcedentis, & suam item speciem, atque decorem superaddit. Quartus verò Angelus, omnes has perfectiones complectitur, & tuam item, qua in noua specie constituitur. Hac igitur ratione, per omnes Angelorum ordines, in hac creaturarum scala, ab inferioribus ad superiora conscendentes, ad supremum vsque Seraphicum ordinem, qui Deo coniunctissimus est, veniamus. Cum his igitur omnes inferiorum Angelorū perfectiones pulchritudinesque, & suam item contineat, Angeli autem (vt antè diximus) numerari non possint: qualis quæso illa species & pulchritudo erit, quæ vnà innumeras intra se perfectiones, virtutes & pulchritudinem continet? Estne vlla dicendi facultas, quæ hoc possit dicendo consequi? Minime sanè.

Hinc vltierus gradum ad ipsum rerum omnium atque Angelorum dominum faciamus: qui & has omnes perfectiones, & infinitas alias, quæ diuinitatis propriæ sunt, in se vno continet: qui quæ longè magis creaturarum, quàm sol stellarum splendorem & pulchritudinem superat. Hic enim creaturas creaturæ, illic creatori comparamus. Quòd si ante splendidissimum solis iubar, fulgorem suum sydera tueri non possunt, & perinde sunt quasi non essent; consequens est, vt omnes omnium rerū atque Angelorum perfectiones, omnisque creata pulchritudo diuinæ pulchritudini collata vix vlla sit.

Hac igitur ratione, pius homo sese Angelorum choris inferens, ex illorum pulchritudine immensam diuinæ maiestatis pulchritudinem contemplatur. Quam rem Dominus in lib. Iob, significare videtur his verbis: Nonquid ad præceptum tuum eleuabitur aquila, & in arduis ponet nidum suum? In petris manet; in præruptis silicibus commoratur: inde contemplatur escam. Quem locum D. Gregor. sic explanat: Vir sanctus cum terrena despicit, more se aquilæ ad altiora suspendit; & per contemplationem spiritus subleuatus, perennem Angelorum gloriam præstolat: atque huic mundo hospes, illa appetendo quæ aspicit, iam in sublimibus figitur. Sed quisquis ita contempla-

tione

tionerapitur, vt per diuinam gratiam subleuatus intentionem suam iam Angelorum choris interseuit: & fixus in sublimibus ab omni se infima actione suspendit; non ei sufficit gloriam Angelicæ claritatis aspicere, nisi eum etiam qui est super Angelos valeat videre. Sola namque eius visio, vera mentis nostræ refectio est. Vnde cum dixisset hanc aquilam in petris manere, & in præruptis si. icibus, atque inaccessis rupibus commorari, illico subdidit; Inde contemplatur e. cam, id est, ex illis choris Angelicis tendit oculum mentis ad contemplandam gloriam supernæ maiestatis, quam non visam adhuc esurit, quâ tandem visa satiatur. Hactenus Gregor. Ex cuius verbis intelligimus primum virum ex varia & multiplici angelorum omnium perfectione, ad immensam cõlitoris perfectionem & pulchritudinem contemplandam gradum facere atque assurgere.

Cum ergo conditor ipse, beatitudo nostra obiectiua (vt Theologi loquuntur) sit, cuius hanc tantam pulchritudinem & speciem, non in speculo & in ænigmatibus, sed aperta facie beatissimi in patria videant: qualem quæso hanc beatitudinem, qualem hanc felicitatem, quale hoc gaudium futurum esse putamus? Estne vlla mens siue hominum, siue Angelorum, quæ hoc pro dignitate explicare queat? Hoc tamen Vates regius paucis attingit, cum de hac beatorum felicitate cum ipso felicitatis auctore loquens, ait: Inebriabuntur ab vbertate domus tuæ; & torrente voluptatis tuæ potabis eos: quoniam apud te est fons vitæ, & in lumine tuo videbimus lumen. Non potuit paucioribus verbis hæc tanta beatitudo describi. In verbo enim inebriandi, opulentissimam gaudiorum exuberantiã intelligit. Torrentis autem nomine, qui incitatisimo frequenter impetu ferri solet, admirabilem eius vim ad oblectandos animos designauit. Addit deinde, Quoniam apud te est fons vitæ: ex quo felices animæ bibentes, vitam hauriunt felicissimam & sempiternam, quæ in summi regis visione consistit: quam quia semper vident, semper ex eo potantur. Vident autem, lumine gloriæ (quod Theologi appellant) illustratis quo creitæ mentes siue hominum, siue Angelorum, mirabili virtute sic eleantur, vt inconuenientibus oculis solem iustitiæ, & immensum illud atque incircumscriptum lumen videre queant. Qualis igitur hæc felicitas erit? Quod quæso vterius mens humana, aut Angelica ascendere poterit? Hoc enim est ad ipsius diuinæ felicitatis & gloriæ communionem eleuari. Quæ enim alia omnipotentis

Arist. 11.
Metaphy.

tentis & summi Dei gloria est, quàm se videre, se amare, & infinita pulchritudine sua frui? Quàm rem non sacræ literæ modò, sed ipse etiam Philosophorum princeps Aristoteles, sine fidei lumine, solo ingenij acumine assequutus est. Is enim in duodecimo Metaphysicæ libro, de primæ causæ felicitate & beatitudine differens, Deū ait seipsum cōtemplari, cōtemplandoq. esse beatum: vnicamq. eius beatitudinem esse, quòd seipso fruatur, fonsq. ipse sibi felicitatis suæ sit: inenarrabiliq. gaudio semper ex intuitu pulchritudinis suæ perfundatur. Quis igitur hanc ethnici hominis sententiam non miretur; qui tam consona diuinis oraculis atq. literis intelligere potuit? Cùm igitur beati omnes eundem dominum aperta facie videant, & ex eodē fonte, felicitatis suæ potum hauriant; quid reliquū est, nisi vt omnes tanquam Dei filij paterna felicitate fruātur? Et, quòd ad felicitatis communionem atiner, Dij quodammodo efficiantur? Cuius admirandæ dignitatis non dubium aut fallacem testem proferam. Sic enim Ioannes in Epistola sua, Filioli, inquit, nūc filij Dei sumus, & nondum apparuit quid erimus. Scimus autem, quoniam cū apparuerit, similes ei erimus. Cur similes? Subdit causam, Quoniam videbimus eum sicuti est. Si enim eius gloria (vt antè diximus) in sui ipsius visione & contemplatione consistit: si nos quoque illum aperta facie videbimus, consequens est, vt similes ei in felicitatis gloria simus. Quid igitur habes, o cor humanum, quòd vltèrius tendere, quòd vltèrius possis aspirare? Quò abis? quò tendis? quid optas? ad quam aliam felicitatem properas; cū ad tantarum rerum spem non modò cōditus, sed etiam redemptus ac vocatus sis?

1. Ioan. 3.

2. Reg. 13.

Quintil.

Nūc in his philosophari incipiamus fratres. Si alicuius creaturæ pulchritudo tantam ad rapiendos animos vim habet, vt homines interdum vel insanire, vel marcescere, & ægrotare faciat (quod Ammoni Dauidis filio propter eximiā tororis Thamar pulchritudinem contigit) quid nos facere par est, vt hac tanta diuinæ pulchritudinis specie in æternum perfruamur? Verū hoc exemplum, ex sacris literis depromptum est. Afferamus aliud ex prophanis desumptum, quod Quintilianus citat his verbis: Non putant indignum Troiani principes, Graios Troianosq. propter Helenæ speciem, tot mala tanto temporis spatio sustinere. Quod quidem non dicit Paris, qui rapuit: non aliquis iuuenis, aut vnus è vulgo; sed senes, & prudentissimi, & Priamo assidentes. Verū & ipse Rex decennij bello exhaustus, amissis tot liberis, imminente summo discrimine, cui faciem

faciem illam, ex qua tot lachrymarum origo fluxisset, inuisam atque abominandam esse oportebat: & audit hæc, & eam filiam appellans, iuxta se locat, & excusat etiam, atque sibi esse malorum causam negat. Hæc recitat Fabius. Nunc fratres, Dei atque hominum fidem imploro. Si hæc adeò minima pulchritudinis, ut ita dixerim, guttula, tātum apud homines valuit, ut immensos decennij labores, tot funera, tot mortes, tot rerum discrimina subire compelleret; quid quæso vos ob immensam illam diuinę pulchritudinis speciem, ob altissimam illam omnium gratiarum atque bonorum impermeabilem abyssum, ob infinitum illum & inexhaustum diuini decoris Oceanum nos facere par est, ut eo non ad horam, non ad diem, non ad annum, non ad mille annos, non ad centum annorum millia, sed sempiternis seculorum ætatibus perfruamur? Si mille mortes nobis quotidie obeundæ, si omnia facinorosorum atque martyrum supplicia perferenda essent, quid hæc ad tantam felicitatem? quid hæc ad hanc cælestem hæreditatem? quid ad has tantas opes? quid ad hanc tantam gloriam? quid ad tanta gaudia? quid ad tantas delicias? quid postremò ad sempiternam sempiternę felicitatis communionem? O stulta mortalium auaritia! ò deploranda cæcitas! ò detestanda amentia; quæ his tantis opibus prætermisiss, momentaneis atque abiectissimis rebus toto peccatore inhias.

Quid igitur (inquies) nobis factò opus est, ne ab hac tanta gloria excidamus? Audite, fratres, diuinum vatem hoc ipsum paucis explicantem. Qui ambulat in iustitiis, & loquitur veritatem; qui prolicit auaritiã ex calumnia, & excurit manus suas ab omni munere: qui obturat aures suas ne audiat sanguinem, & claudit oculos suos ne videat malũ, iste in excelsis habitabit: munimenta saxorum sublimitas eius. Panis ei datus est: aquæ eius fideles sunt. Regem in decore suo videbunt: oculi eius cernent terram de longè. Hactenus Prophetæ verba. In quibus is, & iter ad felicitatem, & felicitatis conditionem breuiter exposuit. Iter autem est, iustitiam colere; veritatem loqui, auaritiã odisse, aures detractoribus obturare, & oculorum & cordis licetiam comprimere, ac postremò diuinis mandatis, quæ iustitiæ nomine continentur, fideliter obtemperare. Hæc enim ad felicitatem via est; dicente Domino, Si vis ad vitam ingredi, serua mandata. Huius verò obedientiæ merces est, quod deinde Propheta subdit; Panis ei datus est: quo nomine inuisibilem beatorum cibum intelligit: quo sanctus ille Raphaël Angelus se

Esa. 33.

Matt. 29.

Tob. 12.

frui

Ioan. 4.

frui prædicauit. Quod verò ait, aquas eius fideles esse, felicitatem illam, quæ ex huius summi boni contemplatione proficiscitur, voluit significare. Huius enim vitæ aquas esse infideles, illas verò fideles, non obscure Dominus Samaritanæ indicauit, cum dixit: Omnis qui biberit ex aqua hac, sitiet iterum: qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternum. Hæc ergo celestium gaudiorum aqua fidelis est, quæ desideriorum nostrorum suum sedat: aquæ verò mundi, infideles sunt: quæ quicquid & felicitatem, quam promittunt, minimè præstant. Quod verò ait, Regem in decore suo visuros, apertissima oratione, essentialem beatorum mentium gloriam declarat: quam in huius infinitæ pulchritudinis visione, positam esse diximus. Inde fit quod sequitur: Terram cernent de longè. Qualis verò terra à longè prospecta tunc apparebit, quando nunc tellus cæli, quæ totius maris & terræ globo longè maiores sunt, adeò breues & exiguæ apparent, quod à longè prospiciantur? Qualis ergo nunc illorum dementia est, qui propter exiguum terræ gustiolum, tam amplæ cæli palatia in æternū duratura amittunt? Hanc enim æternitatem & securitatē Propheta non tacuit, cum protinus subdit: Iste in excelsis habitabit: munimenta saxorum sublimitas eius. His enim verbis, ceteris vitæ securitas, ab omni formidine libera significatur: quando ea quæ in excelsis rupibus sita sunt, ab hostium incursionibus tuta esse iudicantur. Habetis hic fratres, & opus quod à nobis exigitur, & operis mercedem, quæ nobis proponitur, ut facultas nostra tulit, delineatam. Vita quidem brevis, modicus labor, optatissima & sempiterna merces est. Demus ergo operam, ut per exiguum laborem ad æternam requiem, per crucis suspendium ad cæleste regnum, per nostri abnegationem ad perfectam libertatem, ac postremo per pietatem & iustitiam, ad sempiternam gloriam peruenire mereamur. Amen.

IN EA-

47

IN EADEM DOMINICA II.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem, de spirituali cœna siue conuiuio, quo Dominus seruos suos in hac vita reficit, dùm extrema illa cœna cœlestis patriæ differtur, paucis agitur.

THE. *Homo quidam fecit cœnam magnam.*

Lucæ 14.

Interrogatus aliquandò insignis quidam Philosophus quid sibi in rebus humanis dulce videretur, Acquirere respondit. Ne n ignorabat autem is eam distinctionem qua Philosophi delectabile bonum ab vtili discernunt; sed intelligebat tamen in ea ipsa vtilitate tantam vim inesse, vt mundus omnis omnis, ue humana respub. vtilitatis intuitu sustineretur. Omnes quippe omnium ordinum homines siue qui rempub. moderantur, siue qui ab aliis reguntur, omnesq; item cunctarum artium opifices, vtilitatis alicuius spe ad agendum excitantur, qua sublati si quæ homines, ac prorsus inertes redderentur: silerent omnes artes, vacarent officia, cessarent studia, omnisq; labor & industria hominum conquiesceret. Hac igitur vtilitatis spe illecti homines, ad officia sua excitantur. Quam rem intelligens sapientissimus ille rerum estimator, & humanæ salutis amator Dominus, cùm ad pieratis & iustitiæ cultum traducere homines vellet, miras eis vtilitates & magnificentissima præmia proposuit. Sciebat enim spem esse (vt modò diximus) quæ sic animum ad res gerendas exacuit, vt maximorum laborum obliuisci faciat, omnemq; sensum à cogitatione doloris auertat. Agricola enim frugum expectatione labores immensos facillè perferunt: milites spe victoriæ incensi, vulnera non sentiunt: venatores, nullos imbres & frigora recusant. Nemo denique spirat aliquid, quæ non spes illa ad omnes labores libèter excipiendos exsuscitet. Quòd si spes incerta rerum caducarum tantam habet vim, vt omnē laborem leuē & tolerabilem efficiat; quid non molietur animo is qui spiritualia atq; diuina bona, & in præsentī & in futura vita p̄is proposita esse firmissima fide tenet? Hac igitur nobis in sacra huius dici lectione, Dñs sub elegantissimæ cœnæ parabola pro-

proponit, ut ad ea percipienda promptiores, alacrioresque reddamur. Ut autem hoc argumenti genus pie & religiose tractare possimus, cælestem opem sacratissime Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE. MARIA.

Hanc parabolam à Domino non ad turbas, ut ferè aliàs, sed in conuiuium ad Phariseos fuisse prolatam, paulò ante hæc verba S. Lucas exposuit. Cum enim ex conuiuiis quidam dixisset; beatus qui manducabit panem in regno Dei, hulus panis & regni occasione Dominus elegantissimam hanc parabolam proposuit his verbis. *Homo quidam fecit cenam magnam, & vocauit multos, & misit seruum suum hora cænæ dicere inuitatis ut venirent, quia iam parata sunt omnia.* Hora autem cænæ est post Christi mortem, quando mortis Christi merito cælum reuerteretur, & omnia redemptionis nostræ mysteria propalata. Itaque dicere iam seruus potest; *Venite, quia parata sunt omnia.* Omnia inquam, quæ ad redemptionis & salutis nostræ causam necessaria sunt. Mittit verò Dominus seruum, ut ad hanc cœnam inuitatos vocet. Scitis seruum hunc prædicatorum ordinem esse. An hic igitur solus seruus vocat? Vocant etiam mala & incommoda omnia diuina dispensatione immissa, quæ nos ab huius seculi amore auocant, & ad Deum ire compellunt. Vocant bella, fames, pestilentia: vocant innumeræ propè hæreses quæ hoc infelicitissimo seculo inundauerunt, iramque Domini indignantis denunciant, qui tantum in nos communi hosti potestatis contulit. Vocant cuiusque nostrum orbitates, charorum funera, inopia, variaque morborum genera, quæ luctuosam atque miserandam & mille incommodis affectam vitam nobis efficiunt. Vocant item diuersa ratione diuina dona, & beneficia, suauissimaque inuitamenta, quæ nos ad se amandum alliciunt; ut cum videamus nos à mundo variis plagis & calamitatibus repelli, & ab auctore nostro blandissimis vocibus inuitari, à mundo persequente resiliamus, & ad Deum allicientem confugiamus. His igitur modis, aliisque compluribus, quamdiu in hac vita manemus, pius & misericors Dominus quos condidit homines, ad cœnam suam inuitare non cessat.

Gregor.
homil. 36

Quid igitur inuitati? *Cæperunt* (ait Euangel.) *omnes simul excusare.* Mira res, (inquit Gregor.) offert Deus, quod rogari debuerat: non rogatus dare vult, quod vix sperari poterat. Contemptoribus verò paratas delicias refectionis æternæ denuntiat, & tamen simul omnes excusant. Ponamus ante oculos mentis mi-

nima,

nima, vt possimus dignè pensare maiora. Si quispiam potens ad inuitandum quemlibet pauperem mitteret, quid fratres rogo, quid pauper ille faceret, nisi de eadem sua inuitatione gauderet, responsum humile redderet, vestem mutaret, ire quantocius festinaret, ne prior se ad potentis conuiuium alter occurreret? Homo ergo diues inuitat, & pauper occurrere festinat. Ad Dei inuitamur conuiuium, & excusamus. Hactenus Gregor.

Quibus autem se inuitati rationibus excusent, videamus. *Vnus dixit: Villam emi, & eo videre illam, rogo te habere me excusatum. Alius dixit: Iuga bouum emi quinque, & eo probare illa, rogo te habere me excusatum. Alius dixit: Vxorem duxi, & ided non possum venire.* His porro excusationibus varia impedimenta & vitia, quibus homines addicti, diuina promissa negligunt, intelliguntur. In eo enim qui villam emit auaritia & studium pecuniæ designatur, quæ magnum homini ad salutem præstat impedimētum. Scriptum est enim, Nihil iniquius quàm amare pecuniam. Hic enim & animam suam venalem habet, quia videlicet pro paruo lucro animæ suæ salutem negligit, eam. quæ æternæ mortis supplicio addicit, quo quid esse indignius potest? Quàm multa autem mala ex hoc vno crimine oriuntur, quæ homines à cælesti regno excludunt, Apostolus enumerat cum ait, Qui volunt diuites fieri, incidunt in tentationem & in laqueum diaboli, & desideria multa inutilia, & nociua, quæ mergunt homines in interitum & perditionem. Radix enim malorum cupiditas: quam quidam appetentes, errauerunt à fide, & inseruerunt se doloribus multis. Quis igitur tantus amor, quæ tanta pecuniæ sitis, quæ non his Apostoli vocibus, imò non vocibus, sed fulminibus restinguatur? Hæc igitur pestis, non vno modo ab hac cœna homines retardat, sed tot modis, quot sunt scelera, ad quæ mentes hominum inclinât.

Alius verò se quinque iuga bouum emisisse ait, ideoque supplicii prece se à conuiuium excusat. Per hæc autem quinque bouum iuga, D. Gregor. quinque corporis sensus accipit. His namque sensibus quia interna comprehendere nesciunt, & ea quæ extra sunt, tangunt, rectè curiositas designatur, quæ dum alienam quærit vitam discutere, semper sua intima nesciens, studet exteriora cogitare. Graue namque curiositatis est vitium, quæ dum cuiuslibet mentem ad inuestigandam vitam proximi exterius ducit, semper ei sua intima abscondit, vt aliena sciens, se nesciat: Et curiosi animus quantò peritus fuerit alieni meriti, tantò fiat ignarus sui. Hactenus Gregorius. Hoc autem

vitium vsque adeo ethnicis etiam hominibus inuisum fuit, vt clarissimus ille inter Philosophos Plutarchus iustum volumen aduersus illud conscripserit; cuius aliquot sententias hoc in loco referre non grauabor, quas vobis non ingratas futuras spero. Cur (inquit ille) o homo invidentissime, in alienis malis perspicaces habes oculos, in tuis cæcutis? Inuerte cognoscendi studium & istam curiositatem ab externis transfer ad ea, quæ sunt intra te. Si cordi est aggredi malorum historiam, habes affatim domi quid agas. Tantam reperies multitudinem erratorum in vira tua, malarumque cupiditatum in animo, nec minus negligentæ in his quæ fuerat officij præstare. Hæc recensero, hæc recognosco, fenestras vnde prospectus pateat in vicinos, aditusque curiositatis obturato. Cæterum alias aperito vias quæ ducunt in virorum conclaue, quod tibi domi est, in loca, in quibus versantur famuli. Illic habet istud percontandi studium, & curiositas negotiorum, nec inutile, nec improbum, verum vtile ac salutiferum, cum sibi quisque sic loquitur. Quo lapsus? quid feci? quod mihi munus omissum est? Nunc verò, sicut fabulæ narrant, Lamiam domi quidem canere cæcam, oculos habentem in vasculo quodam repositos: verum vbi prodit foras reponere, ac tum oculatam esse: ita quisque nostrum foris, & in rebus aliorum, ob malevolentiam sibi curiositatem velut oculum imponit. In nostris autem ipsorum erratis ac malis frequenter labimur præ ignorantia ad hæc, nec oculos habentes, nec lucem. Porro autem curiosus pleraque quæ domi geruntur non animaduertit, videlicet attonitus studio negotiorum alienorum. Itaque mirè securi, ignarique eorum quæ ad nos ipsos pertinent, aliorum genus inquiremus, videlicet quoddam auus vicini fuerit Syrus, avia verò Thressa. Ille verò debet talenta tria, nec vsuram perfoluit. Quin & huiusmodi disquirimus, vnde illius vxor rediit domum? quid hic & ille soli in angulo collocuti sunt? Atqui nonnulli propriam vitam velut in amœnissimum spectaculum nō sustinent intueri, nec rationem veluti lucem ad se se reflectere & circumducere. Verum animus omni genere malorum scitens, horrens, ac metuens, quæ sunt intrus, exilit foras, vagaturque circa aliena nutriens, ac saginans animi vitium. Et sanè in alienas ædes non est mos ingredi quemquam, nisi prius pulsarit foris: curiosus autem ad hæc ipsa clam subit pudicæ domus recteque constitutæ, nequaquam libenter spectator futurus, etiam si quis vocet. Ea verò quorum causa clauis, repagulum ac vestibulum adhibentur, retegit, & effert in
vulgus.

simil.

vulgus. Atqui ventorum hi nobis sunt molestissimi, qui reuel-
lunt pallia. Curiosus autem non pallia vicinorum nec tunicas,
sed parietes detegit, fores referat, & ad teneram vsque virginem
non aliter quàm ventus penetrat irrepitque. Simul est in ædi-
bus diuitum, in casis pauperum, in aulis regum, in thalamis nu-
per nuptiarum, scrutans omnia omnium negotia, tum hospi-
tium, tum præsidium. Hactenus Plutarchus. idemque paulò in-
ferius addit, Itaque laudanda Locrensiū lex, quæ si quis pere-
grè reuersus rogasset, Nunquid noui? cùm multa afficiebat.
Quemadmodum enim coqui optant vberem pecudum prouē- simil.
tum, piscatores piscium: sic curiosi optant annonam malo-
rum, ac negotiorum multitudinem, nouitatesq. & rerum mu-
tationes, quò semper habeant quod venientur mactentque.
Cæterum fieri non potest, vt curiositatem non comitetur ma-
ledicentia. Etenim curiosi, quæ libenter audiunt, libenter ef-
futiunt: & quæ ab alijs studiosè colligunt, apud alios cum volu-
ptate effertunt. Deinde verò idem Philosophus morbi huius re-
medium adhibere incipit his verbis.

Igitur ad huius morbi depulsionem plurimum fuerit, si con-
suescamus in hoc affectu temperare nobis. Quemadmodum e- simil.
nim venatores non sinunt canem aberrare, & quemlibet odo-
rem persequi, sed loris retrahunt, reuocantque, olfactum eius
seruantes purum & integrum, officio peculiari, vt acrius inhæ-
reat vestigijs; sic oportet & curiositatem ad quiduis spectadum
audiendumve excurrentem atque oberrantem cohibere atque
retrahere, quò seruetur ad vtilia. Etenim sicuti leones & aquilæ simil.
dum ambulant, ungues vertunt retrorsum, ne aciem illorum
& cuspidem deterant: sic existimantes curiositatem ad multa-
rum rerum cognitionem aciem quandam & acumen habere,
ne cōsumamus illud, nec hebetemus in rebus deterrimis. Secū-
do verò loco consuescamus, si quando præterimus fores alien-
nas, non introspicere, nec in ea quæ sunt intus oculis irrumpā-
mus, curiositate manus vteute vice: sed illud Xenocratis in
promptu sit, Qui negauit quidquam referre, vtrum pedes, an
oculos inferas in ædes alienas. Et paulò inferius; Hoc etiam ad-
monendum, ne redditam epistolam mox soluamus, quemad-
modum faciunt plerique: qui, si manu sint tardiores, dentibus
epistolæ vincula dilacerant. Cùm ego quondam Romæ disse-
rerem, Rusticus ille (quē post occidit Domitianus gloriæ illius
inuidus) me loquentem audiebat, atque interim fratelles acce-
dens, Cæsaris epistolam illi reddidit. Atque orto silentio, meque

sermonem interrompente, quo posset epistolam legere, noluit; nec prius resignauit, quam ego finissem orationē, ac dimissem auditorium. Quæ quidem in re omnes, viri grauitatē admirati sunt. Hæc omnia fratres, ex Plutarcho aduersus curiositatis vitium, quod eo tempore apud Græcos ac præcipuè apud Athenienses vigeat, quos S. Lucas in Actis Apostolorum hoc morbo laborasse scribit: qui ad nihil aliud vacabant, nisi vt noui aliquid audirent. Nec minus tamen nos hoc eodem morbo laboramus; quocirca non temerè à nobis, neque (vt arbitror) inutiliter hæc omnia inducta sunt. Quæ tamē omnia paucis sanctissimi cuiusdam viri sententia complectitur, qui ait, Vt reipsum semper inspicias, ab omnibus aliis oculos auerte.

I.

Sed ad institutum redeuntēs, ad illum veniamus, qui quoniā vxorem duxisset, se à conuiuio excusauit. Quo in loco diligenter obseruandum est, alios quidem supplici se oratione à conuiuio excusasse, dum vterque nuntio dixit; *Rogo te, habe me excusatum.* Qua in re quorūdam fidelium conditio æsignatur, qui illius quidem cælestis conuiuij desiderio tenentur, pondere tamen, hoc est, amore rerum terrenarum ad infima deprimuntur. Per eum autem qui vxorem duxit, eorum intemperantia notatur, qui sese vagæ libidini & carnis lasciuiæ dederunt. Non enim nouum est re iusta iniustam aliquando propter operum similitudinem designari. Hi autem adeo fortibus à dæmone vinculis constricti tenentur, vt se ab illis extricare nisi magno diuinæ gratiæ munere non possint. Hinc apud Oseam legimus, fornicatio, & vinum & ebrietas auferunt cor. Vix potuit diuinus Vates, paucioribus verbis mali huius vim explicare. Vt enim ebrietas rationis arcem quæ hominis propria est occupat, hominemque sibi ita eripit, vt tunc à furente & insano nihil differat; ita morbi huius vis liberum hominis arbitrium atque iudicium obruit, vt vix in eo aliquid vel rationis vel liberratis maneat, hominemque ferè in pecudem transferat. Hinc D. Greg. Cum luxuria (inquit) mentem occupauit, vix aliquid bonum cogitare permittit. Denique iidem ipsi sic animo affecti ac deprauati sunt, vt se, quamuis falso, ad hoc vitium non allici, sed compelli sui que iuris non esse dicant. Tanta huius pestis vis est. Hæc igitur de causa iste qui vxorem duxit, nequaquam rogat se excusari, sed liberè & inuerecundè dicit se non posse venire. Quo verbo maximū illud vulnus humanæ naturæ ex originali peccato inflictum apertè designatur. Nulla enim in re concupiscētia

tiam magis, quàm in hac cupiditate seuire Theologi fatentur. Hinc apud Oseam legimus; Omnes adulterantes quasi clibanus corda eorum. Et quidam ex patribus, Ardor, inquit, luxuriæ ascēdit in cælum, sceler autem ad inferos vsq. descendit. Quam rem mores hominum non obscure indicant. Quis enim (vt D. Hieronymus ait) gloriabitur castū se habere oculos, cum S. ille Iob ita sibi ab oculis suis timeret, vt diceret, *Pepigi fœdus cum oculis meis, vt ne cogitarem quidem de virgine.* Confiteor vobis hodie fratres, latissimam esse hanc viam quæ ducit ad perditionem, paucissimosque ab ea ad castitatis viam deflectere: nec minus puto maximam hominum partem, quos sempiternus ille ignis cruciabit, hoc vitio contaminatos fuisse. Quod si quis ab hoc igne liberari, & huic pestilenti morbo occurrere velit, sciat hoc genus dæmoniorum nō eiici, nisi in oratione & ieiunio. Ieiuniū quippe corpus inedia extenuat, ne earum abundantia luxuriet atque lasciuat. Oratio verò continentię donum à Deo impetrat, sine quo virtutem hanc retinere diu nemo poterit, quemadmodum Sapientiæ 8. legimus.

Iob 31.

Matth. 17

Sapient. 8.

Cum igitur isti, qui ad cœnam inuitati fuerant, variis se rationibus excusarent; *Iratus pater familiās seru o suo ait, Exi citò in plateas. & vicos ciuitatis, & pauperes, ac debiles, cœcos, & claudos introduc huc.* In his verò aperte Iudæis exclusis, qui prius inuitati fuerant, Gentium vocatio designatur; quæ variis animorum morbis obnoxia, omnium spiritualium bonorum inopes erant. Quæ de causa in literis sanctis ligna sylvarum appellantur, quæ de vocatione sua lætari iubentur. Huiusmodi enim sylvarum ligna infrugifera sunt, atq. ad solum ignem & incendium destinata, quales gentes erant. Hos vbi seruus vocauit, ad Dominum rediens ait; *Dominè factum est vt imperasti. & adhuc locus est. Cui Dominus, Exi citò in vias & sepes, & compelle intrare, vt impleatur domus mea.*

Psal. 95.

Quid est, *Compelle intrare*? Virtus enim & iustitia via est atque porta, per quam aditus nobis ad hanc cœnam patet: virtus autem non est, quæ voluntaria non est; quemadmodum nec est peccatum, nisi sit voluntarium: quomodo ergo isti compelluntur, vt ad cœnam Dominicam veniant? Hoc compellendi verbum, fratres, immensam Dei bonitatem & in genus hominum charitatem declarat, & maximum item calamitosi hominibus (quorum maxima in mundo turba est) solatium præ-

bere potest: ideoque qua ratione isti compellantur, paulò fusiùs à me explicandum est.

August.

Ad hoc igitur ex D. August. scire oportet, variis mirisq. modis Deum ad se homines trahere, quippè qui omnes velit saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire. Quosdam enim ex gratuita & immensa bonitate sua preuenit in benedictionibus dulcedinis, qui maxima rerum cælestium dignitate & suauitate illecti, facillè omnia propter eas despiciunt atque contemnunt. Sic enim mercator ille Euangelicus inuenta pretiosa margarita, abiit, & vendidit omnia quæ habuit, & emit eam: quoniam re ipsa didicit, se feliciorum in hac etiam vita, illius fructu, quàm rerum omnium possessione futurum.

Sunt rursus alij, quos Dominus non dulcedinis sed amaritudinis calice ad se venire compellit; quos videlicet inopia premi, morbis intabescere, orbitatibus affligi, variisque à fallaci mundo calamitatibus & incommodis vexari, & ab eo quodammodo repelli permittit: quorum tamen quidam nec adeò boni sunt, vt has calamitates grato & alacri animo excipiant, nec adeò mali, vt de Deo querantur, & intoleranter atque iniquo animo hæc ipsa perferant. Sic enim isti apud se philosophari quadammodo videntur, Quam ego vilitatem referam, si tristitiæ & iracundiæ habenas laxaui, & mœrore conficiar? Primum quidem calamitatē meam augebo, quam frequenter impatientia ipsa grauiorem reddit, ita vt interdum magis hominem impatientia sua, quàm ipsa calamitas torqueat. Deinde Deum ipsum (cuius prouidentia hæc omnia proueniunt) hac eadem impatientia offendam. Constat enim verum esse quod Ecclesiasticus ait, Bona & mala, vita & mors, paupertas & honestas à Deo sunt. Terriò denique, patientiæ meritum amittam, quod tantò maius est, quântò calamitas extiterit grauior. Certum enim est, boni operis difficultatem, meriti magnitudinem augere. Quò autem meritum fuerit cumulatiùs, eò maiora gratiæ, & charitatis, & virtutum, atque cælestium donorum munera percipiam. Quæ quidem bona tanta sunt, vt Iacobus Apostolus omni gaudio circumfluere nos moneat, cum in varias tentationes inciderimus. Hæc igitur prudentissimus quisque vir secum philosophatur: atque ita demum calamitatis necessitatem (quam ipse quidem ferre nolisset) in virtutis meritum atque materiam vertit, cum videat tam multa bona ex humili patientia sequi, & tam multa incommoda secum impatientiam asferre. Hæc autem ipsa quæ diximus apertè Dominus per Oseam testatur his verbis, Ecce

ego

Ecclesi. 17.

Iaco. 1.

ego sepiam viam tuam spinis, & sepiam eam maceria, & semitas suas non inueniet, & sequetur amatores suos, & non apprehendet eos, & quæret eos, & non inueniet, & dicer: Vadam & reuertar ad virum meum priorem, quia bene mihi erat tunc magis, quàm nunc. Quo in loco diuus Gregorius, Postquam, inquit, adultera anima vias suas spinis septas inuenit; postquam amatores suos apprehendere non valet, ad amorem viri prioris redit: quia plerumque postquam in hoc mundo non possumus obtinere quæ volumus, postquam in terrenis desideriis de impossibilitate lassamur, tunc ad mentem Deum reducimus, tunc placere incipit quod displicebat, & is cuius nobis amara fuerant præcepta, repente dulcescit in memoria, & peccatrix anima, quæ adultera conata est esse, nec tamen aperto opere potuit, decernit esse fidelis coniux. Qui ergo huius mundi aduersitatibus fracti, ad Dei amorem redeunt, atque à præsentis vitæ desideriis corriguntur; quid isti fratres mei, nisi compelluntur vt intrent? Hactenus Gregor. qui conuersionis huius testem inducit prodigum illum filium. Is enim qui patrem reliquit, & partem substantiæ quam perceperat, prodigè expendit, postquam esurire cœpit in se reuersus dixit, Quanti mercenarij in domo patris mei abundant panibus! Longè quippè à se discesserat quando peccabat, & si non esurisset in semetipsum minimè rediisset: quia postquam terrenis rebus indiguit, tunc cogitare cœpit quid de spiritualibus amisit. Tales igitur sunt qui ad hanc cœnam à Domino compelli dicuntur: quia videlicet non omnino spontè, sed necessitate quadam per virtutis iter, quo ad eam peruenitur gradiuntur.

Est autè aliud compellendi genus mirum & nouū, quod quæ extremā hominis malitiam atq. infirmitatem, summamq. Dei nostri bonitatē & clementiam declarat. Quod quidem nō longa oratione, sed historia quadā scitu dignissima, quam Eusebius Cæsar. in Ecclesiastica historia memorat, vobis patefaciā. Quæ non exiguam philosophandi, admirandiq. materiam vobis tribuet. Sic igitur ait: Facinus apud nos admissum, fidelibus in Domino, quo illos erudiam, cōmemorabo: quod credo, si Sodomis certè gestum fuisset, etiā illos ad scelera sua pœnitentiæ lachrymis maturè eluenda admonuisset. Erat quidam Natalius cōfessor, non iam pridem, sed nostris iam penè temporibus: iste ab Asclepiodoto & altero Theodoto Trapezita (hi quidem ambo Theodoti coriarij, qui primus propter istam nouā prudentiam, imò verò amentiam, ex Christianorum cōmunionē à Victore,

Eccles.
hist. lib. 5.
cap. 27.

vt dixi, qui tūc erat Pōtifex, excludebatur, discipuli erāt) fraude ac dolo deceptus fuit: & ab illis duobus, quos sup̄a p̄sui, salario quodam & mercede persuasus, vt illius erroris Episcopus crearetur: ea lege nimirum, vt ceterum quinquaginta denarios mēstruos isti ei persoluerent. Qui quidem cū se in illorum societatem dedisset, per visiones quasdam à Domino ad se demissas sæpenumerò admonitus fuit. Deus enim misericors, & Dominus noster Iesus Christus, Martyrem & tēte suarum afflictionum extra Ecclesiam miserè disperire noluit. Carcerum quonia n erat primæ apud illos Sedis Episcopalis appetitione tanquam hamo inescatus, & turpi quæstu (qui multis adfert perniciem) irretitus, & propterea lentius tardiusque Dei visionibus animum attendit: tandem per integram noctem à sanctis Angelis flagris & verberibus vsque adeo acerbè & grauiter cæsus fuit, vt cū primo mane surgeret, cilicio & sacco indutus, cineribus aspersus, cum magno mœrore & lachrymis, ad pedes Zepherini Pontificis se supplicem abiceret: & non modò ad cleri, sed ad laicorum etiam genua aduolueretur: ita, vt Christi misericordis Ecclesia illum magnopere commiserata, lamētis vnà se dederet. Attamē ille, licet multis precibus vsus fuisset, & plagarum vibices, quas pertulerat, ostendisset; vix tandem in communionem Ecclesiæ receptus fuit. Hactenus Eusebius.

Claudit autē hanc parabolam formidabili quadam sententia Dominus; *Dico (inquit) vobis, Quia nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cœnam meam.* Nullum maius fulmen à diuina censura iactari potuit. Hoc enim verbo supplicium illud designatur, quod Theologi damni pœnam nuncupant: quæ est sempiternæ felicitatis, atque diuinæ visionis & gloriæ abdicatio, quæ damnatos homines magis quàm flagrantissimus ille ignis, qui eorum corpora & animas depascitur, cruciari dicitur. Huius verò tanti supplicij causa est stupenda illa hominum cæcitas & ingratitudo, qui Deo ipsos gratis ad opulentissimam cœnam tot modis vocanti (cuius rei gratia millies mortem ob hanc tantam Domini sui benignitatem oppetere deberent) non modò hoc non fecerunt, sed etiam singularem hanc gratiam & misericordiam inanissimarum rerum cupiditate furenter & ingrâte repudiarunt. Quò enim Domini vocantis dignitas maior, quò gratia magnificentior, quò cœna splendidior, quò excusationis causa indignior, eò grauius extitit excusantium crimen, quod hac tanta pœna Dominus mulctandum decreuit: quemadmodum ipse per *Esaïam* minatur his verbis, *Vocaui, & non respon-*
distis

distis mihi: loquutus sum, & non audistis, & faciebatis malum Esa. 66
in oculis meis, & quæ nolui elegistis. Propterea hæc dicit Dominus; Ecce serui mei comedent & vos esurietis: ecce serui mei bibent, & vos sitietis: ecce serui mei lætabuntur, & vos confundemini. Hactenus de Evangelica lectione: nunc ad cœnam Dominicam veniamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Diximus initio fratres, si meministis, vilitatis spem esse quæ mortales omnes ad labores subeundos maximè acuat & exulscitet. Caterùm vilitas omnis quò præsentior est, eò magis animū ad labores incitat, quod non perindè facit ea quæ diutius expectatur. Hinc Comicus ille, Ego (inquit) spem pretio nō emam. Quam sententiam clarius exponit D. Ambros. his verbis: Difficile videtur hominibus vt spem periculis emanat, damnoq. præsentium futuræ locum mercentur ætatis. Quocirca Dominus hoc humanæ mentis ingenium intelligens, non solum futura, sed etiam præsentia bona virtuti constituit. Vndè omnia propter se relinquentibus, centuplum, hoc est, magnificentissima gratiæ bona in hoc seculo promittit, & in futuro vitam æternam. Et Apostolus: Pietas (inquit) ad omnia valet, promissionem habens vitæ quæ nunc est & futuræ.

Ambros.

Inter hæc autem præsentia bona, non in postremis gaudium spiritus, quo mirabili ratione piorum mens in hac vita reficitur & pascitur, intelligimus. Quam rem Dominus in sacra huius diei lectione sub splēdidæ cœnæ nomine (vt autor est D. Greg.) fidelibus proponit. Is namque cœnæ nomine dulcedinis internæ refectionem intelligit. Quamuis enim hoc in loco, Dominus hoc nomine, nouissimam illam cœnam quæ erit in patria, præcipuè designare velit; tamen nihil prohibet, quin simul intelligatur eodem significari spirituales refectionem & conuiuium, quo in præsentī vitā pascitur militans in terris Ecclesia. Vnde sicut vna est Ecclesia militans in terris, & triumphans in cælis. & vitā æterna quæ post hanc vitam perficitur, hīc incipit per fidem: ita vnum quodammodo est conuiuium, quo pascitur militans, & quo triumphans Ecclesia: quandoquidem vnus est Deus quem hīc agnoscimus per fidem, quo postea fruemur per speciem; vnus Christus, quem nunc velarum in sacramento suscipimus, quem postea reuelata facie intuebimur. Denique tanta inter vtrumque conuiuium affinitas est, vt celestem gloriam Theologi dicant esse gratiam consummatam, hanc vero spiritualem refectionem esse gloriam inchoatam. Est enim

D §

velut

velut gutta quædam à magna illa cœna in piorum animas decedens, quæ sic eas reficit & sariat, vt omnium terrenarum deliciarum esuriam & sitim in illis extinguat, quod illius nouissimæ cœnæ proprium est. Hanc porro spiritualem refectionem, cœnæ quoque nomine significari non obscure Dominus designauit, cum in Apocal. Ioannes ait, Ecce ego sto ad ostium, & pulso. Siquis audierit vocem meam, & aperuerit mihi ianuam, intra-
bo ad illum, & cœnabo cum illo, & ipse mecum. Quo in loco Dominus de interna pulsatione, spiritualique cœna qua eos reficit, qui ipsi aditum patefaciunt apertè loquitur. Quia igitur in superiori concione de futura cœna diximus, de præsentis nunc dicere incipiamus: quamuis hoc argumenti genus ad pios magis, quàm ad alios, qui terrenis rebus affixi sunt, spectare videatur. Quia tamen Apostoli exemplo sapientibus & insipientibus debitores sumus, hodie mihi magis cum sapientibus, quàm cum insipientibus agendum est. Magnam enim felicitatis partem qua isti in hac etiam peregrinatione fruuntur, aspirante Domino paucis explicare contendam. Quæ res insipientibus quoque, hoc est, iis qui terrena sapiunt, non omnino inutilis erit, cum ex hac doctrina intelligant, quibus ipsi hoc tempore deliciis & qua felicitate fraudentur.

Partitio.

Tria autem hac de re quàm breuissimè attingam. Primum quanta sit huius diuinæ refectionis dignitas atque suauitas. Deinde, quomodo nonnunquam eadem diuina dispensatione piis etiam hominibus subtrahatur. Postremo, qua ratione eadem vbi intermissa fuerit, reuocanda sit.

I.

Vt hinc igitur dicendi initiū faciamus, scitis iam fratres, duas esse præcipuas hominis partes, corpus videlicet & animam, quarum altera corporea, altera spiritualis sit: ideoq. altera corporeo, altera spirituali cibo pro cuiusq. natura sustentanda. Cum autem diuina prouidentia in rebus ad vsum vtriusque vitæ necessariis minimè deficiat, quemadmodum varia ciborum genera alendo corpori procreauit, ita ad spiritus vitam tuendam sua quoque alimenta & cibos destinauit. Inter quos principem locum sacra Eucharistia tenet; de qua idem Dominus ait, Caro mea verè est
cibus, & sanguis meus verè est potus. Verè namque inter omnes spirituales animarum cibos, hic præcipuè spirituale vitam alit, auget, roborat, atque conseruat, & ad vitam vsque perducit sempiternam: sicut idem Dominus ait, Qui manducat hunc panem, viuet in æternum. Quæ cum ita sint, non est difficile diuinare, cur in mundo tantus languor, tanta imbecillitas, tot ani-

Ioan. 6.

Ibidem.

marum

marum morbi, tot hominum lapsus, tantusque veræ pietatis neglectus sit. In causa certè est, quòd hoc cælesti pane qui cor hominis confirmat, minimè reficiantur. Rectè enim diuus Bernardus: Væ (inquit) his qui vocantur ad opera fortium, & non aluntur cibo fortium. Cæterùm, quia non omnibus in promptu est, hoc suauissimo pane vesci, aliù Dominus prouidit, quo pii homines singulis penè momentis refici possint. Hoc est autem gaudiù spiritus, quod à charitate proficiscitur: quo mirabiliter piorum animæ in huius vitæ stadio pascuntur, oblectantur, & roborantur. Qua de re sic D. August. Est (inquit) quedam voluptas cordis, cui dulcis est panis ille cælestis: cuius cibi imaginem retulit manna illud patribus exhibitum in deserto. Vt enim olim Dominus filiis Israël ad promissam terram pergentibus (quæ lacte & melle manabat splendidissimæque huius cœnæ imaginem gerebat) cæleste manna prouidit: ita quamdiu viri sancti in huius vitæ squalenti eremo peregrinantur, nec ad illam viuientium terram perueniunt, in qua opulentissima illa cœna perfruentur, hoc illos spiritualis lætitiæ pabulo & manna suauissimo recreat & reficit. Porrò autem quemadmodum manna illud omnem saporis suauitatem continebat, ita spiritualis hæc lætitia instar omnium deliciarum est, quæ piorum hominū mētes incredibili & incognita cæteris mortalibus suauitate lætificat & satiat, terrenorumque bonorum sitim mirabiliter sedat.

Hac autem felicitate, his deliciis sponsa in Canticis fruebat, cum cælesti sponso diceret, Meliora sunt vbera tua vino, fragrantia vnguētis optimis. Vberum autem nomine lacteam diuinæ suauitatis escā intelligit; quam vino, hoc est, omnibus mūdi deliciis, non modò puriorem, sed etiam dulciorem esse constat. Verùm his tantis deliciis non quæuis anima, sed ea solum fruitur quæ sponsæ nomen meretur. Quæ autem illa sit, D. Bernard. exponit his verbis, Da mihi animam quam frequenter cælestis sponso inuisere soleat, cui familiaritas visum, cui gustus famam, cui contemptus omnium, otium dederit: & ego huic incunctanter assigno vocem pariter & nomen sponsæ. Hanc ergo fidelem animam, quam sibi Dominus singulari dilectionis glutino copulauit, solet frequentissimè sponso Christus in solita quadam & cælesti lætitia reficere, quò illam & in amore feruētiorem, & in bono opere diligentē, & in tentationibus superædis potentiorē efficiat. Quā quidem lætitiā diuinus Psaltes à Dño petebat, cum diceret; Lætetur, inquit, cor meum, ut timeat nomen tuū. Sciebat enim mētem hominis spirituali hac lætitiā

Bernard.

August.

Simil.

Simil.

Cant. v.

Bernard.

Psalm.

læticia perfusam, ad omnia religionis officia alacriorem & promptiorem reddi.

Mat. 30.

Act. 9.

Eccl. 15.

Matth. 11

Esai. 51.

Senil.

Aliud.

Alexand.

Huius autem lætitiæ magnitudinem idē exprimit cū ait, Quā magna multitudo dulcedinis tuæ Domine, quam abscondisti timenribus te! Idem etiam ostendunt illa ex Actis Apostolorum verba, Ecclesia ædificabatur, ambulans in timore Domini, & consolatione Spiritus sancti replebatur. Replendi autem verbo huius diuinæ consolationis exuberantiam sanctus Lucas designare voluit. Nec minus hoc ipsū illa Ecclesiastici verba innuunt, qui inter cætera diuina munera, quibus Dominus virum pium ornat, hoc etiam recenset, Iucunditatem & exultationem thesaurizauit super eum. Thesaurizandi autem verbo, paternam erga pios charitatem & indulgentiā Domini designauit; qui instar eius qui thesaurizat, gaudium gaudio, iucunditatem iucunditati, & lætitiā lætitiæ adiungere non cessat. Hæc est igitur spiritualis illa lætitia, ad quam sub refectionis nomine Saluator nos amantissimis verbis in Euangelio inuitat cū ait; Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos. O immensam diuinæ bonitatis dulcedinem! o aurea verba intimis animi sensibus insigenda! Ego, inquit, reficiam vos. Equidē fratres, in illa voce, Ego, singularem quandam emphasim inesse arbitror, quam apertissimē Dominus apud Esaiam declarauit, cū dixit; Ego ego ipse consolabor vos. An non ergo in huius vocis conduplicatione emphasim esse liquet? Voluit enim vt hac repetitione consolantis atque reficientis omnipotentiam agnoscentes, eius siue refectionis, siue consolationis magnitudinem intelligeremus. Qualis enim illa consolatio, illa resectio, illa cœna erit, quæ ab omnipotēte Deo apparatur? Cū tabulam aliquā à celeberrimo pictore, qualem Raphaël, aut Michaël Angelū fuisse ferunt, depictā audimus, intelligimus protinus nihil tritū aut vulgare, sed insigne aliquid ab ea manu profectum esse. Cū præterea Rex aliquis epulum principibus suis apparat (quod olim Rex Assuerus fecit) splendidum quiddam, quodque regiam magnificentiam referat, accipimus. Alexander ille Orientis Dominus, cū privato cuidam homini ab eo aliquid petenti, ciuitatem donasset, isque tantum illud munus fortunam suam minimē decere respondisset, ille contrā (vt erat magno animo) Non, inquit, quid te accipere, sed quid me donare deceat, considero. Si igitur ex dignitate personarum, earundem munera diiudicamus, qualis quæso erit illa cœna, qualis illa resectio, qualis illa consolatio, de qua summus ille

ille rerum omnium Dominus ait, Ego reficiam vos: & Ego ego ipse consolabor vos. Hoc fratres quia nulla oratione explicari potest, prudentiæ vestræ cogitandum atque examinandum relinquo.

Dicit igitur aliquis forsan, Si tanta est spiritualis huius cōuiuij, quod in hac etiam vita pijs exhibetur, suauitas, cur seculi homines qui tanto voluptatis amore tenentur, ad has epulas atque delicias non aspirant? Huic quæstioni prudenter admodum D. Gregor. respondet, insignem inter spirituales atque carnales epulas, atque delicias differentiam assignans. Sic enim ait, Corporales deliciæ cum non habentur, graue desiderium in se accedunt: cum verò habitæ eduntur, comedentem prorsus in fastidium per satietatem vertunt. At contrà, spirituales deliciæ cum non habentur, in fastidio sunt; cum verò habentur, in desiderio, tantoq. à comedente amplius esuriuntur, quanto amplius comeduntur. In illis appetitus placet, experientia displicet: in istis appetitus vilis est, & experientia magis placet. In illis appetitus saturitatem, saturitas fastidium generat: in istis autem appetitus saturitatem, saturitas appetitum parit. Augent enim spirituales deliciæ desiderium sui in mente dum satiant: quia quanto magis earum sapor percipitur, eò amplius cognoscitur, quod audius ametur. Et idcirco non habitæ amari non possunt; quia earum sapor ignoratur. Quis enim amare valeat quod ignorat? Proinde Psalmista nos admonet dicens, Gustate & videte, quoniam suavis est Dominus. quasi apertè dicat, Suauitatem eius non agnoscitis, si hanc minimè gustatis. Hactenus Gregor. Ex cuius verbis liquet, cur carnales homines ad has epulas non aspirent, quia videlicet nunquam eas degustarunt, cum contrà tamen de pijs hominibus diuina sapientia dicat, Qui edunt me, adhuc esurient, & qui bibunt me, adhuc sitient. Hic enim saturitas famem, maiusque edendi desiderium accendit.

Gregor.

Psalm. 33.

Iob 7.

Verum id hoc in loco monendi sumus, quod cum cælestis ille pater familiars hoc suauissimo pane pios homines reficiat, solet aliquando hæc eis dulcedinem subtrahere, & se quodammodo ab eorum oculis abscondere, & illud implere quod in Iob scriptum est, Visitas eum diluculo, & subito probas illum: quod frequenter sine vlla ipsorum culpa contingit. Cur ita? Multæ sanè causæ à sanctis Patribus assignantur, quæ tamen omnes ad piorum vtilitatem referuntur. Primum enim hæc ipsa destitutio atque derelictio, quemadmodum piorum animas vehementer cruciat, ita etiam ab omni labe & fæce peccatorum magis

gnoſce-

gnoperè purgat. Cum enim illi huius diuini arboris dulcedine illecti, cunctis mundi voluptatibus atque delicis renuntiauerint, intelligentes (vt diuus Bernardus ait) delicatam esse diuinam consolationem, nec dari admittentibus alienam, cum hinc terrenas ipsi consolationes repudiauerint, inde verò spirituales eis à Domino denegentur, permanent sine vlllo solatio vndique destituti, & velut inter cælum terramque suspensi, cum nec terram ipsi attingere velint, & cælum contingere prohibeantur.

Gregor. Cum autem, vt diuus Gregorius ait, esse sine delectatione animus non possit (nam aut in infimis delectatur, aut in summis) quid faciet animus ille qui vtrisque viduatus est? Certè angitur, æstuat, fluctuat, & variis cogitationibus laceratur, præsertim cum sibi magis timere incipiat, vbi se videt hoc tanto præsidio destitutum. Scit enim scriptum esse, Vitam & misericordiam tribuisti mihi, & visitatio tua custodiuit spiritum meum. Quomodo ergo non formidabit, cum se videat hac cælesti visitatione & vigili custodia destitutum.

Verum hæc ipsa quæ diximus, nemo sentit, nisi qui est huic cælesti conuiuio assuetus. Assuetus certè diuus Bernardus erat, qui vel ad momentum hac diuini spiritus refectione carere maximum cruciatum ducebat. Vnde explanans illa Domini verba, Modicum & non videbitis me, sic ait, O modicum modicum, o modicum longum! Pie Domine, modicum dicis quod non videmuste? Saluum sit verbum Domini mei, longum est, & multum valde nimis. Veruntamen vtrumque verum, modicum & non modicum, modicum meritis, & non modicum votis. Quod enim ad merita modicum est, ad vota æstuantis animæ non modicum sed longum est: vtpotè quæ omnem aduentantis sponsi celeritatem, moram computet. Porro amans anima votis fertur, trahitur desiderijs, maiestati oculos claudit, aperit voluptati. Hæc ille. Quò autem hic cruciatus maior, eo patientiæ meritum sublimius: magnorum quippè laborum patientia magnam à Domino mercedem expectat.

Nunc iam superest, vt quæramus quid agendum sit, cum hac ratione à nobis Dominus abest, hoc est, cum nos in hac ariditate spiritus & sterilitate relinquit. Nimirum non aliud quam studiosè atque dolenter absentem Dominum quærere, & has amoris atque doloris plenissimas voces effundere, Redde mihi Domine lætitiâ salutaris tui, & spiritu principali confirma me. Hoc enim modo se sponsa in Canticis gessit, cum dilectissimum sponsum diligenter quæsitum tandem inuenit. Ait namque, In

leculo

lectulo meo per noctes quæsiui quem diligit anima mea; quæsiui illum, & non inueni. Surgam & circuibo ciuitatem, & quæram quem diligit anima mea. Quid est in lecto, & per noctes dilectum quærere? Lectulus animæ in quo ea molliter quiescit, diuinarum rerum contemplatio est, in quo placido somno & ineffabilibus deliciis inter amplexus sponsi fruitur. In hoc ergo lectulo quærit fidelis anima sponsum, & quærit per noctes quando mentis oculis ad omnes seculi curas & cogitationes clausis, in quodam interno silentio & spiritali caligine sponsum quærit: qui tamen interdum sic etiam quæsitus minimè inuenitur. Quid igitur? An protinus omninò cessandum est? Nullo modo. Sed ardentissimo studio atque desiderio cum eadem sponsa opportunè quærendus, quæ uidelicet statim surrexit, & lustrata omni ciuitate sponsum auidissimè quæsiuit. Cuius studium & ardorem demiratus D. Bernard. Bernard. desiderij & ardoris est, vt surgens de nocte fidelis sponsa, publicum non erubescat, percurrat ciuitatem, percontetur palàm, & passim de dilecto atque à vestigandis semitis eius nulla valeat ratione auerti, nulla præpediri difficultate, non tempestiuæ amore quieris, non sponsæ verecundia, non vel timore nocturno? Cedit enim fastus, vbi incalescit affectus. Nescimus quid agit, quia non sentimus quod sentit. Hoc ergo studio atque desiderio pudica sponsa quærere cælestem sponsum debet, clamans cum Propheta. Quæsiui vultum tuum, vultum tuū Domine requiram, ne auertas faciem tuam à me. Quid ni requirat? Psal. 26. Neque enim subducto sibi tam dulci sponso interim aliquid aliud non dico desiderare, sed nec cogitare quidem sibi licere putat. Restat igitur, vt absentem studiosè requirat, reuocet ab euntem. Ita ergo reuocatur verbum, & reuocatur desiderio animæ, sed eius animæ cui semel indulsit suauitatē sui. His ergo priorū desideriorū vocibus & clamoribus vocatus Dñs tandè adest; qui pijs votis atque desideriis nunquam deest. Neque enim à nobis longè abest, nec diu ieiunos manere nos patitur, ne cælesti hoc pane destituti deficiamus in via. Hinc eadem sponsa in Canticis illum stare ait post parietem nostrum, per fenestras & cancellos prospicientē: vt intelligamus eum non ita procul abesse, vt transmarinis nauigationibus ad illum quærendum opus sit. Hinc regius Vates, Propè est (inquit) Dominus omnibus inuocantibus eum; omnibus inuocantibus eum in veritate. Cant. 2.
Psal. 144.

Quod si cū ad illum clamas, nō protinus exaudiris, nec cōsuetacius præsentia in te signa deprehēdis, nihilominus tamen pete,

Ecc1.7.

pete, quære, pulla, clama, & diuinas aures pijs atque supplicibus querelis imple; non des requiem tibi, neceat pupilla oculi tui; & in lumina ista ariditate orans perseuera, sciens scriptum esse: Melior est finis orationis, quàm initium. Quod enim orare incipientibus initio negatur, fideliter perseuerantibus in fine tribuitur. Hoc igitur studio fiet, vt intermissa deuotionis suauitas & salutaris lætitia redeat; qua resecti & confirmati ad illam tandem cœnam venire mereamur, in qua caelesti pane satiabimur, & fonte vitæ ita potabimur, vt nunquam amplius, neque esuriamus, neque sitiamus, nec perceptam suauitatem atque iucunditatem vlla vnquam temporum vicissitudine amittamus.

DOMINICA TERTIA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
qua ratione rationalis ouis pereat, perdita que
rursus per veram pœnitentiam inueniatur, dis-
seritur.

THE. *Congratulamini mihi, quia inueni ouem meam que
perierat.* Luc. 15.

Agna nobis dilectissimi Dei bonitas & misericordia, magna pœnitentiæ virtus, magna que peccatoribus verè pœnitentibus spes veniæ, atque consolatio in hodierna sancti Euangelij lectione proponitur. *Erant*, ait Euangelista, *Publicani & peccatores appropinquant ad Iesum vt audirent eum;* qui etiam non ad audiendum modò, sed ad conuiuandum ab eodem recepti sunt. Qua in remira Domini humanitas & lenitas, mira benignitas, mira charitas & humilitas elucet, mirumque salutis humanæ desiderium; quâdo ille qui choris supereminet Angelorû, peccatorû mēsam nō dedignatur. Quâ eius benignitatē cū laudare Scribæ & Pharisei deberent, canino dente obrectare cœperunt. Mirum sanè est Phariseos & Scribas (quorum hi de scripturarum scientia, illi de vitæ religione gloriabantur, eoque nomine populo insigniores erant) Domino præ omnibus alijs obrectasse magis, & optima quæque eius dicta factaque dam-
nasse.

nasce. Scribæ ergo & Pharisei de scientia & sanctitate sibi placere, illicitum iudicabant cum Publicanis & peccatoribus versari; & cum illis mensam habere communem; quæ magnū est familiaritatis indicium. Vt autē in hac obmurmuratione Scribarum & Phariseorum perspicuē apparet superciliosa & præpostera eorum religio; ita rursum hīc observandum, quā meticulousa fuerit & subdola. Dominum enim coram monere mīseri non audebant, siue quod conscij essent propriæ malevolentia, siue quod illius in refellendis calumniis experti essent prudentiam; metuentes ne audirent ab eo quod nollent. Discipulos adeunt rudes adhuc: qui & malevolentiam minus persentiscerent, & rationem facti quam quærebant, reddere nō possent. Hos captant venenato susurro, sperantes se eos à præceptore quem sequebantur, abducere posse.

At Dominus, eorum calumniam intelligens, non asperè, sed humaniter ac blādè pro more suo eorum obrectationi responderet; quamvis non ignoraret verum esse quod ab Ecclesiastico dictum est: Calumniā conturbat sapiētem, & perdet robur cordis eius. Quid igitur ait? *Non est opus valentibus medico, sed male habentibus.* Quid ergo? An ad solos male habentes, hoc est, peccatores, non ad iustos venit Christus? Absit. Ad utrosque sanè venit. Vtrique enim eius ope indigent: iusti quidem vt iustitiā suam tueantur. Et à quotidianis lapsibus (sine quibus hæc vita non transigitur) eripiantur. Verū ad peccatores præcipuē sanandos venisse dicitur: partim quod isti magis eius ope indigerent; partim quod eius virtus in his sanandis maximè elucebat; partim etiam quod medici gloria in horū curatione magis conspicua sit. Vt enim nautæ ars in tempestate, & medici in cōclamata ægritudine magis enitet: ita cælestis medici virtus in desperatis peccatoribus ad sanitatem conuerrendis magis elucet. Plus enim miramur Latronem, Publicanum, Paulum, & Magdalenam pœnitentiam agentes, quā multos ex veteribus patribus, qui iustitiam perpetuò retinentes, simili pœnitentia non eguerūt. Hac enim de causā Apostolus ait: iniquitate nostra Dei iustitiam commendari. Itaque o peccatores, quos conscientia vestra metus & sollicitudo angit, expergiscimini, quæso; diem festum agite, & leuate capita vestra: quoniā ad vos præcipuē sanandos se missum esse Saluator ait. O quantum fratres solatiij, quantum fiducia hominibus nō solum peccatoribus, sed etiam iustis in his Domini verbis exhibetur: eo præsertim tempore, quo ij ad tremenda altaris mysteria accedunt. Cum enim viri

Ecclesi. 7.
Matth. 9.

Simile.

Rom. 3.

E

etiam

etiam iusti se peccatores esse credant, indignissimosque se esse purent, qui maiestatis Dominum intra pectora sua recipiant, & hac de causa non paruo metu concutiantur; vix alia res magis illis animum addere, & salutarem hunc metum temperare poterit, quam si has duas Domini sententias ad mentem reuocauerint: *Non veni vocare iustos, sed peccatores. Et, Non est opus valentibus medico, sed malè habentibus.* Hic enim vir pius conuenire Dominum poterit, Venisti Domine ad peccatores vocandos, veni ergo nunc ad me peccatorem, intra in me, & reuoca me ad te. Præterea, si non est opus valentibus medico, sed malè habentibus, ego quidem malè habeo, tu verò medicus es: in qua ergo re poteris artis & gratiæ tuæ medicinam clementius quam in me sanando collocare? Ergo non vt sanus, non vt integer, sed vt malè habens, vt infirmus, vt variis animi morbis confectus, ad te venio, vt officio tuo fungaris, & vulneribus meis medicinam adhibeas. His ergo rationibus vir pius cum ad sacram illam mensam accedit, trepidantem atque nutantem animum suum fulcire, & in spem erigere poterit: atque hinc etiam salutarem audaciam sumere, qua tantò frequentius ad hanc mensam accedat, quantò magis & infirmitatem suam agnoscit, & hac se medicina plus indigere intelligit.

Quid deinde? Quod Pharisei in crimen vocabant, Dominus Matth. 9. insigne opus misericordiæ esse confirmat. Vndè apud Matthæum legimus: Euntes discite quid est, Misericordiam volui, & non sacrificium. Quibus verbis apud Oseam Dominus misericordiæ virtutem tantoperè commendauit, vt eam sacrificio anteferreret. Sensus enim est, Misericordiam volui plusquam sacrificium, quod ex sequenti oratione colligitur. Et quidem sacrificium ad Dei gloriam, misericordia verò ad proximi misericordiam leuandam refertur. Ea tamen Domini benignitas est, ea erga genus hominum charitas, ea erga miseros misericordia, vt quæ ad eos iuandos & subleuandos spectant, sacrificiis Domini suo debitis anteponat. Quis igitur hanc tantam Domini benignitatem non agnoscat, non miretur, non collaudet? Quis huic tantæ dilectioni vicem rependere non studeat? quis amantem redamare non contendat? quis hoc exemplo ad proximum dilectionem non accendatur, quos tantoperè ab immensa illa bonitate diligi videt? Sed ò quantum miseri ab hoc dilectionis affectu distamus, qui vsqueadeò in amorem nostri incensi sumus, vt dum res nostræ in tuto sint, quæ aliorum sunt prorsus negligamus; cum vera tamen charitas (vt Aposto-

Ius ait) non quæ sua sunt, sed quæ aliorum quærat.

I.

Nec his Dominus argumentis contentus, duo singularia ad hoc ipsum comprobandum exempla subiicit. *Quis enim, inquit, Tex. ex vobis homo, qui habet centum oves, & si perdidit vnā ex illis, nōne dimittit nonaginta nouem in deserto, & vadit ad illā qua perierat, donec inueniat eam? Et cū inuenerit eam, imponit in humeros suos gaudens, &c.* Quanta hic Domini benignitas, quanta bonitas, quanta charitas sub hac similitudine later; quod videlicet oves in deserto reliquit, quod perditam ouem tanta diligentia quæsiuit, quod tantum gaudium de ea reperta percipit, vt non ipse solum, sed amicos & vicinos huius gaudij participes esse, sibi que congratulari voluerit; quodque his maius est; supra humeros suos perditam baiulauerit. Quis non hic illam Apostoli sententiā agnoscat, qui de Domino Saluatore loquens ait, Qui proposito sibi gaudio, sustinuit crucē, confusione contempta? Quid est autem sustinere crucem, nisi perditam ouem humeris suis portare; dum is peccata nostra in corpore suo tulit super lignum? Quo argumēto intelligere licet, quanto charius salus nostra Christo Domino constiterit quā nobis. Ille enim morte & sanguine, nos pœnitentiæ lamentis, nobis eam commendamus.

Heb. 12.

Quid verò quod sequitur? *Dico vobis, quod ita gaudium erit in calo super vno peccatore pœnitentiā agente, quā super nonaginta nouem iustis qui non indigent pœnitentiā.* Quid hīc prius mireris? quid prius commendem? An flagrantissimā beatarum mentium erga nos charitatem, quæ de vnius hominicionis pœnitentiā tantopere gaudent; an pœnitentiæ virtutem & dignitatem, quæ vniuersam cælestis exercitus curiam noua lætitia exhilarat; an hominum socordiam & cæcitatem, qui nec hac tanta virtutis huius dignitate & commendatione ad pœnitentiā excitantur; cū possint saluari tristitia sua, Angelorum choros eximia afficere lætitia? Dum enim hīc ex animo lugent commissa, diem festum Angeli agunt in cælesti curia. Hinc Bernard. lachrymas pœnitentium, vinum esse perhibet Angelorū. Hinc etiam D. August. Quoties, inquit, bene agimus, gaudent Angeli & tristantur dæmones: quoties verò à bono deuiamus, diabolum lætificamus, & Angelos nostros suo gaudio defraudamus. Gaudium est enim eis super vno peccatore pœnitentiā agente; diabolo verò super vno iusto pœnitentiā deferente. Ceterum quæret aliquis, qua ratione verū sit, maius esse gaudium

Bernard.

August.

de vno peccatore pœnitentiam agente, quàm de nonaginta nouem iustis, qui non indigent pœnitentia; cùm de maiori bono maius esse gaudium debeat; maius verò bonum sit, nonaginta nouem animarum, quàm vnius animæ salus. Cui quæstioni respondemus, hic non de essentiali, sed de accidentali & sensibili gaudio (vt ita loquamur) mentionem fieri, quemadmodum pater aliquis hoc genere gaudij magis lætatur de vnius filij restituta valetudine, quàm de multorum filiorum perpetua sanitate; quamuis omnes filios ex æquo diligat, aut sanos etiam magis diligat. Cogitandum enim est Dominum multis in rebus vtitore more locutum, de quæ diuinis & spiritualibus rebus tanquam de humanis differuisse. Hinc D. Cyprian. libro De duplici martyrio, sic ait: Non hoc sic accipiendum est, quasi Deo & Angelis gratus sit, post lapsum redire ad pietatem, quàm citra lapsum persequere in innocentia. Sed scriptura suo more loquitur secundum affectus humanos; illud testatur esse volens, Deo gratissimam esse peccatorum confessionem, atq. interdum piorum hominum lapsum, quamuis enormes, diuina dispensatione vertuntur in summum Ecclesiæ profectum. Sic lapsus est Apostolorum princeps, sic Paulus doctor gentium, sic Maria Magdalena; quibus nunc Ecclesia præcipue gloriatur: quorum lapsus cesserunt in stabilimentum atque solatium domus Dei. Hæc ille. D. verò Gregor. aliter hunc locum longa oratione explanat. Sic enim ait: Plus de conuersis peccatoribus, quàm de stantibus iustis in cælo gaudium esse Dominus fatetur; quia plerumque isti, qui nullis se oppressos peccatorum molibus sciunt, stant quidem in via iustitiæ, nulla illicita perpetrant, sed tamen ad cælestem patriam non anhelant; tantoque sibi in rebus licitis vsum præbent, quanto se perpetrasse nulla illicita meminerunt. Et plerumque pigri remanent ad exercenda bona præcipua; quia valde sibi securi sunt quod nulla commiserint mala grauiora. At contra nonnunquam isti, qui se aliqua illicita egisse meminerunt, ex ipso suo dolore compuncti, inardescunt in amorem Dei; se sequæ in magnis virtutibus exercent, cuncta difficilia sancti certaminis appetunt, omnia mundi derelinquunt, honores fugiunt, acceptis contumeliis lætantur, flagrant desiderio, ad cælestem patriam anhelant; & quia se errasse à Deo considerant, damna præcedentia lucris sequentibus pensant. Maius ergo de peccatore conuerso, quàm de stante iusto gaudium sit in cælo: quia & dux in prælio, plus eum militem diligit, qui post fugam reuersus, hostem fortiter premit, quàm illum, qui nunquam præ-

Cyprian.

Gregor.
in homil.

Simile.

præ-

præbuit, & nunquam aliquid fortiter gessit. Sic agricola illam simile. amplius terram amat, quæ post spinas, vberes fruges profert, quam ea quæ nunquam spinas habuit, & nunquam fertilem messem produxit. Hæc ille.

Iam verò similitudo de dragma perdita, ad idem propositum referenda est. Dragma enim appellatione, quæ regum nomine insigniri solet, rationalis anima ad Dei similitudinem condita non incongruè designatur. Hanc porro animam diaboli inuidia perditam, mulier, hoc est, diuina sapientia, euersa domo diligētissimè quæsiuit. Quid enim aliud Christus Dominus à primo natalis sui die ad extremum vsque spiritum fecit, quàm hanc dragmam perditam per omnes vias quærere? Quò enim eius doctrina, quò tot virtutum exempla, quò tot itinera pedibus confecta à Iudæa in Galilæam, & à Galilæa in Iudæam, quò postremo tot vincula, verbera, sputa, colaphi, alapæ, & opprobria tēdebant, nisi vt hanc perditam dragmam inueniret? His enim laboribus, & meritis eam à diaboli potestate redemit.

Verum hoc in loco fidelis anima monenda est, vt non cōtenta hac diuinæ sapientiæ diligentia, (qua nihil intentatum reliquit; vt dragmam inueniret) ipsa quoque diuinæ sapientiæ cooperetur; mentisque suæ domum euertat, vt se perditam inueniat. Euertat igitur primum, diligenterque consideret, à qua condita, & in quem finem condita, ac destinata à conditore suo sit. Sic enim sine & veluti portu constituto, intelliget, quā viam tenere debeat; à qua descedere, est frustrā à Deo conditum esse, frustrā & incassum viuere. Sic enim seculi homines conditionis & finis sui obliui, frustrā viuunt; atque vtinam tantum frustrā, nec se præcipites in baratrum nunquam inde extrahendi, miserimè deturbarent. Euertat deinde domum hanc, & beneficia omnia, quæ de Domini benignitate percepit, sibi ante oculos ponat; vt videat quantum liberalissimo benefactori debeat, qui immeritam se atque indignā tot beneficiis cumulauerit. Euertat postremo, & omnia interni hominis latibula, hoc est, omnia antea vitæ scelera perscrutetur; sanctique regis illius exemplo, recogitet omnes annos suos in amaritudine animæ suæ. Hoc enim studio non dubium, quin perditam dragmam, hoc est, se ipsam per veram pœnitentiam inueniat. Alij tamen, pro eo quod est, euertit, verrendi verbum posuerunt. Hoc enim facere solent, qui perditam domi pecuniam quærunt; vt simul cum ruderibus pecuniam inueniant. Et quidem hæc versio adeo his quæ diximus non repugnat, vt magnoperè etiam quadret. Si

Esaiæ 58.

quis enim peccando animam suam perdidit, nulla ratione commodus, quàm mentis suæ domum verrêdo inueniet: si tamen eo modo verrar, quo sanctus ille Propheta, qui de seipso ait; Meditatus sum nocte cum corde meo; & exercitabar, & scopebam, siue verrebam, spiritum meum. O si vel hoc vnum consilium ex tota hac concione referre velletis fratres, vt si quando (quæ est humana fragilitas) in peccatum lapsi fueritis, protinus ad pœnitentiæ verriculum confugiat, vt contractas per peccatum sordes, hoc salutari verriculo expurgetis. Scitis enim verum esse quod D. Gregor. ait, peccatum quod per pœnitentiam non diluitur, mox suo pōdere ad aliud trahere. Et Ecclesiasticus: Peccator, inquit, adiciet ad peccandum. Quo modo enim amissa gratia infirmus homo (& velut alter Samson capillorum fortitudine destitutus) oppugnantibus Philistæis, hoc est, tentantibus dæmonibus, resistere poterit? Hinc diuus Bernard. Time, inquit, amissa gratia, quoniam reliquit te custodia tua. His igitur exemplis & argumentis causam suam Dominus aduersus Phariseorum calumniam tuetur: quibus ostendit nequaquam vituperandum, sed magnoperè laudandum esse, quòd cum peccatoribus versaretur, vt eos ad sanitatem adduceret, quod infirmis misericordiæ opus erat.

Nemo tamen hinc occasionem arripiat, cum peccatoribus versandi. Alia enim perfectorum, alia imperfectorum; ac potest alia magistrorum, alia discipulorum conditio atque professio est. Magistri quippè velut spirituales medici, inter ægrotos versari debent; vt eos exemplo vitæ, & magisterio doctrinæ ad sanitatem perducant. At discipuli, qui nondum altas in virtute radices iecerunt, cautè admodum inter huiusmodi ægrotos versari debent. Scriptum est enim: Qui tangit picem inquinabitur ab ea: Et qui communicat superbo induet superbiam. Contrà verò: Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit; amicus stultorum, similis efficietur. Vnde Apostolus, Si is, inquit, qui frater nominatur inter vos, est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cū eiusmodi nec cibū sumere. Hac autè de causa, idem Apostolus Corinthiis incestus vitio contaminatum, à fidelium consortio eiici præcipiens; Nescitis, inquit, quia modicum fermentum totam massam corrumpit? Hoc autem fermenti verbo, appositissimè peccatorum hominum ingenium, & nocendi vim significauit. Facilius enim improbus homo virum bonum corrumpet, quàm ipse à bono viro ad meliorem mentem perducatur. Est enim mali natura

Psal. 76.

Gregor.

Eccli. 3.

Bernard.

Eccli. 15.

Pro. 15.

1. Cor. 5.

Galat. 5.

natura ad nocendum potentissima; propterea quòd humana natura post communis peccati lapsum vehementer ad malū prona sit; leuique flatu in id impel'atur, ad quod ipsa sponte sua propensa est. Hinc virtus difficilis, studio & labore indiget, vitia sine præceptore discuntur. Vt enim terra sponte sua sine vllo cultu tribulos & spinas germinat; vberes autem messes, frugiferasque arbores sine diligenti cultu & labore non profert; si terra mētis nostræ sine doctore & arte vitiorum spinas, virtutis autem fructus sine studio atque labore minimè referet. Hactenus de Euangelica lectione: nunc de oue perditā, & inuenta disseramus.

TRACTATIO THEMATIS
vel alia Concio,

II.

Huius ouis perditæ & inuentæ occasione, fratres, quemadmodum rationalis ouis, hoc est, anima nostra per lethale peccatum pereat, perditæque rursus se per pœnitentiam inueniat, in reliqua huius concionis parte explicare tentabo. Quæ quidē res cautiore nos ad hoc tantum periculum vitandum efficiet: Et viam monstrabit, quā si aliquando (quæ est humana fragilitas) in hoc tantum malum inciderimus, ab eo emergere valeamus. Quia verò lapsæ & perditæ animæ miseriam, nisi prius stantes & integræ felicitatem intelligamus, agnoscere non valebimus, de hac primū felicitate paucis disseramus.

Inter innumera igitur stātis & integræ animæ priuilegia, quæ ne multis quidē voluminibus comprehendere poterunt, hoc vnū præcipuè cōmemorabo, quod aliorum caput & fundamentum esse videtur. Nempe omnipotētem Deum in tali anima sedem sibi atq. domicilium eligere, illamq. plusquā paterna cura & prouidentia ad omnia vitæ officia dirigere, vt fierandem in cælesti hæreditatis possessione cōstituat. Quamuis enim is vbique locorum sit (vt qui diuinitatis suæ magnitudine cælū & terram impleat) verū quemadmodū cælum illi sedes esse dicitur, quia cælestia ibi atq. diuina opera in beatis illis mētibus operatur; ita etiam in anima iusti singulari quadam ratione habitare dicitur, quia in ea singularia quædā sanctitatis & iustitiæ opera molitur. Quæ autē sint illa opera; quis quæso, enumerare queat, nisi omnia Scripturarum & Psalmorum carmina vnum in locum conducatur? Singulis enim penē versibus singularia atque diuina munera piis in hac etiam vita proposita continentur. Sed, vt reliqua omittam, ad vnum Ecclesiastici locum animum aduert-

Eccli. 34. tite; in quo is paternæ huius curæ atque providentiæ officia enumerans, sic ait; Oculi Domini super timentes eum; protector potentie, firmamentum virtutis, tegimen ardoris, vmbra culum meridiani, deprecatio offensionis, adiutorium casus, exaltans animam, & illuminans oculos; dans sanitatem, & vitam, & benedictionem. Singula hæc munera excutiamus fratres, inveniemusque iis omnibus miras divinæ benignitatis opes, & officia contineri. Hunc autem Ecclesiast. locū alij hoc modo verterunt: Amatores suos respicit Dominus potens præsidium, firmamentumque validum, tegumentum ab æstu, vmbra culum à meridie, ab offensione tutio, & à casu auxilium, animam euehit, oculos illuminat, medicinam & vitam affert, ac prosperitatē. Hoc est, Oculi Domini sunt semper in se metuentes intenti: nimirum quia illi vicissim semper, ipsum intuentur. Quod etiam regius Vates confirmat cum ait, Oculi Domini super iustos, & aures eius in preces eorum. Subdit deinde eius in illos beneficia: in quibus quinque paria ad idem pertinentia coniunguntur; quibus significatur omnia eorum mala à Domino depelli, & bona cuncta tribui. Primum autem est protector potentie, & firmamentum virtutis; hoc est, is est eorum protector potens, & forte firmamentum. Est enim protector, quia instar clypei defendit à malo: & firmamentum, quia ei tuto inniti licet; per quem ad fortia designanda pius homo firmatur & roboratur. Est etiam tegimen ardoris, & vmbra culum meridiani: quo significatur Deum suos instar tegumenti, & vmbra culi protegere ab huius vite malis, & ab æstu carnalium cupiditatum; à quo omnia, tum corporis, tum animæ mala oriuntur. Radix enim malorum cupiditas. Quæ de re sic regius Vates, Scapulis (inquit) suis obumbrabit tibi, & sub pennis eius sperabis. Quod etiam per Esaiam Dominus pollicetur cum ait, Et tabernaculum erit in vmbra culum diei ab æstu, & in securitatē, & absconsionem à turbine, & à pluvia. Idem est etiam custodia ab offensione, & auxilium à casu: quo significatur Deum suos custodire, & adiuvare; ne fortē offendant ad lapidem pedem suum. Quod beneficium percepisse se sanctus ille rex aiebat, cum diceret. Impulsus euerfus sum, ut caderem, & Dominus suscepit me. Quo in loco deprecationis nomen, non pro precatione, sed pro alicuius mali depulsionē accipitur. Sequuntur deinde bona, quibus Dominus timentium se mentes afficit cum subdit, exaltans animam, & illuminans oculos. Exaltat autem eo modo, quo ipse per Esaiam pollicitus est cum ait; Sustollam te super altitudines terræ, ut videlicet

Psal. 33.

s. Tim. 6.

Psal. 90.
Esaiæ 4.

Psal. 117.

Eccli. 34.

Esaiæ 58.

delicet tanquam ex alto terrena cuncta contempnas, pedibusque tuis substrata videas. Illuminat autem oculos, cum lucem nobis præfert: qua non humano sensu, sed diuino cuncta æstimemus & metiamur; & quid sequendum, quid fugiendum sit intelligamus. Idemque postremo dat sanitatem, vitam & benedictionem. Quibus verbis bona omnia, siue quæ ad spiritum, siue quæ ad corpus pertinent, designantur. Quæ omnia timentes Dominum ab ipso plenissime recipiunt, utpotè quibus omnia cooperantur in bonum. O igitur felices, nimiumque felices, qui talem vitæ suæ tutorem, custodem, atque rectorem nacti sunt! His ergo diuini pietas & iustitia à Domino cumulatur. Nunc quid peccatum & iniustitia pariant expendamus.

Quisquis igitur se lethali crimine contaminat, cælestem hunc hospitem à se protinus fugat, teterrimumque hospitem septem spiritibus, quasi satellitibus stipatum intra se admittit: à quo miserandum in modum agitur, & in terra atque horrenda facinora furenter incitatur. Exemplo nobis esse poterit infelicissimus Saul rex, qui ubi in capitale inobedientiæ crimen incidit, à Deo protinus derelictus, dæmoni- traditus fuit: à quo sic exagitatus, & ambitionis atque inuidiæ facibus inflammatus fuit, ut furore, & amentia percitus octoginta quinque sacerdotes Domini sacris vestibus indutos, nihilque commritos ante oculos suos immanissime trucidari præceperit. Neq. hac ferali & sacrilega inumanitate contentus, Nobis quoque sacerdotum ciuitatem ferro, & igne crudelissime vastauit; senē & iuuenem, puerum atque lactentem, ouesque & boues, camelos & asinos deleuit: ut iam videas quò tandem perueniat animus diuina luce atque præsentia orbatus, dæmonisque potestati permissus. Quis enim hoc tam immane & inauditum facinus vel concipere animo potuisset, nisi qui à Deo derelictus dæmonum furis traditus fuisset?

1. Reg. 25.

II.

Subiiciam aliud huius rei exemplum, specie quidem leuius, re vera tamen (si delinquentis personam attendas) non minus mirabile. Quis enim Dauide suo tempore aut sanctitate & innocentia, aut Prophetiæ spiritu, aut cælestibus donis præstantior? At is, ubi se adulterio maculasset, & hoc scelere à se Dominum abalienasset, in eam mentis cæcitatem incidit, ut non contentus ciuis optimi uxorem nefarie polluisse, ipsum etiam dolis & fraudibus è medio tollendum curauerit. In quo scelere non ad horam vel momentum, sed tandiu obsecutus perstitit,

2. Reg. 18. & 12.

E donec

donec infans ex adulterio susceptus, natus est. Post cuius ortum Natham Propheta & infantis interitum, & scelus immanitatem illi declarauit. Hoc igitur tantum scelus commisit Dauid; ille inquam Dauid, qui tam multis diuinæ gratiæ opibus insignitus erat; ille inquam Dauid, qui media nocte surgebat ad cōfitendum Domino; cuius oculi aurorā præueniebant, vt eloquia eius meditaretur; qui denique Spiritu sancto actus in singulis penē multorum Psalmorum versibus innocentiam, puritatem, simplicitatem & sanctitatem suam confitetur; & magnificētissima Dei munera sibi collata prædicat. Hic igitur talis atq. tantus vir, cum alienā vxorē summa cum totius regni offensione turpi adulterio fœdasset, nec potuisset miserum Vriam ad se è castris accersitum callidè circūuenire; tandem datis ad militiæ principē literis ipsum è medio tollendum curauit. Si mihi, fratres, contigisset, cum hæc Dauid animo agitarer, cum has literas scriberet, vt eius lateri assiderem; rei nouitate stupefactus illū percontarer: Quid quæso agis Dauid? quid moliris? quid scribis? Tu ne es ille Dauid Prophetarū eximius, cuius ore toties diuinus Spiritus locutus est? cui incerta & occulta sapientiæ suæ manifestauit? cui Dñs regnū sempiternū promisit? ex cuius sobole mundi Saluatorē nasciturum pollicitus est? quæ ab humili pastoris officio arreptū in sede regni amplissimi collocauit? Tu ne es ille, qui verè olim dicere potuisti, In via testimoniorū tuorū delectatus sum, sicut in omnibus diuitiis? &, Lauabo inter innocentes manus meas, & circundabo altare tuū Dñe? Quomodo ergo qui adeo puras & innocētes manus semper habuisti, qui ita viros sanguinarios detestatus es, vt ne atrocissimū quidē hostē Saulē (cuius non semel opprimēdi facultas tibi fuit) vel contingere auderes, modò manus istas innocentis hominis sanguine cruetare paras? Quid quæso agis? quid designas? quid facis? lego isto calamo exaras? Quonā modo & pristinæ vitæ tuæ, diuinorumq. beneficiorū, atq. tui deniq. ipsius oblitus, tantum nefas animo concepisti? Intelligite quæso fratres, vel hoc vno argumento qualis sit illius animæ status, quam diuinus spiritus & cælestis gratia dereliquit. Vt enim ardenti lāpade in obscuro loco accensa, omnia quæ ibidē latent conspicua fiūt; extincta verò, corpora etiā ingētia minimè vidētur: ita quādiu diuinæ gratiæ lux animæ nostræ præluet, minutissima etiā delicta, & cernimus & dolemus: at, vbi hæc lux per lethale peccatū extincta est, grauissima etiā & execranda scelera nec videmus, nec alicuius momenti esse putamus: adeoq. totus ipse homo omnibus in rebus permuta-

Psal. 50.

Luc. 7.

Psal. 135.

Psal. 118.

Psal. 25.

simile.

tur, vt vix credas eundem esse. Nec verò idem omnino esse dicendus est. Antea enim Dei filius, modò diaboli mancipiũ: antea diuini spiritus domicilium, modò verò dæmonis habitaculũ effectus est: antea diuinã effigiem, modò verò diaboli imaginem refert. Quod in Dauide apertissimè videre licet, qui vel leuissima delicta ante hunc animæ lapsum diligentissimè vitare curabat: nunc verò bibit quali aquam iniquitatem. Quãquidem ruinam magno generis humani beneficio Dominus permisit, vt esset hominibus testatum in quas foueas mens humana, diuina gratia per lethale peccatum orbata præcipitetur.

Hæc igitur tanta malorũ vis ex pestilenti radice peccati deriuatur: quod quamuis fidem & spem nõ adimat, cæteris tamen donis cælestibus, & diuina gratia priuat: qua sublata, præceps homo in quauis flagitia cæco impetu rapitur. Est item velut spirituale quoddam frænum, quod cupiditatum nostrarum libidines & ferinos motus cohibet; quo amisso, soluta vinculis cupiditas rabido impetu in quauis flagitia concitatur. His exemplis fratres, errabundæ ouis periculum animaduertere potuistis: quæ vbi à Dominico grege, & pastoris sui præsentia (quæ illam ductu suo & pastoralis prouidentia regebat) abscessit: & in luporum, hoc est, in terribiliorum Dæmonum prædam cessit, in hæc tanta mala quæ audistis præcipitarur.

III.

Nemo tamè, quamlibet perditus sit, quamdiu in vita manet, de salute sua, Dominiq. misericordia desperare debet. Venit enim filius hominis (vt ipse ait) quærere, & saluum facere, quod perierat. Venit pius pastor relictis nonaginta nouem ouibus in deserto, vt errabundam ouem ad cælestis vitæ caulas reuocaret. Hoc enim significauit ipse cùm dixit, Non enim veni vocare Luc. 19. iustos, sed peccatores ad pœnitentiam. Quo vno verbo recuperandæ salutis viam perditis ouibus ostendit: quæ non alia quàm hæc ipsa pœnitentia est: (de qua toties in sacra huius diei lectione meministis) quæ si non ficta, sed vera sit, homini pristinã Dei amicitiam & gratiam restituit. Quod eiusdem Davidis exemplo discimus; qui hac salutari pœnitentia, & admissum scelus expiauit, & infensum sibi Dominum placauit; ac tandem quæ turpiter peccando perdidit, humiliter postea lugendo reperit. Matth. 9.

Sed illud hoc in loco diligentissimè curandũ est, ne seia valde pœnitentia sic; ne fortè vulnera ita menti hæreant, vt penè insanabilia reddantur. Rectè enim Ecclesiasticus, Languor, inquit, Eccli. 10. prolixus grauat medicum, ac breuem languorem præscindit me-

Diffimil. medicus. Constat enim multum inter se, morbos animæ, corporisque distare. Hi namque quò diuturniores, eò & molestiores sunt: at illi contrà ipsa diuturnitate iucundiores fiunt. Voluptatis enim diuturna consuetudo in naturam propè versa, eò est ad superandum difficilior, quò ad fruendum iucundior. Quis enim facile in naturam versa relinquet? Hinc fit, vt qui hoc modo assueti sunt, difficillimè ad sanitatem perducantur. Hinc illa Poëtæ vox, Quisquis initio obstitit, pepulitque amorem, tutus ac victor fuit. Qui blandiendo dulce nutriuit malum, serò recusat ferre quod subiit iugum. Eos autem qui sic vitiis assueti sunt, Aristoteles insanabiles appellat. Cùm enim duo peccàrium genera statuat, vnum eorum, qui cupiditatum vehementia victi, flagitio succumbunt; alterum eorum qui consuetudinis violentia ducti, in eisdem sordibus voluntantur: illos ἀνεργεῖς Græca voce, hoc est, incontinentes, hos verò ἀκολάτους, hoc est, insanabiles appellat: quòd videlicet non facile corrigi & emendari disciplina possint; quippe qui diuturnitate peccandi pudorem penitus amiserunt: sceleris enim cōsuetudine animum habent cōferatū, & ad omnia penè facinora propensum.

Quare ne in hoc tantum præcipitium prolabamur, omnis celeritas adhibenda est; vt ab hoc tanto incendio resiliamus. Hoc autem nobis ad viuū exprimit festinatio illa, quam Dominus in liberatione ab Aegyptiaca seruitute quotannis celebrāda voluit adhiberi. Nam & calceos induere, & lumbos præcingere, & baculos manibus tenere, & festinanter agnum edere, faciliè declarant, nihil in hac re cunctandum, nihil de die in diem differendum; sed omnem celeritatem adhibendam, vt Aegypti, hoc est, peccati fines relinquamus, & hostis immanissimi nos pertinaciter insequentis sauitiam fugiamus. Quid verò illud, quòd carnes agni eadem die comedendas præcepit, nihil; ue in posterum diem reseruandum; nisi quòd omnem procrastinandi moram à nobis penitus auertere voluit, illudque diuini spiritus cōsiliū hoc symbolo mētibus nostris infigere: Ne tardes conuerti ad Dominum, nec differas de die in diem: subito enim veniet ira illius, & in tempore vindictæ disperdet te?

Laudat meritò D. Chrysostomus celerem Ninuitarum penitentiam; qui cùm quadraginta dierum inducias ad eam accepissent, nihil in alterum diem distulerunt; sed vbi primū minantis Prophetæ vocem audierunt, protinus ieiunium, lacum, & cinerem arripuerunt; vt cilicio & cinere impetrarent, quod purpura & auro perdiderant. Hanc ergo nos, fratres, celeritatem

imito-

Seneca in
Trag.

Exod. 12.

Eccli. 5.

Ionæ 3.

imitemur; quo amissam vincto nostro Domini presentiam, diuinamque amicitiam recuperare possimus. Amissus enim capitali crimine Christus, nisi per veram pœnitentiam inueniri non potest. Cuius tanta dignitas est, vt idem ipse Dominus in hac sacra lectione ad hoc se venisse dicat, vt peccatores vocaret ad pœnitentiam. Vt enim nemo aduentus atque redemptionis eius beneficio fructus, ocij atque negligentia occasionem arriperet, in hoc se venisse ait, vt nos ad pœnitentiam vocaret. Non enim vt in peccato permaneremus aduenit; sed vt per eam cōmutati meliora eligeremus. Pœnitentia enim vulnerū medicina, morborum remedium, ianua vitæ, clavis paradisi, peccatorū venia, secundaque post naufragium tabula est; quæ nos ad cælestis regni portum, in quo vera salus, sempiterna quies, æterna beatitudo regnat, felici cursu perducit.

IN EADEM DOMINICA III.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.
in qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
occasione murmurationis Phariseorum de oblo-
cutionis & detractionis vitio agitur.

THE. Erant appropinquantēs ad Iesum Publicani & peccatores vt audirent illum : & murmurabant Scribæ & Pharisei dicentes, quia hic peccatores recipit & manducat cum illis. Lucæ 15.

NTER eximias virtutum laudes, quas sacrae literæ de Domino saluatore prædicant, eloquentia quoque eius numeratur: non illa quidem fucata, & variis pigmentis expolita, sed diuina quadam vi ad animos permouendos & illuminandos accommodata. Quam eius eloquentiam regius Propheta miratur cum ait, Speciosus forma præ filiis hominū, diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum. Cuius rei testes non Mariam Magdalenam citabo, quæ ab ore Domini loquentis ita pendebat, vt sui arque omnium rerum oblita, immobilis ad eius pedes permaneret. Nec Apostolum Petrum inducam, qui non minori affectu cum discipulis Dominus libe-
ram

Psal. 44.

Lucæ 10.

ram à se recedendi facultatem concessisset, vnus pro omnibus respondit; Quò ibimus Domine: verba vitæ æternæ habes. Sed ipsos etiam Domini hostes citabo: qui cùm ad illum ex sacrilego sacerdotum præcepto capiendum venissent, illum quæ ad populum concionantem offendissent, vsque adeò illius doctrinæ dulcedine illecti, & stupefacti sunt, vt ad dominos suos re infecta redeuntes, & ab eis rogati cur non illum victum adduxissent responderint; Nunquam sic locutus est homo vt hic loquitur. In hodierna quoque sancti Euangelij lectione S. Lucas simile huius rei testimonium inducit cùm ait, *Erant appropinquantes ad Iesum Publicani & peccatores, vt audirent illum.* Illud igitur genus hominum, quorum mens tota auaritia lucris quauis arre quæ sitis inhæbat, illud item quod nulla salutis animæ suæ ratione habita, iniustitiæ & libidini seruiebat, in doctrina Domini audienda intentissimum erat, illique vsque ad familiaris conuictus & mensæ communionem adhærebat. Orpheum iactant fabularum scriptores cantus & citharæ suæ dulcedine & implacabiles tigrides demulcisse, & quercus etiam egisse. Qua quidè hyperbole eruditi viri non tam musices, quàm eloquentiæ vim & potentiam (quæ ferrea quoque pectora interdum molliunt) indicare voluerunt: verissimè enim ab Ecclesiastico dictum est; Tibia & cithara suauem faciunt melodiam, & super vtraque lingua suavis. Hæc ergo suauissima Domini lingua, ex qua mel & lac Sponsa in Cantico se percepisse ait, Et tigrides & quercus, hoc est, & Publicanorum & peccatorum corda ita illexit atque molliuit, vt post se traheret, & in doctrinæ suæ admiratione suspensos teneret.

Quorū exemplum Pharisei, qui religionis nomine insignes habebantur, adeò secuti non sunt, vt etiam sanctum illud opus in crimen vocantes, hoc Domino Saluatori probum obiceret: *Quia hic peccatores recipit, & manducat cum illis.* Est quidem hoc improbitati familiare, vt quæ bona opera imitari propter improbitatem dedignatur, improbet & accuset. Quod in his quotidie viderelicet, qui cùm ipsi à frequenti sacramentorum vsu propter inertiam & socordiam suam abstineant, illorum pietatem, & religionem, qui ea frequentius sumunt, maledictis conscindere non verentur. Qua in re illud etiam diligenter animaduertendum est, quantum superbix virus homini noceat, & quàm magnum homini ad salutem impedimentum præstet. Pharisei omnes quidem tales erant ferè, qualis vnus ille, quem Dominus descripsit (vt ab vno disceremus omnes) qui iustitiam suam

suam ante Dominum iactans in hunc modum orabat: Deus Lucæ 18.
 gratias ago tibi quia non sum sicut cæteri hominum, raptores,
 adulteri, iniusti, velut etiã hic Publicanus: ieiuno bis in sabba-
 tho, &c. Publicani enim & peccatores horum nihil dicere pote-
 rant, non tamen superbia illa Pharisaica tuebant. Et tamen
 videmus plus illis hoc superbiæ vitium quàm istis omnia sua vi-
 tia nocuisse. Quæ res vel ex eo patet, quòd isti quidem Domino
 adhærebant, illiusque doctrinam intentis animis audiebant,
 quò illis aditus ad veram iusticiam patefiebat, quod Pharisei tu-
 more suo excæcati adeò non faciebant, vt etiam facientibus in-
 sultarent, & insignem Domino pietatẽ & charitatem impro-
 barent; quod quidem sceleratæ & obcæcatæ mentis non leue
 argumentum erat. Quæ ex re illud colligimus fratres, longius
 quodammodo à salute superbum hominem distare, quibuscun-
 que aliis operibus cumulatus fuerit, quàm cæteris vitiis inqui-
 natum, si minus superbia tumeat. Quam rem non hoc exem-
 plo solum, sed illa quæque Domini voce confirmare licet, quæ
 eisdem Phariseis dixit; Amen dico vobis, quia Publicani & me- Matt. 23.
 retrices præcedent vos in regno. Quæ sententia quid quæ-
 so dici formidabilius, & ad superbiæ detestationem horribi-
 lius potuit? Quid enim abiectius inter homines quàm merce-
 tricia vita? Scriptum est enim, Omnis mulier fornicaria, qua-
 si stercus in via ab omnibus prætereuntibus conculcatur. Et ta-
 men hac meretricia turpitudine Phariseorum vita periculosior
 erat, quanvis à multis perditorum hominum sceleribus immu-
 nis esse videretur: quia teterrimo superbiæ vitio inquinata e-
 rat. Videte ergo quantum vobis fratres, ab hac occultissima pe-
 ste cauere debeatis; pro qua depellenda orare assiduè Domi-
 num cum Propheta debetis, Ab occultis meis munda me Do-
 mine, & ab alienis parce seruum tuo. Pro quo D. Hieronym. ver-
 tit, A superbis quoque libera seruum tuum. Si non fuerint do-
 minati mei, tunc immaculatus ero, & emundabor à delicto ma-
 ximo. Maximum appellat superbiæ delictum, quòd omnis
 peccati caput sit, ideoque nil mirum si tantam homini perni-
 ciem afferat.

Eccli. 9.

Psal. 18.

Hieron.

Ceterum hanc Phariseorum calumniam Dominus adeò à se
 non depulit, vt etiam propositis exemplis opus suum commen-
 dauerit. Quæ quidem re magnam peccatoribus cunctis speran-
 dæ veniæ materiam præbuit, magnosque ad pœnitentiã huius
 misericordiæ suæ ostensione stimulos nobis addidit. Quæ e-
 nim vox, quæ oratio, quod præconium peccatorum auribus
 insonare

Luc. 15.

Matt. 11.

insonare dulcius potuit, quam hæc de diuina benignitate prædicatio: *Hic peccatores recipit, & manducat cum illis*? Quid quod non solum recipit venientes, sed vocat etiam recusantes cum ait: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis; onere videlicet peccatorum (quod talento plumbi gratius est) & ego reficiam vos! Sit ergo benedictum nomen tuum Domine, & prædicetur inter gentes hæc aduersum te iactata calumnia: *Hic peccatores recipit & manducat cum illis*. eos videlicet non modo in gratiam recipiens, sed spiritualibus etiam deliciis pascens. Sed exempla videamus quibus causam suam Dominus tuetur.

I.

Quis ex vobis, inquit, homo qui habeat centum oves, & si perderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta nouem in deserto, & vadit ad illam qua perierat? &c. Hoc planè officium summus ille pastorum princeps cumulatissime præstitit: qui ex sublimi illa regia (in qua inter Angelorum ordines versabatur) in huius seculi desertum veniens, terras lustrauit, & per vicos & castella gradiens, errabundas oves diligentissime quærebat, vt eas ad celestis patriæ caulas reuocaret. Idem etiam inuentam ouem humeris suis clementer imposuit, vt ipsa tandem ad quietis & securitatis locum alieno labore perueniret. Hinc Esaïas, Sicut pastor, inquit, gregem suum pascet, in brachio suo congregabit agnos, & in sinu suo leuabit, scætas ipse portabit. Hac autem providentia & charitate quid blandius? quid clementius? Solent serui emptitij laboribus suis dominorum quietem, & ocium sustentare: dum operarum suarum mercedem, quam diurnis laboribus acquisierunt, illis impendunt. Seruitutis enim iure laborem sibi solum vendicant, laboris autem & operis fructum dominis assignant. Quid igitur clementius, quid mirabilius, quam ad hanc seruorum sortem & imaginem Angelorum & hominum regem descendisse? Quid enim aliud fecit, cum pro nobis crucis supplicium pertulit? Excepta enim corporis & nominis sui gloria, quem sibi ex ea re fructum, quod lucrum, quam nouam siue gratiam, siue gloriam quam antea non haberet, hoc sibi supplicio comparauit? Mihi igitur laborauit, mihi fleuit, mihi acerbissimos illos dolores pertulit, mihi sanguinem fudit, pro me summum illud mortis suæ sacrificium Deo patri obtulit, vt ego eius morte viverem, eius sanguine redimerer, eius lachrymis peccata mea diluerem, eius deniq. laboribus æternam requiem inuenirem. Laborem ergo piissimus salutis meæ minister sibi desumpsit, laborum verò fructus amplissimos mihi contulit. Hoc

igitur

igitur est illum fieri ministrum salutis meæ, hoc boni pastoris officio fungî, qui errantem super humeros ouem baiulat, cùm ipse sibi & itineris & oneris ferendi laborē assumat. Hoc autem fecit cùm innocentissimus Dominus peccata nostra portauit in corpore suo super lignum, vt nos peccatis mortui iustitiæ viuificemus. 1. Pet. 2.

Et quamuis tanti illi salus nostra consliterit, magis de salute nostra lætus, quàm de pretio & morte sua sollicitus, beatas illas mentes ob inuentam ouem ad commune gaudium & lætitiā inuitat dicens; *Congratulamini mihi, quia inueni ouem meam quæ perierat.* En aliud flagrantissimum charitatis argumentum; sibi petit, non inuentæ ouî congratulari, quasi ipse perditus fuisset, & inuentus; cùm tamen ouî beneficium præstitum esset, quæ à ferarum dentibus erepta fuit, cui magis gratulandum esse videbatur. Itaque pius & amantissimus pastor, quem admodum ouium suarum damna, sua magis quàm illarum computat; ita carundem lucra, sua magis quàm illarū ducit; ideoq. sibi magis quàm illis gratulari petit. Quæ ex re apertè liquet, magis nos ab illo diligî quàm à nobis ipsis diligamur, quandoquidem magis ille & lucris & damnis nostris, quàm nos ipsi commouetur.

Neque ille solum gaudet; *Sed gaudent etiam Angeli in celo super vno peccatore pœnitentiā agere magis quàm super nonaginta nouè iustis qui non indigent pœnitentiā.* Fidelis planè sermo, & omni acceptione dignus. Quod si quis modò, dum verba Dei audit, & vel amore diuinæ huius benignitatis quam modò proposuimus illectus, vel mortis, aut extremi iudicii, aut gehennæ metu perterritus, scelera sua detestetur, & in secreto cubiculi sui doloris lachrymas & gemitus fundit, lachrymæ à maxilla in cælum conscendunt, & in cælesti illa regia inter Angelorum choros prædicantur: vt omnes in communi lætum diem agant, quòd nouus felici illorum consortio ciuis additus sit, & in cælis, chirographo diabolî disrupto, conscriptus. Quis hoc credere potuisset, nisi Veritas ipsa testata esset? Quin igitur festinatis, fratres, hoc tantum gaudium cælesti curiæ præbere, quæ Deum laudat, & festum diem celebrat, cùm vos in terra pœnitentiæ lachrymas funditis? Et quali quæso gaudio? *Magis, inquit, quàm super nonaginta nouem iustis qui non indigent pœnitentiā.* Quid hoc est? Quoniam modo vnius noui iusti gaudium tot iustorum gaudio antefertur? Certè quia cùm hoc gaudium nouum sit, nouitate sua miro modo beatas illas mentes allicit, & oblectat. Adde etiam, quòd quemadmodum dulcior post famem cibus, simile.

E. & post

32 . DOMINICA III. POST PENTECOST.

& post æstuantem sitim potus est, ita post amissæ ouis iacturam percepta de ea inuenta lætitiâ maior existit. Quam rem non obscure Dominus designauit, qui frugi filio deperditi felicitate & conuiuio quærenti respondit; Epulari & gaudere oportebat, quoniam hic frater tuus mortuus erat, & renixit, perierat, & inuentus est. Quæ causâ etiam est, vt (quemadmodum Thom. D. Thomas ait) gaudium spiritus quod verè pœnitentes de percepta salute & noua rerum diuinarum luce & cognitione percipiunt, sæpè vehementissimum sit: vt hæc etiam ratio vos fratres ad veram pœnitentiam & melioris vitæ propositum inducat, quò simili gaudio, quod omne mundi gaudium superat, perfruamini.

Alia quoque non dissimili comparatione hoc Angelorum gaudium super vno peccatore pœnitentiâ agente describit his verbis: *Qua mulier habens dragmas decem, & si perdidit vnâ ex illis, nōne accendit lucernam, & euertit domum, & quarit diligenter donec inueniat eam, & cum inuerit conuocat amicas & vicinas dicens; Congratulamini mihi, &c.* Ad hunc igitur modū æterna patris sapiētiâ, quæ hic femineo nomine designatur, cum ex decem electorum choris naturam humanam, quæ velut dragma decima erat, decidisse per peccatum vidit, lucernam accendit: hoc est, naturam diuinam humanæ copulauit. In splendore enim lucernæ diuinitas, in cera verò læra humanitas designatur: Quod quidem sacramentum continentur, qui morituri lucernam manibus tenent. Deindè pia mulier euertit domū, hoc est, sup̄ra & inf̄ra omnia è sedibus suis conuellit & inuertit, vt sic tandem euertis omnibus, pretiosam dragmam inueniat. Quid igitur? An non hoc ipsū diuina sapientiâ fecit? An non ipse per Prophetam ait, Adhuc modicum & ego mouebo calum & terram, mare & aridam: & commonebo omnes gentes, & veniet desideratus cunctis gentibus, & implebo domū istam gloria. Omnia igitur se euersurum promittit, vt aduentu suo desideratam dragmam inueniat. Mitto nunc admirandam illam rerum commutationem, qua Dominus aduentu suo deposuit potentes de sede, & exaltauit humiles, esurientes quæ Gentiles impleuit bonis, Phariseos autem & Scribas qui sibi diuites videbantur, dimisit inanes. Ad illam venio, in qua tāta rerum omnium commutatio facta est, vt quod summum erat, in infimo loco, infimum autem in summo fuerit collocatum. Quid enim summum nisi Dei filius, quid infimū nisi Crucis supplicium? Ille igitur summus Dei filius ex altissimo cæli cardine dilap-
sus,

Luc. 24.

Thom.

Osee 1.

Luc 1.

psus, ad hoc latronum supplicium descendit, imo & Barabba Matt. 27
 inferior est iudicatus. Barabbas enim eo superior & vita dignior
 à furente populo pronuntiatus est. Quæ igitur maior rerum
 inuersio? Verum tanto Dei filius huius perditæ dragmæ, hoc est,
 humanæ salutis amore flagrauit, vt non dubitauerit eius gratia
 sese ad infimum rerum omnium locum demittere. Quo argu-
 mento intelligere licet fratres, quanta animæ existētis in gratia
 dignitas, quanta pulchritudo, quam prudentissimus ille rerum
 æstimator tanti fecit, vt pro ea mori, & omnia inuertere non du-
 bitauerit. O vtinam tam chara nobis salus nostra, quæ ad nos
 pertinet, exitisset, quæ tam chara illi fuit, ad quem ea minime
 pertinebat! Hactenus de Euangelica lectione, nunc ad id quod
 initio proposuimus redeamus.

TRACTATIO THEMATIS

vel alia Concio.

CVM Hieremiâ Dominus ad prophetici muneris functio- Jerem. 2
 nem elegisset, hoc illi officiû demandauit, vt euelleret, &
 destrueret, adificaret, atque plantaret. Nemo autē tam sine mē-
 te erit, vt credat his verbis aut de arborum vel domorū destru-
 ctione, aut adificatione tractari. Neq. enim prophetici mune-
 ris est arbores euellere, aut plātare, sed prauos hominum mores
 conuellere, & pro illis virtutum & bonorum operum germina
 conferere. Ad hoc igitur in Ecclesia Prophetæ, ad hoc pastores &
 Doctores, ad hoc omnia sacra volumina, atque adeò omnia quæ
 in Ecclesia geruntur, destinata sunt. Huius igitur officij particu-
 lam quandam in præsentī cōcione persequi decreui. Occasione
 namque detractionis, qua Pharisei & Scribæ Domino detrahe-
 bant, pestilentissimū detractionis vitium à vestris moribus euel-
 lere hodie Domino aspirāte cōtendam: atque eò libentius, quò
 larius apud omnes omnium ordinum homines hoc vitium ser-
 pit. Et ne in id ego detractionis crimen quod impugnare volo
 incidam, dum omnibus hoc crimen impingo, D Hieronymum D. Hier.
 in huius rei testem citabo. Is enim in epistola ad Celantiam sic
 ait: Detractionis vitium multos lædit. Pauci sunt admodum qui
 huic vitio renuntient, raroque inuenies, qui ita vitā suā irre-
 prehensibilem exhibere velit, vt non libenter reprehendat alie-
 nam, tantaque huius mali libido mentes hominum inuasit, vt
 etiam qui procul ab aliis vitiis recesserunt, in istud tamen tan-
 quam in extremū diaboli laqueum incidat. Hactenus Hieron.

Simil.

Simil.

Ezech. 22.

Simil.

Eccli. 28.

Psal. 119.
Simil.Pere. 9.
Simil.

Quamuis autem (vt vir Sanctus ait) vix quisquam ab hac peste immunis sit, quidam tamen corruptæ naturæ vitio propensiores ad hoc malum existunt. Quemadmodum enim quidam sic affecti sunt, vt mel & dulcia cuncta fastidiant, aceto autem, rebusque aceti acrimoniam referentibus gaudeant: ita quidam hoc ingenio sunt, vt nihil ex candidis aliorum moribus suauiter aut iucundum audire velint, sed ea solum quæ bene institutis animis acerbæ & molesta sunt. Sicut enim muscæ in exulceratis iumentorum corporibus sana prætereuntes vlcibus insident: ita isti quæ in aliorum vita integra sunt prætereuntes, vlcibus vitiorum imminant, illisque oblectantur atque pascuntur.

Cæterum, si vt hoc vitium est tam multorum commune, ita esset & leue, minore esset querela, quod tamen dici non potest, cum Dominus apud Ezechielem inter horrenda populi sui peccata, viros quoque detractores in eo fuisse recenscat. Sed dicet aliquis forsan: Quantum in vno verbo, quod quis familiariter cum amico agens effutit, deformitatis esse potest, vt illud inter ingentia crimina debeat computari, cum hic neque res aliena diripiatur, neque pudicitia violetur, neque innoxius sanguis effundatur? Nuda enim verba, quid nisi verba sunt? quæ nulli sanguinolentum vulnus infligunt. At contra nos dicimus, quod quemadmodum in magnis fluminibus vbi lenior aquæ superficies est, ibi plus periculi esse dicitur; ita quantum crimen hoc (quod in sola verborum licentia consistit) minus atrox appareat, tantum non modò frequentius, sed etiam nocentius est. Nec enim priuatis modò personis, sed publicis etiam, & interdum quoque regibus & nationibus, dissidiorum atque bellorum exitium materiam præbet. Quod planè Ecclesiasticus testatur cum ait, Lingua tertia multos commouit, & disperdit illos de gente in gentem, ciuitates muratas diuitum destruxit, & domos magnatorum effodit. Virtutes populorum concidit, & gentes fortes dissoluit. Has ergo virulenta lingua sine ferro & sanguine strages edit. Quo nomine eadem variis terribusque nominibus in literis sanctis appellatur. Quandoque enim veneno, & quidem perniciosissimo regius Vates eam similem facit, cum de detractoribus loquens ait, Venenum aspidum esse sub labiis eorum. Sicut enim latenter hominibus homines veneno vitam eripiunt, sic detractor clanculariis delationibus, absentibus perniciem infert, dum eorum famam lacerat. Quæ etiam de causa Ieremias maledicorum linguam sagittæ comparat cum ait, Sagitta vulnerans lingua eorum, dolum locuta est. Sicut enim sagitta

gitta longè à se distantes petit, & fauciat, ita maledicus homo acre vulnus absentibus infligit, cum eorum existimationem lædit.

Iam verò detractor ipse quàm fœdis rebus similis esse perhibetur? Quidam enim illum coruis & vulturibus comparant: qui semper cadaueribus inhiant, & hominum strages amant, & sana corpora relinquentes, putrida quærunt, quibus solis aluntur & oblectantur.

Quòd si liberius mihi loqui liceat, non modò coruis atque vulturibus, sed suis etiam appositissimè tales comparari possunt. Si enim sus amœnissimum hortum ingrediatur, in quo rubentes rosæ, candentia lilia, purpureæque violæ amœnitate sua oculos, & odoris suauitate nares oblectent, ille neque florum specie, neque odoris fragrantia delectatus, oculis omnia lustrat, si fortè putidum cœnũ, aut lutulentam lacunam deprehendat, quam vbi olfecit, illam rectà petit, ad illam velociter accurrit, atque in eam ingressus ibi se totum, quantus est, proicit, inque larus virumque velut in molli lecto se versat ac voluit: neque hac corporis volutatione contentus, os, rictum, & nares cœno immergit, ibique voluptuosè ac mollissimè quiescit. Ad hunc ergo modum homines natura & ingenio prauis atque maledici, aliorum virtutes velut flores amœnissimos fastidiunt, & ne attingere quidem volunt: solis enim aliorum putidis vitis nutritur, de illis sermonem conferre, de illis agere nunquam desistit: Hic eorum cibus, hic potus, hæc delitiæ & voluptates, nec vlla res illis gravior aut iucundior est. Si verò sermo incidat de aliquo insigni viro, cuius eximias virtutes aliquis fortè aliquod (vt est humana fragilitas) erratum agnouerit, illud protinus in medium profert, quo eius dignitati & nominis claritati tenebras offundat, vel certè labem illi aliquam & ignominiam notam inurat. Hoc enim solum illi gratum, cætera ingrata & iniucunda sunt. Sic Pharisei olim, prætermisiss innumeris Domini Saluatoris laudibus, atque miraculis, hoc solum intuebantur, quòd sabbathis curaret, quòd peccatores reciperet & manducaret cum illis, cum hæc tamen Dominus ad eorum salutem clementissimè moliretur.

Simil.

Ioan. 5:
Matth. 9.

Est & aliud maledicorum genus, blandius quidem illud, sed hoc ipso nocentius, quod sub lenitatis specie serpit: illorum videlicet, qui blandis fictis sermonibus coram agunt, qui tamen quos præsentibus laudibus honorant, absentes traducunt, & cani-

num in illos dentem insigunt. Hos autem nō tam suis quā scorpionibus similes esse dicimus (quōd virulentissimum insecti genus est) quos aiunt, cum maximē ore blandiuntur, cadā aculeo lethale vulnus infligere.

Simile.

Alij verō maledicos apūssimē rabiosis canibus comparant qui obuio quosque lethali moriū petunt, eodemque mori insciunt: quando illos aut adiuuare detrahentem, aut plausu accipere quā dicuntur impellunt. A quo nos crimine Salomon vocat his verbis, Cum detractoribus ne miscaris: quoniam penitē veniet perditio eorum, & ruinā vtriusque quis nouit hoc est, detrahentis pariter & audientis.

Prouer. 6.

Inter variā autem detractionum genera pessimum est, cum pijs hominibus detrahimus, & illis pteserrim, qui nondum ab in virtute radices iecerunt: qui cum ab impijs maledictis, in proprijs, confidētijs, ignominiosis nominibus petuntur, vel situtū iter deserunt, vel illud valdē timidē ingrediuntur. A

Matt. 18.

uersus hos autem fulminat in Euāgelio Dominus cum ait, Quod scandalizauerit vnum ex his pusillis qui in me credūt, expediat vt suspēdatur mola asinaria in collo eius, & demergatur in profundum maris.

Iaco. 3.

Hac autem de causā linguā Iacobus Apostolus ignem esse ā gehenna inflammatum ait, quōd videlicet ex flatu suo demones iussu ment. Sed quidam tamen hunc ignē gehennā ignē nocentiorē esse aiunt, quōd hic solos impios torqueat, linguā autem ignis non reprobis solū, sed p interdū noceat, cum illis indignationis & irā occasionem pbeat. Hæc omnia fratres, non obscurē declarant, quantā huius terribili virij deformitas, quōd tam multis rebus ad fœdis atque horrendis comparatur.

III.

Nunc vellem quidem intelligere fratres, cum tam multa sint quā nos ab hoc pestilenti vitio deterreant, quid dulcedinis & suauitatis homines in eo deprehendant, vt tam multi sint qui hoc morbo laborent. Magnis enim criminibus, magnæ inter vtilitates & lucra proposita esse solent, quibus perditū hominē ad facinora excitantur. Homicida dulcedine vindictæ, auarū spe pecuniæ, adulter inconcessæ voluptatis amore, ambitiosū inanis gloriæ cupiditate, ad malum alliciuntur. At maledicentem, vel quā sibi ex maledicentia vel vtilitatem, vel voluptatem, vel gloriā captat? Quādam enim scelera videmus De quidem ingrata, quā tamen hominibus gratia esse solent, quā his effusio immoderata, & prodigalitas est. At hoc vitium & De

& homi

& hominibus iniusum est, quodque magis maledici hominis existimationem lædit. Quid enim homines maiori odio quam maledicam linguam siue in viro, siue in femina prosequuntur? Hinc Sapiēs. Terribilis, inquit, est in ciuitate sua homo linguosus. Et iterum, Abominatio, inquit, est hominum detractor. Parum enim videbatur abominabilem eum appellare, abominationem appellauit. Perindè enim illum homines execrantur & fugiunt atque pestis morbo ictum, aut rabie furem canem, aut leonem è cauea & vinculis emissum. A maledica enim lingua nemo se tutum arbitratur. Linguam enim quæ aliis non pepercit, neque ipsi parcituram putat: & ita quisque in alieno periculo suum timet. Vnde quemadmodum qui iter faciunt, si iuxta iter aut colubrum, aut viperam cernunt, lignis, lapidibus, & ferro, ne aliis noceat interimere solent; ita maledicorum vitam & linguam excindi & è medio tolli cuncti homines vellent. Denique vitium hoc non tam hominum, quam dæmonum esse videtur. Dæmones quippè nullo proposito emolumento ideo nocent vt noceant: hic enim illorum fructus est. Cùm igitur maledicus (vt antè diximus) nullum ex maledicentia fructum referat, ideo dæmonum more hominibus nocet vt noceat.

Eccli. 9.
Prou. 24.

simil.

Auguet autem pestis huius periculum maledicendi facilitas. Neque enim ad maledicendum necesse est parietes suffodere, aut arma mouere, aut sanguinem fundere, cùm ad hoc lubrica lingua satis sit, quæ vno verbo non sanguinem fundit, sed famam, quæ multis vita ipsa charior est, aufert.

Aduersus autem huiusmodi linguam regius Vates diuino furore incensus: Quid, inquit, detur tibi, aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam? Sagittæ potentis acutæ cum carbonibus desolatoriis. Quia enim lingua tua velut sagitta fuit à longè feriens, ferient te quoque sagittæ potentis acutæ, hoc est, diuini in te furoris tela iaciètur: & quoniam lingua tua velut ignis accensus aliorum famam exulsiit, tu quoque gehennæ ignibus inflammaberis, quemadmodum diues ille epulo, qui cùm inter flammarum globos volutaretur, aquæ guttam ad refrigerandam linguam postulauit, nec accepit. Quem diuus Gregorius ideo acrius in lingua cruciari ait, quod per linguam grauius deliquisset. Quod in conuiujs fieri solet dum homines dapibus & vino inflammati, minusque sui compotes, licentiùs laxare linguam solent. Quod intelligens B. Pater August. in conuiujs loco contra hanc pestem duo hæc carmina scripserat.

Psal. 119.

Luc. 16.

Gregor.

August.

*Quisquis amat dictis absentum rodere vitam;
Hanc mensam indignam nouerit esse sibi.*

Vnde si detractio fortè incidisset, dicebat quòd vel tacerent, vel verſus ipſe deleret, aut certè de menſa recederet. Tanto odio crimen hoc vir ſanctus proſequabatur.

Inter cætera gehennæ ſupplicia hoc etiam memorat in Apoc. 16. calypſi Ioannes, quòd improbi quidam linguas ſuas præ rabie commanducarent, horrendaque in Deum conuitia iactarent. Quod quidem ſupplicium, non aliis modò, ſed etiam maledicorum linguis accommodatum eſſe videtur. Quocircà ſiquis ab hoc tam tremendo cruciatu immunis eſſe cupit, linguam contineat, eiſque franos iniiciat. Ad hoc autem religioſam illam Celantiam (cuius ſuperius mentionem fecimus) longa oratione D. Hieronymus hortatur; quam hoc in loco aſcribere libuit. Nulli, ait, vnquam omnino detrahas, nec aliorum vituperatione te laudabilem videri velis. Magisquæ vitam tuam ordinare diſce, quàm alienam carpere. Ac ſemper ſcripturæ memor eſto dicētis; Noli diligere detrahere: ne eradiceris. Tu verò hoc malum ita effuge, vt non modò ipſa non detrahas, ſed ne alij quidem detrahenti aliquando credas. Nec obrectatoribus auctoritatem de conſenſu tribuas, ne eorum vitium nutrias annuendo. Noli (inquit ſcriptura) conſentaneus eſſe cum derogantibus aduerſus proximum tuum, & non accipies ſuper illum peccatum. Et alibi: Sepi aures tuas ſpinis, & noli audire linguam nequam. Vnde & beatus Dauid diuerſas innocentiaſpecies iuſtitiaſque dinumerans, de hac quoque virtute non tacuit dicendo; Et opprobrium non accepit aduerſus proximos ſuos: propterea quòd ipſe non ſolùm aduerſatur, ſed etiam perſequitur detrahentem. Ait enim, Detrahentem ſecretò proximo ſuo, hūc perſequabar. Eſt ſanè tale hoc vitium quod vel in primis extingui debeat, & ab eis qui ſe ſanctè inſtituere volunt, proſus excludi. Nihil enim tam inquietat animum, nihil eſt quod ita mobilem mentem ac leuem faciat, quàm facilè totum credere, & obrectatorum verba temerario mentis aſſenſu ſequi. Hinc enim crebræ diſſenſiones, hinc odia iniuſta naſcuntur. Hoc eſt quod ſæpè de amiciſſimis etiam inimicos facit, dum concordēs quidem, ſed credulas animas mali loqualingua diſſociat. At cōtrà, magna quies animi, magnaquæ eſt morum grauitas, non temerè de quoque ſiniſtri quid audire: Beatusquæ eſt qui ita ſe contra hoc vitium armat, vt apud eū detrahere nemo audeat. Quòd ſi hæc in nobis eſſet diligentia, ne paſſim obrectatoribus crederemus,

deremus, iam omnes detrahere timerent: ne nō tam alios, quā seip̄os viles detrahendo facerent. Sed hoc ideo malum celebre est, ideo in multis feruet hoc vitium, quia penē ab omnibus libenter auditur. Hactenus Hieronymus. Sed quoniam (vt Salomon ait) Domini est gubernare linguam, quisquis hoc prae- stare cupit, donum hoc ab auctore bonorum omnium cum Propheta postulans assidue clamet, Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantiæ labiis meis. Neque ab hoc clamore conquiescat donec hanc à Domino gratiam impetrauerit. Illud etiam Iacobi Apostoli sibi ante oculos ponat, Si quis putat se esse religiosum, non refranans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est religio. Cum autem idem Apostolus dicat eum qui linguam moderatur, omnes etiam vitæ actiones componere ac moderari posse, qui eō vsque processit, vt linguam continere, & cum ea omnes vitæ actiones regere queat, meritō cælestem gloriam & sempiternæ felicitatis coronam his virtutibus promissam de misericordia Domini sibi polliceri poterit.

Pro. 15.

Psal. 140.

Iacob. 1.

DOMINICA QVARTA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
verba Thematis paulō fufius explicantur.

THE. *Preceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo, &c. Luc. 5.*

MAGNÆ Petri verba illorum præcipuē temeritatem & stultitiam arguunt, qui humanis consiliis & industria freti, inconsulto mundi principe, ac moderatore Deo, res suas aggrediuntur. Est autem hic communis omnium ferē mortalium error, ex quo innumera penē mala atque incommoda oriuntur. Adversus quem tota sacræ huius lectionis historia acriter pugnat. Adversus quem etiam nos hodie aspirante diuina gratia dimicare debemus: si prius tamen Euangelicam lectionem, quæ huius doctrinæ fundamentum est, explanauerimus. Vt autem vtrumque præstare vtiliter & religiosè valeamus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Duo nobis hodie mysteria dilectissimi, in sacra huius diei lectione proponuntur: quorum alterum imitari, alterum admirari debeamus. Populi enim ardor & studium quo ad Dominum irruerat, ut audiret verbum eius, nobis ad imitandum exhibetur. Miraculi autem patratio (quo Petrus & socij qui in mari Tiberiadis piscabantur, ad aliud novum piscationis genus vocati sunt) admiratione dignissimum est. Vtraque igitur in re, presenti concione philosophandum nobis est. Ait igitur sanctus Euangelista.

Cum turbæ irruerent in Iesum, ut audirent verbum Dei, stabat secus stagnum Genesareth. Hæc verba non leuiter à nobis prætereunda sunt. Quod enim turbæ irruerint in Iesum, magnam (ut diximus) earum studium, ardensque desiderium diuinæ gratiæ indicat, quam per Christi doctrinam haurire cupiebant. Quod quidem desiderium à diuino spiritu proficisci constat. Si enim cogitare rectum aliquid non possumus ex nobis quasi ex nobis, sed omnis sufficientia nostra (ut Apostolus ait) ex Deo est; multo minus nec desiderare, in quo maior aliquis reperitur. Hinc D. August. Desiderare, inquit, auxilium gratiæ initium gratiæ est. Hic autem esse solet communis diuinæ prouidentię ordo, ut cum dona sua hominibus impartiri cupit, eorum prius donorum desiderium accendat. Hoc enim desiderium, hominis mentem exsuscitat, eumque petere, quærere, pulsare, & nullum non mouere lapidem facit, ut id tandem quod desiderat assequatur. Vnde merito sancta desideria floribus comparantur: quia quemadmodum arborum flores antecedere fructus solent; ita sancta desideria futuram cælestium donorum ubertatem designant. Quocirca fratres, quicumque vehementer diuinæ gratiæ desiderio flagritis, magnam de diuina misericordia spem concipere deberis.

Simil.

Hæc namque desideria viam nobis ad gratiam & charitatem munire docet Bernard. in Epistola quadam his verbis, Sicut si des ducit ad plenam cognitionem, sic desiderium ad perfectam dilectionem. Et sicut dicitur; Nisi credideritis non intelligetis sic dici æque non absurdè potest, si non desideraueritis, non perfectè amabitis. Hæc ille. Quanta porro sanctorum desiderio rum vis sit, Sapiens breuiter declarat, cum ait, Initium sapientiæ verissima est disciplinæ concupiscentia. Quod autem ait verissimam disciplinæ concupiscentiam, aperte indicat esse quoque falsam atque fallacem concupiscentiam: qualis eius est, de quo in

Prouer.

B. Cor. 2.
August.

Sapien. 6.

Proverbiis legimus; Desideria occidunt pigrum: Noluerunt enim quicquam manus eius operari. Desiderat enim sic sapientie opes: sic tamen desiderat, ut nolit propter eas ullum subire laborem. Qui quidem morbus adeo late patet, ut vulgo dici soleat, cælum quidem bonis operibus, gehennam autem hisce desideriiis esse referam. Vera autem concupiscentia nihil negligit, nihil omittit, non parcat labori, non studio, modo id assequatur quod concupiscit. Denique (ut hoc in loco dicitur) *Irruit in lēsum*. Hoc autem modo nos desiderare & quærere D. Bernard.

Bernardus

admonet his verbis, Si nolumus frustra quærere Dominū, quæramus veraciter, quæramus frequenter, quæramus perseveranter, & nec quæramus pro illo aliud, nec cum illo aliud, sed nec ab illo ad aliud conuertamur. Facilius est enim cælum & terram transire, quam ut sic quærens non inueniat, sic petens non accipiat, & sic pulsanti non aperiatur. Hactenus ille. Pius ergo Dominus piis turbæ desideriiis annuens, quamuis locus ille parum idoneus ad docendum esset, hanc tamen occasionem tradendæ doctrinæ prætermittendam non putauit.

Itaque pro suggesto nauiculam conscendit, ibique aureo illo ore cælestis sapientie thesauros spargere in populum cœpit, quibus auditorum animos piis desideriiis ad audiendum paratos, velut suspensos, atque extra se positos ab ore docentis tenebat. Qualem enim eius doctrinam, qualem eloquentiam fuisse putamus, qui verbum est & sapientia Patris: quorum altero plenissima scientia, altero suauissima eloquentia designatur? In

Eccli. 40

Eclesiastico legimus; Tibiæ & Psalterium suauem faciunt melodiam, sed super utraq. lingua suavis. Si igitur hominū suauiloquentia tantam ad permulcendas hominum aures vim habet, qualis quæso suauiloquentia esset eius, qui verbum est & sapientia Patris? Vellem fratres hoc in loco huius diuinæ eloquentie vim & suauitatem aliquo exemplo (si id quidem fieri commode posset) vobis ob oculos ponere. Cicero, quem Romanæ eloquentie principem esse aiunt, eam eloquendi vim, quæ admirationem non haberet, nullam esse iudicabat. Quam rem ipse exemplo suo confirmavit: qui cum aliquando causam ageret, torum theatrum in sui admirationem rapuit. Itaque in causa Cornelij sic dixit, ut populus Romanus admirationem suam, non acclamatione tantum, sed etiam plausu confiteretur. Atque ego (inquit Fabius) illos qui aderant credo nec sensisse quid facerent, nec sponte iudicioque plausisse: sed velut mente captos, & quo essent in loco ignaros, erupisse in hunc voluntatis affectum.

Cicero;

Fabius.

affectum. Hoc igitur exemplo fratres, utcumque intelligi poteritis qualis in cælesti magistro eloquendi facultas esset. Enim humana ars & industria eò usque progressa est, ut homin adeò potenter extra se raperet; quid de illa plenitudine diuinitatis & sapientiæ humano ore loquentis intelligendum erit. Quis enim dubitare potest, tantum à diuina facundia humanam superari, quantum diuinæ maiestatis amplificando, humanæ facultatis mensuram superat. Quod si humanis diuina comparare aliqua ratione licet, simile quiddam, sed multò tamen dissimilius Domino Saluatori accidisse Lucas Euangelista memorat. Loquente enim ipso ad turbas, extollens vocem quædam mulier de turba, dixit illi: Beatus venter qui te portauit, & ubi ra quæ suxisti. Num igitur mulier hæc in confertissima turba posita, sublata in altum voce, in loquentis Domini laudes prurumpere potuit, nisi ineffabili dicentis suauitate illecta, & vbi extra se posita, neque ubi esset, neque quomodo loquendum esset attenderet? Si enim hucusque humana eloquentia peruenit quò tandem eius eloquentia peruenisse putanda est, in cuius labiis omnem gratiam fuisse diffusam Propheta canit? Præterea si D. Ioanni Chrysostomo, propter singularem eloquentiam oris aurei nomen impositum est; quod quæso nomen diuinæ sapientiæ, humano ore loquenti imponere licebit? Certè idem ipse Dominus apud Prophetam, os suum non quidem auro, sed acuto gladio comparat cum ait: Posuit os meum Dominus quasi gladium acutum; qui videlicet intimos animi sensus penetraret, malorum omnium radices abscinderet, spiritum à corporis contagione diuelleret, ignitque amoris vulnera infligeret. Hunc enim ignem perceperant illi qui dicebant, Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, cum Iesus loqueretur in via, & aperiret nobis scripturas? Quo etiam igne sponsa incensa erat cum diceret, Anima mea liquefacta est, cum locutus est dilectus meus. Quæ cum ita sint, facile diiudicare licebit fratres, qualis esset turbæ huius admiratio atque suauitas, cum desiderio verbi Dei accensa, ipsum Dei verbum atque sapientiam de regno cælorum mirabiliter differentem audiret. Hoc igitur tantum præmium piis desideris à Domino persolutum est. O si nos fratres hoc animi ardore ad sacras conciones conflueremus! Verum longè hoc à moribus nostris abesse constat. Multos namque videmus ad ludos, ad crapulam, & ebrietatem magis, quam ad sacras conciones irruere: qui (ut D. Greg. ait) ne aure quidem corporis verbum Dei audire dignantur: vel si fortasse audiunt, aliud

Luc. 21.

Psal. 44.

Isaia 49.

Luc. 24.

Cant. 5.

Gregor.

aliud oculis, aliud corde, aliud etiam verbis, cum multorum of-
fensione agunt: quibus magis expediret non audire, quàm hac
ratione audire. Alij verò sic audiunt, vt nequaquam salutares
sententias, & vitæ documenta inde sibi haurire velint: verbum
quippe Domini (vt Ezechiel ait) versum est eis in carmen mu- Ezech. 33.
sicum, quod suavi dulciq̃ue sono canitur: quandoquidem isti
non vim sententiarum, sed vocum tantum dulcedinem & so-
num attendunt. Qui similes mihi iis esse videntur, qui libris se- Simil.
rico & auro vestitis & ornatis, literisq̃ue minio, variisq̃ue ima-
ginibus depictis puerorum more gaudent; quid verò intus con-
tineatur, non modò non aduertunt, sed nec legere quidem stu-
dent. Tales igitur sunt qui ad solam concionis elegantiam, &
verborum flosculos attenti, cætera vel negligunt, vel ad se per-
tinere minimè putant. De quibus in Ecclesiastico dicitur: Cor
fatui, quasi vas confractum omnem sapientiam non tenebit.
Quasi in percussura cribri pulvis, sic aporia, id est, scoria in co-
gitatu illius. Cribrum enim solas retinet paleas, triticum au- simile.
tem effluere sinit.

Sunt rursum alij, quorum pectora sic generis humani hostis
obsedit, vt nullius diuinæ vocis fulminibus perterreantur, vel
parum animo commoveantur. Qua autem ratione eorundem
aures obstruat, proposito hoc exemplo indicabo. Bombyces, hoc simile.
est, vermes illi, qui serica fila nectunt, ira tonitruorum sonitu
grauantur, vt interdum etiam moriantur. Quo fit, vt qui eos
nutriunt, tympana frequenter pulsent, vt sonitui molliori as-
sueti, à grauiori tonitruui sono non lædantur. Tales mihi multi
sacrarum cõcionum auditores hac ætate esse videntur, qui quo-
tidianis concionibus audiendis sine vllò animi motu assueti, si
quis concionator à Deo actus, grauius aliquid & formidabilius
intonet, non ideo magis animo permoueantur: vtpotè qui ne-
gligenter audiendi consuetudine penè insensibiles ad verbi Dei
tonitrua effecti sint. Adiciam huic exemplum aliud. Fabrorum simile.
ferrariorum ars eò vsque hac nostra ætate processit, vt thoraces
areas ita temperauerit, vt nullis hostium telis, nec pilis etiã sul-
phureo puluere iactis cedant. Simile quiddam antiquus hostis
excogitasse videtur: qui quorundam improborum corda ita ob-
durauit, vt nullis diuini verbi fulminibus penetrari aut concuti
possent. Iis igitur frustra prædicatur, frustra Christi crux, gehē-
na, mors, Deiq̃ue iudicium, cæteraq̃ue similia diuini verbi ia-
cula in illos torquentur. In quanto autem isti salutis periculo
versentur, ex his Philosophi verbis colligi poterit. Quemadmo- simile.
dum

dum, inquit, in medicina fieri dicunt, ut corpora non pura quod magis nutriuieris, eò magis lædas; materiam nimirum corruptis humoribus suggerens: sic prauis opinionibus præoccupatam animam, quod plus docueris, eò magis lædes, maiores subinde malè & perperam sentiendi occasiones suppeditans.

Qua igitur ratione vtiliter audiemus? Certè quemadmodum turba hæc: ut videlicet ardenti in Iesum desiderio irruamus quod cum audiamus, hoc est, si studiosè consideremus, hoc verbum quod apud vos prædicamus, non verbum hominum, sed Dei verbū esse. Sic enim maiori studio & reuerentia audiemus. Hæc enim ratione Apostolus memorat, Thessalonicens tes verbū Dei audiuisse. Sic enim ait, Gratias agimus Deo, quoniam cum accepissetis à nobis verbum auditus Dei, accepistis illud non ut verbum hominū, sed (sicut verè est) verbum Dei, qui operatur in vobis qui credidistis. Quicunq. igitur hoc modo verbum vitæ audit, viram quoque animæ suæ simul cum verbo haurit.

I.

Cum ergo turbæ hoc modo ad verbum Dei audiendum in Iesum irruerent, cælestis magister officio suo fungi cœpit, qui nullum tempus, nullumque locum, ad illud exequendum parum opportunum existimabat. Itaque nonnunquam in synagoga, aliquando in monte, quandoque in loco campestri modo verò in littore maris docendi munus obibat. Ergo pro suggesto, aureo, sericoque ornamento instrato, nauculam ascendit, ut à populi tumultu & compressione liber, hoc officio fungeretur. Rogauit autem Petrum, qui ei nauculæ præerat, ut eam paululum à terra subduceret. In quo Domini suauitas & lenitas apparet: qui Petrum rogat, cui præcipere tanquam omnium Dominus potuisset.

Non vacat autem mysterio, quod paululum à terra nauem subduci voluit. Quod quidem D. Augustin. sic explicat, ut concionatorem instruat, ne vel terræ nimium adherere, vel longius à terra in docendi officio discedere velit; hoc est, ut neque terrena docens voluntati se carnalium hominum, qui terrena tantum sapiunt accommodet, neque rursus nimis alta, aut difficilia, quæ auditores assequi non valeant, docere studeat. Sic enim se Paulus ad populi captum accommodabat, qui cum sapientiam loqueretur inter perfectos, lacteum cibum infirmis ministrabat.

Vbi ergo Dominus turbas in naucula Petri docuisset, ait illi: *Duc in altum, & laxate retia vestra in capturam.* Pius atq. benignus

nignus Dominus, ne illud quidem adeo exiguum Petri obsequium, præmio vacare voluit. Si enim tanta eius largitas & magnificentia est, ut nec calicem quidem aquæ frigidæ sine mercede relinquat, quid mirum, si hanc adeo promptam Petri voluntatem magnificentissimè remunerare voluerit? Nec enim is mercatorum more paria paribus refert, sed diuina largitate, parua magnis compensat. Hanc autem modò Petro mercedem tribuit, ut pro nauicula vna ad docendum commodata, duas illi piscibus onustas largiretur. Itaque ad illum ait.

Duc in altum. & laxate retia vestra in capturam. Cui Simon Petrus. *Præceptor per totam noctem laborantes nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete.* In his verbis Petri obedientia maximè commendatur. Cum enim illum Dominus ad nouam piscationem inuitaret, is quidem simplici animo domini iussu capessit. Potuisset enim Petrus humana vsus prudentia, domino his, quæ modò protulimus verbis respondere. Præceptor tota hac nocte (quod commodissimum ad piscandum tempus est) omnia maris huius loca, quæ ad piscandum magis idonea videbantur, perlustrauius, nihilque deprehendimus; quomodo ergo nunc in meridiana luce aliquid prehendere poterimus? Quorsum ergo pelagi fortunam iterum frustra tentabimus; præsertim cum iam captura piscium desperata, retia & lauerimus & plicuerimus? Hæc Simon respondere potuisset. Verum is nominis sui memor (Simon enim interpretatur obediens) nihil respondet, nihil contra præcipientem allegat: sed simplici, atque alacri animo Domini mandatum exequitur. Hoc enim perfectæ & indiscussæ obedientiæ proprium est. Cuius rei memorabile exemplū Cassianus memorat. Sæctus enim ille Ioannes Aegyptius, cuius consilio magnus imperator Theodosius, sæpè in rebus gerendis utebatur, tantum hac virtute excelluit, ut seniore (sub cuius ille disciplina, prima virtutis tyrocinia exercebat) præcipiente, ut aqua è longinquo aduecta, putre quoddam lignum irrigaret, ille nihil discutiens, multis diebus senioris præceptum executus est. Hoc enim (ut diximus) maximè proprium veræ obedientiæ est, clausis humanæ rationis atque prudentiæ oculis, maiorum præceptis obtemperare. Itaque ratio, quæ inter animæ vires principatum obtinet, officio suo in hac parte fungi non debet. Ut enim iumentorum oculos claudimus, quæ pistrini seruitio destinamus; ita mentis oculos claudere oportet, cum ad aliquid agendum ex maiorum imperio ducimur. Triplicem enim obedientiæ gradum sancti

Cassian.

simile.

Obedi-
tiæ gra-
dus tres;

patres

patres assignant, quorum primus seruilis est, cum corpore tantum, non voluntate ac ratione, maiorum præceptis obtemperamus. Secundus, cum corpore simul ac voluntate, intellectu tamen reclamante, maiorum iussa persequimur. Tertius autem, qui perfectissimus est, cum non solum corpore exequimur quod præcipitur, sed voluntate etiam amplectimur, & intellectu quoque (quamuis id minus appareat) probamus atque laudamus. Ad quem gradum hæc Petri obedientia pertinet, qui non solum alacri & prompto animo, sed rationis quoque approbatione, Domini imperium executus est. Cuius obedientia fructum idem Dominus ostendit, quando Petrus vno retium iactu duas nauiculas piscibus impleuit; cum totius noctis labore ne vnum quidem pisciculum capere potuisset.

Denique tanta piscium vis capta est, ut eorum pondere retia rumperentur. Quæ res plurimum quidem ad miraculi magnitudinem facit, nec minus tamen ad significationem mysterii. Hac enim ruptura designatur tantam hominum vim in Petri rete, hoc est, in Ecclesiam per fidem ingressuram; ut multi eorum postea à fide semel suscepta degenerantes, Ecclesiæ vniuitatem scinderent, dum vel à Romani Pontificis obedientia desisterent (quod schismaticorum est) vel à fidei integritate, quod hæreticorum. De his autem Ioannes in Epistola sua, Ex nobis inquit, exierunt: sed non erant ex nobis: Nam si fuissent ex nobis, mansissent utique nobiscum.

s. Ioan. 2.

Quid hic Petrus? Tanto eius animus hoc magno piscium prouentu stupore repletus fuit, ut ad genua Iesu procidens clamaret, *Exi à me Domine, quia homo peccator sum.* O si nos fratres, tanto stupore, ac timore compleremur, cum ad altare Domini, & sacram Eucharistiam sumendam accedimus! Petrus necdum eo tempore ex reuelatione summi patris Dei filium agnoscebat, diuinam tamen potestatem in externa illa hominis specie latentem sic admirabatur, ut indignum se eius præsentia ducens, & ad eius genua procideret, & à nauicula sua exire roicaret. Quam in re Centurionis fidem, tantoperè à Domino laudatam, in his verbis cernimus, qui indignum se putabar, ut subtegitum suum Dominus ingrederetur. Nos autem fratres, fidei lumine instructi, certissima fide tenemus, totam diuinitatis plenitudinem, sub illa panis & vini specie latere, cum tamen multi sic se gerant, cum in templis assistunt, quasi in foro interæquales suos agerent. Quid verò illos referam, qui in templis prophana negotia tractant? quid illos, qui scurrilia verba iactant?

quid

quid illos, qui curiosè omnia circumspiciunt? quid qui temerario & sacrilego ausu, in sacro loco impudicè vident, & vidètur? & ubi peccata expiare deberent, peccata peccatis addunt, & cum magna sua perniciè in venenum medicamenta conuertunt? At, quam malè hæc hominum licentia, cum loci dignitate cohæret: Domum enim Dei decet sanctitudo (vt Propheta canit:) & in templo eius omnes dicent gloriam. Psal. 92.
Psal. 12.

Hoc etiam exemplo liquet, cum ad hoc ineffabile sacramentum accedimus, quo timore, qua reuerètia, qua deuotione, qua animi submissione, qua vitæ puritate, & vera cordis contritione accedere debeamus: in quo vnicum Dei filium, paternæ gloriæ splendorem latere non dubitamus. Nec tamen cum hoc timore corripimur, Deum à nobis abalienamus: quin potius quò magis hoc saluari metu concurrimur, hoc magis eius beneficio digni efficiamur. Sic enim hoc in loco Petrus cum se Domini conspectu indignum iudicat, nō modò ab eo nō reicitur, sed etiam ad Apostolatus dignitatem coopatur. Itaque ait ad illum Iesus, *Noli timere: ex hoc iam homines eris capiens*; hoc est, pone metum, quo tuæ conficius infirmitatis, ac meam expertus virtutem, totus perculsus es. Non enim exerui illam, vt vos à me absterrerè; sed potius vt quid postea per vos futurum esset, significarem. Posthac enim meo beneficio, Petre, ita homines eris capiens, quomodo iam cepisti pisces. Tantum quæ abest, vt quia peccatorem te esse agnoscis, metuere debeas, ne à me accuseris, aut mali quid patiaris, vt etiam ex piscatore piscium, sim te constituturus hominum piscatorem, quos peccatis exemptos iustitiæ consecres, ac in vitam æternam colligas. Obseruanda autem in hac responsione benignitas Domini, metum mox excutientis ab eo, qui se peccatorem humiliter agnoscebat; ac pro eo quod metuebat, insignem dignitatem pollicentis. Hactenus de Euangelica lectione: nunc ad id quod initio proposuimus, redeamus.

TRACTATIO THEMÁTIS

vel alia Concio. &c.

II.

Præceptor (ait Petrus) per totam noctem laborantes, nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete. Et cum fecissent, concluderūt piscium multitudinem copiosam. O quantus hic fratres mortaliū error, quàm magna Christianæ Philosophiæ portio in his verbis aperitur! quam tamen nisi vestris precibus adiutus, parem me ad eam explicandam vim, & facultatem habiturum

non spero. In his enim verbis apertè liquet omnes hominum conatus, omnia studia, atque consilia, & rerum agendarum actiones, inanes & inutiles esse, nisi diuina ope dirigantur. Quam quia homines in consiliis suis minimè quærant, in maxima corporis & animi incommoda passim incidunt. Verissimè enim Sapient. 9. sapiens ille ait, Cogitationes mortalium timide, & incertæ prouidentia nostræ. Hinc tot insperatæ orbitates, tot improuila charorum funera, tot infausta nuptiæ, tot sinistra consilia, totre familiaris iacturæ, tot bella atque dissidia, tot postremo rerum publicarum euersiones, ac omnes serè mundi calamitates originem ducunt: in quibus miseri mortales per totam noctem, imo per omnè virâ laborantes frustra sudant, quia in verbo Domini retia sua minimè laxant; hoc est, quia inconsulto Deo, suis consiliis, suæque prudentia nixi negotia sua exequuntur. Tales igitur quamuis non verbis, operibus tamen diuinam prouidentiam tollere, & cum Epicuro Deum circa cardines cæli versantem, res humanas negligere, testari videntur. Sic enim scilicet consiliis & actionibus suis gerunt, quasi summus ille mundi Dominus res humanas vel non videret, vel prorsus negligens. Cuius rei illud in causa esse videtur, quod idem Dominus per Prophetam innuit cùm ait, Quia ego tacens, & quasi non dens, & mei oblita es.

Aduersus hunc igitur pestilentissimum errorè, vniuersa Christiana Philosophia pugnat: quæ res omnes tam maiores quam minores à Deo curari, & pro ratione humanorum meritorum tractari docet. Verissimè enim in lib. Iob scriptum est, Nihil in terra sine causa fit, & de humo non egredietur dolor: hoc est, non à terra, sed à cælo mundi huius moderatio pendet. Quam sententiam Amos Propheta confirmat cùm ait, Si erit malum in ciuitate, quod Dominus non fecerit? Idemque Dominus per Esaiam 45. Esaiam, Ego, inquit, Dominus formans lucem, & creans tenebras; faciens pacem, & creans malum; Ego Dominus faciès omnia hæc. Quid verò illud ex Psalmo, Quia nec ab Oriente, nec ab Occidente, nec à desertis montibus, hoc est, à meridie (subaudiendum est, venit exaltatio) quia Deus index est. Quid autem hic index? Hunc, ait, humiliat, & hunc exaltat: quia calicem in manu Domini vini meri plenus mixto: & inclinauit ex hoc in hoc: hoc est, modò huic, modò illi pro cuiusque meritorum varietate, ex hoc calice vinum propinat, aliquando quidem vinum pretiosum, aliquando acidum & seculenti. Quibus verbis Vates sanctus omnia siue aduersa, siue secunda à diuina prouidentia, præ-

diuersa

diuersa meritorum ratione, administrari docet: ideoque alios ab eo exaltari, alios contrà humiliari, atque deiici ait. Quam rem sancta quoque illa femina in cantico suo cecinit, his verbis: Dominus mortificat, & viuificat; deducit ad inferos & reducit. 1. Reg. 22
 Dominus pauperem facit & ditat, humiliat, & subleuat. Dan. 4.
 Quia verò Nabuchodonosor Assyriorum rex, orbisque monarcha, superbiz spiritu supra modum elatus, imperij sui gloriam non Deo, sed sibi ipsi tribuebat; sic à Deo in huius criminis poenam deiectus fuit, vt septē annorum spatio inter bestias agri versaretur, fœnumque vt bos comederet, & rore cœli tingeretur. Quia quidem animaduersione tantum profecit, vt septennio illo transacto, oculos ad cælum sustulerit, & altissimo benedixit; eiusque immensam potentiam & prouidentiam magnificerit: qui pro voluntatis suæ voto, reges terræ exaltat, atq. deiicit; & infimum quemque hominem, quoties ei libitum est, in regia sede collocat.

Quid, quòd ea etiam quæ improborum peruitacia aduersus pios molitur, ad ipsorum probationem à Deo permitti venire, regius Propheta confitetur? Pro eo enim, quod nos legimus, Eripe animam meam ad impio, frameam tuam ab inimicis manus tuæ, D. Hieronymus ex Hebræo vertit: Surge Domine, præueni faciem eius, salua animam meam ab impio, qui est gladius tuus. Quam sententiam idem Vates exemplo suo comprobauit; qui virulentam Semei maledictionem ad imperium & prouidentiam permittentis Domini reuocans, dixit: Dominus mandauit Semei, vt malediceret mihi. Psal. 107.

His etiam illud addo: quòd quæ ipsi generis humani hostes, in perniciem nostram moliuntur, sancti viri ad eandem prouidentiam referunt. Hinc innocentissimus Iob rerum omnium suarum vastationem dæmonis opera atq. malitia factam, Deo tribuit, cum ait: Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est. Quid verò ea quæ casu & fortuna homines fieri dicunt? Nam & hæc in causarum numero Aristoteles posuit, multa temerè & casu in vita fieri definiens. Verum diuus Augustinus libr. 5. De ciuitate Dei aperè probat, hæc ipsa quæ homines casu aut fortuna fieri dicunt, Deo prouidente, aut permittente contingere. Nisi fortè putamus casu euenisse, quod in pugna regis Achab aduersus Syriam scriptum legimus: quòd videlicet miles quidam Syrius, sagittam miserit in incertum, quæ casu percussisset Regem Israël, inter pulmonē & stomachum: cum hoc tamē quod casu dicitur euenisse, Iob. 14.

Arist.
August.
lib. 5. de
ciuit.
Dei.

3. Reg. 22.

tam longa antè deliberatione definitum à Deo fuerit: vt la-
differitur 3. Reg. 22.

simile. Persuafum igitur nobis esse debet fratres, omnia siue na-
re, siue gratiæ beneficia, siue quæ ad corporum salutē & inco-
mitatē, siue quæ ad animarū sanctitatē & innocentiam pertine-
non à terra, sed à cælo, hoc est, à diuina prouidentia descendere.
Vnde quemadmodum hic inferior mundus omnibus in rebus
à superiori, hoc est, à cælesti regione pendet (illius enim vi-
nia gignuntur, aluntur, conseruantur, & ad iustam maturitatē
perueniunt) sic vita, salus, dignitas, sanctitas, atque felici-
nostra ab illo summo rerum omnium principe, & moderatore
ita manant, vt citra eius opem nihil prosperum & salutare
hominū vita contingat. Quam rem quotidie decantamus &
dicimus; Nisi Dominus ædificauerit domum, in vanum labo-
rauerunt qui ædificant eam. Nisi Dominus custodierit ciuita-
tem, frustra vigilat qui custodit eam.

Sed quid ego his testimoniis & argumentis summam he-
diuinæ prouidentię curam probare contendo; cū clarissimum
huius rei testimonium in Euangelicis literis habeamus? Si-
nim Dominus ad discipulos, Nōne, ait, quinque passerres
neunt disponio; & vnus ex illis non est in obliuione cor-
Deo? Sed & capilli capitis vestri omnes numerati sunt. No-
ergo timere; multis passeribus plaris estis vos. Quid hac sen-
tia mirabilius? quid hac diuina cura prouidentius? Quid ab
prouidentia excludi poterit, cū passeruli etiam intra in-
contineantur? Qui igitur ne minimarum quidem auicularum
curam negligit, quomodo res hominum, quorum gratia, Si-
Lunam, sydera, cælum, terras, maria, & omnia quæ eorum
bitur continentur condidit, obliuiscetur? Quomodo res &
tunas eorum negliget, qui capillos etiam eorundem in nu-
rato habet? Qui ergo res minimas adeo sollicitè curat, hu-
nas negliget? At improbi homines sic se in vita gerunt, vt illi
vel dormire, vel quæ nostra sunt non videre, aut certè non re-
re putent. Quare quid indignius, quid ab immensa illa boni-
te & charitate magis alienum?

III.

Verū Dominus iustitiæ suæ memor, hoc tantum ne-
multum esse non patitur. Quo autem vltionis genere in illis
animaduertit? Hoc certè, vt omnia quæ inconsulto illo gerun-
tur, infelicissimos exitus habeant: vt homines qui suo tantum
con-

consilio nixi res suas moliantur, magno suo malo intelligent, cuius dementiae fuerit mundi rectorem atque moderatorem consiliorum suorum participem efficere noluisse. Quam multas verò huius rei luctuosas & miserandas tragœdias, passim videmus? Alius summa cura, ac diligentia filiam suam nobili alicui viro locare vult, quæ paucis post diebus infelici partu vitam morte commutat; filiolumque relinquit, cuius patrimonij maritus hæres efficitur; atque paulo post infante vita functo, totum patrimonium ad eum deuoluitur: atque ita infelix pater, & filiam, & nepotem, & hæreditatem simul cum illis amittit. Alius dum filiam genero diuiti magis quam probo locat, perditus ille partim chartis & alea, partim largitionibus, meretriciisque amoribus, & patrimonium suum, & vxoris dotem profundit: atque ita & soceri, & filia, luctuosissimam & miseram vitam efficit. Alius auri fame incensus, ad Indos nauigare decernit; nec navigationis & bellorum pericula, nec alieni cæli inclementiam hac cupiditatis immanitate victus attendit. Quam multos autem ex his vel infidum mare, vel sanguinolenta bella, vel corruptus aër, vel peregrinae regionis morbus absument, omniaque eorum consilia & conatus irritos facit? Alius vel ad principis gratiam, vel ad aliquod Reipub. munus & dignitatem, tota auaritia aspirat, qua adepta, se felicem futurum sperat: qui tamen in ea mille curarum, laborum, & periculorum examina inuenit. Iam verò clandestinorum matrimoniorum quotidianas lites, nullum neque exitum, neque finem habentes, in quibus pro pace bellum, pro charitate dissidia, pro diuitiis egestatem, pro quiete turbulētissimam vitam deprehendimus, quis enumerare valeat? Alius tota animi contentione patrimonium augere cupit, vt filium natu maximum, opulentissimum relinquat: opibusque suis incubans, vix illas contingere audeat, quas deinde prodigus ac perditus filius (qui alieno labore & inedia se diuitem videt) quod parum illi constitit, parum etiam curat, omneque patrimonium in ludo, alea, profundit: atque ita miserimus ille pater, qui tanto suo labore congregauit merces, misit eas in saccum pertusum, dū eas in luxurioso filio tam malè collocauit. Quam quidem calamitatē, grauius Salomon Eccl. 2. selaturū testabatur, si opes magno labore congestas, stulto heredi relinqueret. Quid verò ea bella commemorem, quæ humano consilio, atque prudentia Reges terræ moliantur, quibus & se, & suos in maxima discrimina inducunt? Hoc enim consilio Amasias rex Iuda, superbia elatus, quod Idumæos, vno præ-

4. Reg. 14

lio fudisset, bellū aduersus regem Israëlīs mouit, à quorum superatus, magnam sibi, populoque suo cladem intulit.

Esaie 30.

En fratres, his exemplis cernere potestis, quàm multis commodis afficiantur, qui sine diuini numinis consilio atque præsidio res arduas moliantur. Cùm enim laborant, minime proficiunt: cùm pugnant, turpissimè vincuntur: cùm ad deum aspirant, ignominia afficiuntur: cùm salutem sibi afferri putant, intereunt. Cur? nisi quia singulari Dei patrocínio, quem nimia sui confidentia abalienant, deseruntur; atque ita fortis ludibrio relinquuntur? Vt igitur beatissimi sunt, qui nihil ab Dei numine aggrediuntur; ita miserissimi sunt, qui à Deo auxilio opibus suis innituntur. Aduersum quos per Esaia tonat: *Minus: Vx filij desertores, dicit Dominus, vt faceretis cōsilia & non ex me; & ordiremini telam, & non per spiritum meum vt adderetis peccatum super peccatum. His quidem verbis Dominus amentiam eorum coarguit, qui humanis opibus, se quid efficere posse confidunt; nec Dei opem valdè implorandam putant: ideoque operam suam atque omne vitæ studium sine villo fructu consumunt. Contrà verò, qui sapienter vitæ instituta, sic eam Dei consilio moderantur, vt nihil audeant nisi de summi Dei sententia decernere, nihilque omnino ex illius imperio, consilio, & præscriptione moliri. Itaque se per seipsum excitant ad Dei verbum mente concipiendum: aliud in vita meditantur, quàm vt ductum & imperium summi illius ducis & moderatoris alacres & expediti sequantur: vsque adeò, vt ne licita quidem, & communi more atque lege confecta, aggredi velint, nisi prius in Dei numen inspiciant, ipsique auctorem & monitorem habeant. Absq. ductu enim illi se loco mouere minimè tutum arbitrantur.*

Plutar-
chus.

Quò vos autem magis miremini, cōsiliū hoc (quod exitimo Philosophiæ Christianæ sinu depromptum est) Philosophos etiam gentiles minimè latuit. Quàm multis in locis Plutarchus diuinam prouidentiam confitetur! Quàm mirabilem illud, quod Euripidis sententiam, Deum magna curare, parua relinquere asserentis, emendat dicens: Ego verò fortunam nihil arbitror pervertendum. In eo autem libro quem inscribitur Quomodo se quis cōtra inuidiā laudare possit; Vitari, ait, potest inuidiam, si beneficia referas in Deum, non in fortunam. Quod consiliū Sytho Atheniensium dux secutus esse videtur, qui eisdem Atheniensibus ob res feliciter gestas, ipsum admirantibus, & prædicantibus, quòd Coryn Regem interemisse

Dij

Diis, inquit, habenda est gratia, quibus auctoribus, hoc præclare
gestum est. Nam ipse nihil aliud, quàm manum & operam cõ-
modauit. Nunc ad vos sermonem verto fratres. Si homines isti
fidei lumine destituti, nihil quæ aliud quàm rationis humanæ
scintillam, eam quæ multis modis obscuratam habentes, tantum
diuinæ prouidentię tribuebant, vt nihil casui, aut fortunę relin-
querent, sed omnia tam parua, quàm magna ab ea curari profi-
tentur: quid nos credere par est, qui fidei lumine instructi, &
Prophetarum & Apostolorum, sacrarumquæ literarum doctrinis
imbuti, omnia quæ in mundo geruntur, ab illo summo mundi
rectore, atque Domino dispensari confitemur? Quid enim a-
liud Prophetarum, quid Apostolorum, quid Evangelistarum
literæ vbique resonant, prædicant, atque decantant, nisi vt nihil sine
Deo moliamur, omnemquæ sollicitudinem nostrā in illum proii-
ciamus, quod is sollicitā nostrī curam gerat? Et tamen cū hæc
ita sint, multos Christianorum videmus, sic se in operibus suis
gerere, quasi nullum in terris numen, nullaquæ humanarum
rerum prouidentia sit. Quo quid esse vel indignius, vel demẽ-
tius, vel magis à fidei nostræ professione alienum potest?

Summa igitur huius tam longæ disputationis in hoc sita est
fratres, vt in rebus omnibus quas aggredimur, hæc Petri verba
ante oculos ponamus: *Præceptor, per totam noctem laborantes ni-
hil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete.* Quibus verbis ad-
monemur, vt in quouis negotio, Deum nobis ante oculos pro-
ponamus; illum consulamus; ab illo toti pendeamus; illum rebus
omnibus tam maximis, quàm minimis, prouidentem con-
fiteamur; ab illo faulta omnia atque felicia manare credamus:
sine illius ope omnia in diuersam cadere, & infelices frequen-
ter exitus habere profiteamur, & quæ pacem atque quietem a-
nimi nobis pollicebantur, curarum, & periculorum materiam
nobis ministrare; ac postremo omnes humanos conatus, sine il-
lius præsentī ope, atque auxilio irritos esse. Hoc igitur à nobis fi-
des, hoc Christiana doctrina, hoc ratio ipsa, atque humana etiam
Philosophia requirit. Ad hoc autē in rebus quas molimur, diuinū
numē & precibus, & ieiuniis, & melioris vitæ studio atque propo-
sito placare studeamus; illudquæ assidue precari, vt nō pro meritis
nostris, sed pro immensa bonitatis suæ amplitudine nobiscū age-
re dignetur. Huius autē rei exemplū (vt innumera alia prætereaa-
mus) Heraclius Imperator nobis exhibet: qui vbi humanis cõ-
siliis atque præfidiis nixus, cū Cosdroe rege Persarū signa cõsulit,
magnis cladibus affectus est. At vbi humanis vitiis atque cõsiliis
diffusus,

diffusus, se totum Deo commisit, precibusque & ieiuniis eius opem implorauit, cum hoste potentissimo dimicans, clarissimam de eo victoriam, atque triumphum duxit; & Romanum imperium, quod penè extinctum erat, in pristinum decus, & gloriam reuocauit. Hoc igitur exemplum intueamur fratres, hac ratione opem Domini nobis conciliare studeamus, ne per totam noctem laborantes, vacui prorsus & inanes relinquamur. Sic enim fiet, vt & in hac vita prosperè nobis omnia cedant, & ad futuram, in qua nihil triste, nihil acerbum est, Deo aspirante & in nostrum bene fortunante, peruenire mereamur,

IN EADEM DOMINICA IIIII

POST PENTECOSTEN CONCIO II

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem vitæ nostræ, morumque corruptio (quam retis ruptura significat) paulo fusius describitur.

THE. *Concluserunt piscium multitudinem copiosam; rumpebatur autem rete eorum.* Luc. 15.

Matth. 4.
Mar. 1.

Odierna sancti Euangelij lectio, dilectissimi, sanctorum Apostolorum Petri & Andreæ fratrum, Iacobi quoque & Ioannis, qui itidem fratres erant, vocationem cõtinet. Cum enim illi (vt Matthæus & Marcus referunt) in mari Galilææ laxarent retia sua in capturam, isti verò ea cum Zebedæo patre reficerent, ad Apostolici muneris functionem dignanter à Domino electi sunt. Quod quemadmodum gestum fuerit, quia Matthæus & Marcus breuitatis causa omisisse videntur, Sanctus Lucas in sacra huius diei lectione describit: simul & miraculum refert, quo ad sequendum Dominum inducti sunt, quamuis in hac sacra lectione nō hæc solūm vocatio, sed multa etiā mysteria animaduersione dignissima contineantur: quæ nos pro tenuitate nostrâ aspirante Domino explicare conabimur. At igitur S. Euang.

Cum turba irruerent in Iesum, vt audirent verbum Dei, & ipse stabat secus stagnum Genesareth. Hoc stagnū aliis nominibus mare Tyberiadis, & mare Galilææ appellatur: cuius & Plinius & Iosephus mentionem faciunt. Post illam autem horum

disci-

discipulorum vocationem, quam Matthæus & Marcus referunt, hæc historia à S. Luca descripta esse videtur: in qua discipuli isti relictis omnibus secuti sunt Saluatorem. Cum igitur Dominus iuxta lacum hunc staret, turbæ in eum irruisse dicuntur, vt audirent verbum Dei. Paululum hic sistamus. Vulgatissima Philosophorum sententia est, causas omnes, quæ aliquid efficiunt, in materia antè disposita, atque præparata id efficere. Quocirca vellem quidem fratres, initio concionum, auditorum animos ad audiendum præparare; sine qua præparatione frustrà sudamus, frustrà clamamus, frustrà Stentoreas etiam voces in auras iactamus. Quæ mihi causa esse videtur, cur tam parum tot concionibus proficiamus. Quæ igitur ad hoc ratione parabimur? Certè (ne ab initio Euangelicæ lectionis recedamus) si ad verbum Dei audiendum more huius turbæ irruamus: quo nomine flagrans, & incitatum turbæ huius desiderium significatur. Ad quam rem nos partim verbi Dei vtilitas, partim necessitas inducere poterit. Vtilitatem quidem magnus ille Dionysius ostendit; qui Dei verbum vtilissimis rebus simile facit. Ait namque, verbum Dei aquæ comparari, quia fecundat: lacti, quia incrementum dat: vino, quia recreat: melli, quia purgat, & cõseruat. Hæc ille. In literis verò sanctis & pani, & igni, & semini, & cælesti pluuiæ, atque rori idem verbum comparatur, quòd similem his rebus virtutem in auditorum animis operetur. Inter hæc autem panis & cibi nomen frequentissimum est. Quemadmodum enim corpora corporeo cibo aluntur, ita piorum animæ spirituali verbi Dei cibo sustentantur & vegetantur. Quæ ex re D. August. statum animæ, quæ hoc spirituali cibo non alitur, declarat his verbis: Qualis est caro, quæ post multos dies non percipit cibum; talis est anima, quæ nõ assidue pascitur Dei verbo. Nec leuius tamen illorum periculum est, qui ita verbum Dei audiunt, vt posteaquàm audierint, vel in eorum moribus, vel in mente nihil resideat. De libro illo, qui Ezechielii Prophetæ ad comedendum traditus est, Angelus ait, Fili hominis, venter tuus comeder, & viscera tua complebuntur volumine isto. Quem locum D. Greg. explanans, Multi (ait) legunt, & ab ipsa lectione ieiuni sunt. Multi vocem prædicationis audiunt, sed post vocem vacui recedunt: quorum & si venter comedit, viscera non replentur: quia & si mente intellectum sacri verbi percipiunt, obliuiscendo & non seruando quæ audierunt, hæc in cordis visceribus non reponunt. Cuius autem periculi sit hoc modo ieiunam mentem & vacuam salutari cibo relinquere, idem

Dionys.
Areop.

Simile.

August.
Simile.

Ezech. 3.

Gregor.

Idem in
hom. 15.
super
Matth.
Simile.

sanctus apposita similitudine exponit, cum ait; Verba Dei, quæ aure percipitis, mente retinete: cibus enim mētis est sermo Dei, & quasi acceptus cibus à stomacho languente rei citur, quando auditus sermo in ventre memoriæ non tenetur. Sed quisquis alimenta non retinet, huius profectò vita desperatur. Aeterna ergo mortis periculum formidate, si cibum quidem sanctæ et hortationis accipitis; sed verba vitæ, id est, alimenta iustitiæ memoria non tenetis. Hactenus Greg. Ex cuius verbis liqueat quale periculum sit, verba Dei frequenter audire, nec aliquando audiendo proficere. Sed ad historiam redeamus.

Esaiæ 62.

Vbi Dominus conscensa Petri nauicula populum docuisse ad Petrum ait: *Duc in altum, & laxate retia vestra in capturam*. Quo verbo Gentium conuersionem, quæ longè distabant, voluit Dominus designare. Cuius rei gratia Esaias monet eleuare signum in populos. Subditque: Ecce Dominus auditum fecit extremis terræ. Quocirca cum Dominus rete in altum iactat præcipit, perinde est, ac si Petro Apostolorum principi dicere Expandere Euangelicum rete per vniuersum orbem terrarum. Neminem excipio, neminem à redemptionis & salutis meæ beneficio excludo. Omnes homines condidi; omnes felicitari & gratiæ meæ participes fieri volo. An Iudæorū Deus tantum Nonne & Gentium? Imò & Gentium. Duc igitur in altum, & laxate retia vestra in capturam; non piscium, sed hominum: ne quæ piscibus insidientur ad mortem; sed quibus homines capiuntur ad vitam. Duc igitur in altum, hoc est, in profundum maris. Maris autem nomine mundum intelligi vulgatissimum est. Hoc enim mare tumet per superbiam, æstuat per auaritiā, spumat per luxuriā; varios autem fluctus & motus per varias immundorum spirituum tentationes excitat.

Paulus
1. Cor. 2.

In hoc igitur mundi mare Dominus laxare retia præcipit in capturam. Rete autem, quo pisces ex hoc mari extrahuntur, non ex humana scientia, aut eloquentia; non ex Philosophorum argutiis, sed ex cælestis doctrinæ verbis, atque diuini spiritus virtutibus, miraculorumque operatione, tanquā ex variis filis contextum erat. Vnde Paulus, Sermo, inquit, meus, & prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ verbis; sed in ostensione spiritus, & virtutis; ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Hæc autem Apostolica retia (Ambros. ait) homines de profundo maris huius ad lucem extrahunt, fluctuantesque de infernis ad superna traducunt. Quæ sunt autem pisces isti, qui in aquarum profundomersi iacent

Ambros.

Illi nimirum, qui nunquam oculos in cælum tollunt, qui nullam futuræ vitæ rationem habent, qui se ad sempiternam vitam à Deo fictos, atque formatos esse non meminerunt; qui sola terrena curant, sola captant, sola cupiunt. *Quemadmodū enim* Simile;
aus, cæteraque animantia nihil aliud quàm quæ ad victum necessaria sunt, perpetuò curant: ita isti perinde ac si rationis expertes essent, nihil aliud, quàm terrena bona, quibus corporis vitam tueatur, omni studio & contentione quærunt. Ad hos igitur ex profundo aquarum gurgite in liberio rem auram extrahendos, Evangelica sàgena destinata est. Felices autem illi erūt, quos sàgena hæc de profundo criminum & errorum pertrahit ad lucem, è sordido limo ad vitæ puritatem, ex vagis cupiditatibus ad integritatis & innocentia studio.

Cum ergo Dominus Petrolaxare retia præcepisset, ille contrà, *Præceptor, inquit, per totam noctem laborantes nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete, &c.* His autē Petri verbis quantum humana industria à diuina virtute superetur, apertè colligitur. Humana enim industria tota nocte laborans, nihil promouet; virtus autem diuina momento temporis efficit, quod nullo tempore humana facultas, nec multo quidem labore efficere potuisset. Cuius sententiæ veritatem non modò seculi homines in consiliis & actionibus suis; sed spirituales etiam viri, qui se totos diuinarum rerum studio dederunt, non rarò experiuntur. Sæpè enim per totam noctem in precationis studio laborantes, & ad præsentiam Domini aspirantes, frustrà sibi laborare videntur; dum nullum charitatis feruorem, nullum deuotionis solatium, vel gaudium spiritus inueniunt. Quibus tamen interdum euenit, vt vel non quærentibus desideratus Dominus occurrat, eosque in benedictionibus dulcedinis præueniat, diuinæque consolationis gratia abundantissimè perfundat. In hac igitur rerum vicissitudine vir pius, & infirmitatem suam, & diuinæ virtutis gratiam agnoscit: quorum altero ad humilitatem, altero ad charitatis feruorem proficit. Cum enim humana mens ita se diuina luce atque custodia nudatam cernit, & tristitiæ tenebris oppressam, apertè inopiam, atq. imbecillitatem suam agnoscit. Cumq. rursus videt hæc diuina solaria interdū quæ sita diffugere, & nō quæ sita frequenter redire, facillè intelligit ea nō ita humane industriæ opera, quā diuinæ largitatis esse beneficia. Quod enim ægrotis aliquādo euenit, vt cū in lecto molli- Simile;
 ter strato somnū capere nō possint, extra lectū positos vel nolētes somnus opprimat: idè frequenter piis accidit, vt eos spirituale
 hunc

hunc animæ somnum captare volentes quandoque fugiat, qui tamen sese interdum non sequentibus ingerat. Quorum alterum humanam infirmitatem, alterum diuinam gratiam facillè declarat; quæ se vtrò vel nō quarentibus offert. Aequū enim erat, & diuinæ bonitati consentaneum, vt quoniam Dominus contolationis huius gratiam aliquando subtrahit sine eorum delicto, eam quoque sine eorum merito sæpè largiatur. Rectè ergo hoc tempore pius homo dicere poterit, Domine per totam noctem laborans, ne vnā quidem spiritalis gaudij scintillam intra me sentire potui: at nunc dono tuo præuentus, sine vllō meo labore eandem cumulatissimè percepi.

Vbi igitur Petrus ex præcepto Domini retia laxasset, tantam pisciū vim conclusit, vt duas nauculas piscibus repleret. Quibus nauculis sancti patres hoc in loco duas hominū nationes, Iudæorum videlicet, atque Gentilium, ex quibus vna Ecclesiæ constat, intelligi volunt. In hoc enim Christus Dominus in mūdum venit, vt pacem annuntiaret his qui propè, & his qui longè; vt duos conderet in semetipso in vnum nouum hominem populos, faciens pacem. Idem quæ medium parietem legis, qui inimicitiarum causa erat, dissoluens, amicitiam inter ipsos conciliauit. D. verò Hieron. Dominum Crucis suæ titulo, qui Hebraicis, Græcis, & Latinis literis inscriptus erat, has tres præcipue nationes Hebræorum, Græcorum, & Latinorum fidei suæ dedicasse ait. Quocircā fratres sic nos gerere debemus, vt inimicitias horum populorum, quas Dominus in corpore suo interfecit, nullo modo foueamus; sed multo magis charitatis officijs, & virtutum exemplis ad communis Domini obsequium inducere studeamus. Quod contrā multi faciunt; qui tunc putant se obsequium præstare Deo, cum maleficijs, aut maledictis infirmos in fide prosequuntur: quæ res à Christiana charitate & diuinæ gloriæ studio alienissima est.

Vt igitur Petrus post tantam piscium sterilitatem, tantam eorundem copiam repentè vidisset, vt duæ nauculæ ita piscibus complerentur, vt penè mergerentur, ad genua Iesu stupefactus procidit; dicens: *Exi à me Domine; quia homo peccator sum.* Quæ in re Petrus magnam animi sui humilitatem ostendit, dum inspecto miraculo Christi dignitatem agnoscens, suæque memor indignitatis Domini à se discessum precabatur, indignū se eius consortio, atque præsentia reputans. Huius verò reuerentiæ causam E. angelista expressit, cum ait, *Stupor enim circumdederat eum, & eos qui cum eo erant, in captura piscium quam ceperant.*

His

His autem verbis aperte liquet quo animo Petrus Dominum à se discedere precareretur. Nō enim eius consortium refugiebat, quem vnice diligere cōperat; sed propter vehementem illam virtutis eius admirationem, quam ex patrato miraculo conceperat. Porro hic stupor, typus quidam fuit stuporis, postea secuturi ex Euangelicæ pīscationis vberitate. Quis enim non obstupesceret, considerans paucorum hominum, eorundemque ex infima vulgi fæce selectorū prædicatione, tot hominum millibus ex vniuersis orbis nationibus intra paucos annos fuisse persuasum, vt contemptis cognatorum affectibus, contempto rei familiaris dispendio, sperto ritu paterno, despectis minis principum, spretis suppliciis ac morte ipsa, simplicem Christi doctrinam sequerentur, credētes ea, quæ humanis rationibus probari non possunt; sperātes ea, quæ iuxta naturæ vires planè sunt desperanda? Quis autem huius miraculi fructus extiterit, declarat protinus Euangelista cū subdit: *Et subductis ad terram nauibus, relictis omnibus secuti sunt eum.* Hinc patet mira Dominicæ vocationis virtus & efficacia, & mira item discipulorum fides, & obedientia: qui nihil cunctati, mox vocantem Dominum secuti sunt, nihil de Dominica promissione, quamlibet sublimi diffidentes, nihilque solliciti, qua ratione vitam inopem sustentare possent: se namque totos vocantis prouidentia, & potestati permittentes, *Relictis omnibus secuti sunt eum.* Hactenus de Euangelica lectione. Nunc propositam thematis sententiam excutiamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Concluserunt piscium multitudinem copiosam. Rumpebatur autem rete eorum. Hac piscium multitudine, fecunditatem, vbertatemque Euangelicæ prædicationis significari diximus: quam propheta omnes vno ore pronunciarunt. Hinc apud Esaiam cælestis pater filium suum his verbis alloquitur: Parum est vt sis mihi seruus ad suscitandas tribus Iacob, & fæces Israël conuertendas. Dedi te in lucem Gentium, vt sis salus mea vsque ad extremum terræ. Et regius Vates, Reminiscetur, ait, & conuertentur ad Dominum vniuersi fines terræ, & adorabunt in conspectu eius vniuersæ familiæ gentium. Ante hanc igitur Euangelicam pīscationem, tanta erat bonorum raritas, vt per Prophetam Dominus diceret; Dominus de cælo prospexit super filios hominum, vt videat si est intelligens, aut requirens Deum. Omnes declinauerunt; simul inutiles facti sunt. Nō est qui

Esaiæ 49.

Psal. 21.

Psal. 73.

qui faciat bonum, non est usque ad vnum; & cætera quæ sequuntur: quæ Apostolus in Epistola ad Romanos, non de ethnicis, sed de iis qui sub lege erant, intelligenda esse apertissime docet. At ubi sagena Evangelica in hoc etiam populo immissa est, vno quidem iactu Petrus tria millia, alio verò quinque millia hominum intra rete conclusit: quorum erat cor vnu & anima vna in Domino. Verè ergo Petrus hoc tempore Prophetarum nomine dicere potuit; *Præceptor, per totam noctem laborantes, nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete.* Et quidem noctis nomine, Legis tempus: dici autem, Evangelij gratiam significari Apostolus ait. In hac ergo nocte Prophetæ laborantes, nihil penè ceperunt. Quòd apertè Dominus per Hieremiam testatur, cum ait; Circumite vias Hierusalem, & quærite in plateis eius, an inueniatis virum facientem iudicium, & quærentem fidem, & propitius ero ei. Idemque rursus, Quis dabit me in solitudine diuersorum viatorum, & derelinquam populum meum & recedam ab eis: quia omnes adulteri sunt, & cæus prauaricatorum? Videns quanta hîc fuerit sterilitas bonorum! At in Evangelicum rete, innumera priorum hominum multitudo ex omnibus mundi regionibus collecta, ingressa est.

Hoc autem miraculum (sic enim appellare modò liceat) in aliis Ecclesiæ temporibus animaduertere licet. At quàm multi hodie concionatores in toto orbe Christiano evangelizandi munere fungantur, nemo nō nouit. Quàm pauci verò sint, qui tot vocibus atque clamoribus (quibus templa omnia ubique resonant) ab improprietate ad pietatem & iustitiam traducantur, penè digito indicare poterimus: vt verè quoque nos cum Petro dicere valeamus: *Præceptor, per totam noctem, atque adeò per totam vitam laborantes, nihil ferè cepimus.* At nostro seculo Beatissimum Pater Vincentius in verbo Domini laxauit rete, miramque in eo piscium multitudinem conclusit. Vt enim alia prætereamus, meretrices, lenones, piratas, vsurarios, blasphemos, atque id genus profigatissimos homines, ferè quadraginta millia ab inueteratis sceleribus ad Deum ita conuertit, vt publicam pœnitentiam flagellis terga cedentes, agere non erubescerint. Iudæorum quoque supra viginti quinque millia ad Christi fidem, Iudaica superstitione abiurata, traduxit. Sarracenum quoque (qui in abominanda illa secta obstinatis animis persistebant) octo millia ad fidei sinceritatem traxit, & sacri baptismatis lauacro expiauit. Tantamque verbis eius vim diuina gratia concessit, vt multi ex publicis peccatoribus verborum eius

eius fulmine icti, adeo stupefacti & velut extra se positi fuerint, ut in medio auditorum conuentu sublato clamore, grauissima etiam peccata confessi fuerint. Verè igitur sanctissimus hic Pater in verbo Domini laxauit rete: qui magis continuis lachrymis & precibus, clarissimi quæ virtutum exemplis, & flagrantissimo fraternæ salutis amore, quàm humano studio hoc negotium vrgebat: cuius pijs conatibus cælestis ille Spiritus puritatis & charitatis amator deesse non poterat. At nos, qui ab iis studiis longè distamus, qui humano studio magis quàm Deo innitimur, qui non ita fraternæ salutis desiderio ardemus, per totam noctem laborantes, vix vnum piscem, hoc est, vix vnum improbum hominem, à scelerata vita ad veram pœnitentiam trahimus.

Sed ut ad Petri piscationem redeamus, tantam piscium multitudinem vno illo retis iactu in verbo Domini cepit, ut ipsum rete rumpere. *Quam ripturam D. Augustin. nequaquam* mysterio vacare docet. *Haec enim* ruptura, quæ ex piscium multitudine contigit, *castellum* hominum multitudinem intelligit: quæ post Euangelij promulgationem Ecclesiæ rete intrauit. Creuit enim Ecclesia, creuit minimum illud sinapis granum, & in arborem ingentem euasit; quæ ramos suos per vniuersum terrarum orbem expandit. Hæc autem Ecclesiæ prosperitas, in qua cum bonis piscibus mali quoque Euangelicum rete compleuerunt, rupturæ huius occasio fuit. Solent *Simile.* nauigaturi secundam auram desiderare: quæ tamen ubi vehementior fuerit, in periculum coniicit nauigantes. *Simile.* Arborum quoque rami nimia fructuum vbertate grauantur, atque franguntur. Prosperitas namque ubi modum excessit, periculo non vacat. Hoc idem autem Ecclesiæ euenisse videmus: cui prosperitas ipsa atque fecunditas huic rupturæ occasionem dedit. Idem igitur Ecclesiæ, quod populo Romano obligasse apparet: quem scriptores gentium referunt, ipsa sua magnitudine, imperijque amplitudine laborasse: eidemque populo Romano melius negotium quàm otium committi; hoc est, maiorem illi felicitatem assidua bella, quàm longam pacem attulisse. Hoc ipsum autem Ecclesiæ contigisse Nicephorus *Niceph.* testatur his verbis: Pace ipsa nobis bellum vtilitatem affert maiorem: propterea quod tentationes ipsæ, ut Ecclesia magis refulgeat, efficiunt. Pax enim molles nos, desides, & timidos reddit; bellum autem cum animos nostros acuit, tum rebus presentibus nos affligi non patitur, sed ut eas despiciamus, & fluxa

Hieron.

& fluxa hæc atque caduca pro nihilo habeamus suadet. Hæc-
nus ille. Idem etiam D. Hieronymus in vita Malchi captiui
monachi confirmat: qui se Ecclesiasticam historiam scripturum
profitebatur: in qua hoc ipsum apertissimis exemplis deceat. Sic
enim ait: Scribere disposui (si tamen Dominus vitam dederit)
ab Aduentu Saluatoris vsque ad nostram ætatem: id est, ab A-
postolis vsque ad huius temporis fecem; quomodo, & per quos
Christi Ecclesia nata sit, & adulta: persecutionibus creuent,
martyriis coronata sit: & postquam ad Christianos Principes
venerit, potentia quidem & diuitiis maior, sed virtutibus minor
facta sit. Hæc tamen Hieronymus. Ex cuius verbis, qualis catholi-
cæ Ecclesiæ processus fuerit, intelligimus.

Hæc igitur Ecclesiæ amplitudo & opulencia quæ nos ad diu-
nas laudes excitare meritò debuisset, carnalibus hominibus aua-
ritionis, auaritiæ, atque deliciis non quidem causam, sed occa-
sionem dedit. Quo magis autem hi morbi creuerunt, hoc
magis Ecclesiæ fecunditas, tot hæc ipsum monstris quotidie sue
crescentibus, decreuit, & ad hanc ad elium paucitatem, quam
nunc cernimus, deuenit. Ex tribus enim mundi partibus, quæ
Geographi distinguunt, Europa, quæ minor est, ad Ecclesiam
pertinet. Ex qua (pròh dolor) maximam partem hæretici, ne
minorem perfidi Turcæ occupauerunt. Itaque nobilis illa Cō-
stantinopolis, noua Roma dicta, (quæ Christiani Imperij sede
erat) in immanissimi hostis Christi Turcarum Principis sedem
imperij cessit. Quòd si filij Israël tam multis lachrymis vni-
tribus Benjamin internecionem profecuti sunt; quibus nos la-
chrymis hanc imperij nostri gloriam ad Christi hostes transla-
tam prosequi par est? Sed quid ego vnius vrbs ruinam deploros
cùm tota Græcia, cùm tota penè Asia & Africa à Romano im-
perio subducta, barbarorum & infidelium principum imperio
addita sunt?

Eccell. 40.

Erunt qui huius adeò miserandæ & luctuosæ Tragœdiæ cau-
sam querant. Hoc planè diuinare opus non est; cùm omnis scri-
pturarū consensus, cladium humanarum causam in superni iu-
dicis iram hominū sceleribus irritatam coniciat. Hinc Ecclesia
sticus; Mors, inquit, sanguis, cōtentio, rhomphæa, oppressiones,
fames, contritio, & flagella propter iniquos creata sunt hæc, &
propter illos factus est cataclysmus. Cataclysmi autem nomina
diluuium intelligit, quo summus ille iustitiæ amator Dominus
prauorum hominum sceleribus offensus, quicquid in orbe erat,
inundantibus aquis submersit, extinxit, atque sempiterna obli-
uione

uione sepeliuit. Quo supplicij genere qui diuinæ iræ magnitudinem & odium, quo peccatum prosequitur, non agnoscit, non video quo alio argumento hæc ipsa intelligere valeat. Verum his Ecclesiastici verbis, non diluuium illud modò, sed omnes terrarum vastationes, omnes regnorum & prouinciarum euerfiones, cruenta bella, diras fames, & pestes, ceteraque omnia mundi naufragia ab æquissimo illo mundi iudice atque rectore, propter hominum scelera immissa esse intelligimus.

Verum hæc exterarum gentium supplicia communia sunt. Quid hic electum Dei populum, quid eius hæreditatem, atque peculium, quid Patriarcharum & Prophetarum filios commemorare (quos Dominus ab Aegyptiaca seruitute tor editis signis atque prodigiis liberauit; quibus legem digito suo scriptam dedit; quos ipse die noctuque in columna ignis & nubis præcedebat, & castrametandi loca designabat) quid inquam his euenit, ubi peccatum intercessit? Primum quidem ex duodecim tribubus, vnde cum ferè ab eo derelictæ, repulsæ, vastatæ, & sempiterna captiuitate (à qua nunquam redemptæ fuere) mulctatæ sunt.

Qua de re sic idem Ecclesiasticus eorum sceleribus commemoratis ait, In omnibus his non pœnituit populum, & non recesserunt à peccatis suis, usque dum eiecti sunt de terra sua, & dispersi in omnem terram, & relicta est gens perpauca, & princeps in domo David. Hæc ille. Gentem autem paucam, vnam tribum Iuda cum rege suo intelligit; quæ & ipsa propter eadem crimina vastata, & in captiuitate abducta fuit. Itaque sancta illa ciuitas à Deo electa, ut esset nomen eius ibi, & augustissimum illud atque celeberrimum toto terrarum orbe templum, & (quod maius est) tabernaculū, & arca testamenti diuino consilio & arte fabricata, & propitiatorium aureum, vnde ipse responsa dabat, & legis ab eo descriptæ tabulæ, & sacra templi vasa, omnia hæc ab inmanissimis hostibus partim direpta, partim prophanis vsibus addicta, partim incensa, diruta, & solo æquata fuere. Denique, eò calamitatis magnitudo processit, ut Prophetæ ionge ante illam dixerit; Sion quasi ager arabitur, ut Prophetæ ionge

Eccli. 48.

in aceruum lapidum, & mons domus Domini in excelsa sylvarum. Quid igitur his calamitosus, quid funestius & luctuosius? Hanc autem adeò miserandam ciuitatis sanctæ ruinam, Prophetæ in Psalmo deplorat his verbis: Deus venerunt gentes in hæreditatem tuam: polluerunt templū sanctum tuum: posuerunt Hierusalem in pomorum custodiam. Quid deinde: Posuerunt, ait, morticina feruorum tuorum, escas volatilibus cæli, carnes

Hier. 26.
& Mich. 3.

Psal. 78.

sanctorum tuorum bestiis terræ. Quantus igitur hac calamitatis magnitudine furor Domini, quantaque rursus peccati grauitas & malitia perspicitur?

Ezech. 24. Accedit ad infelicitatis cumulum, hæc omnia (Deo ita iniurias suas vindicante) sic gesta fuisse, ut nec liberum quidem miseris fuerit, hanc tantam regni atque templi sui ruinam præstiporis magnitudine deplorare. Quam rem Dominus mira quadam & insolita ratione per Ezechielem voluit adumbrare: cuius hoc in loco verba subiiciam. Fili hominis: Ecce ego, inquit, tollo à te desiderabile oculorum tuorum in plaga: & non planges, neque plorabis, neque fluent lachrymæ tuæ. Ingemisce tacens, mortuorum luctum non facies: corona tua circumligata sit tibi, & calceamenta tua erunt in pedibus tuis, nec amictu ora velabis, nec cibos lugentium comedes. Locutus sum ergo ad populum manens, & mortua est uxor mea vesperè: feci quæ manens sicut præceperat mihi Dominus. Et dixit ad me populus, Quare non indicas nobis quid ista significant, quæ tu facis? Et dixi ad eos: Secundo Domini factus est ad me dicēs: Loquere domui Israël: Hæc dicit Dominus Deus, Ecce ego polluam sanctuarium meum, superbiam imperij vestri, & desiderabile oculorum vestrorum, & super quo pauper anima vestra: & filij vestri, & filię vestrę, quas reliquistis, gladio cadent. Et facietis sicut feci. Ora amictum non velabitis, & cibos lugentium non comedetis, coronas habebitis in capitibus vestris, & calceamenta in pedibus: non plangetis, neque flebitis, sed tabescetis in iniquitatibus vestris, & unusquisque gemet ad fratrem suum. Erit quæ Ezechiel vobis in potentium: iuxta omnia, quæ fecit, facietis cum venerit istud: & scietis, quia ego Dominus Deus. Hactenus Prophetę verba. Vnde igitur hæc omnia fratres? Non dubium quin ex peccati malitia, & grauissimo odio, quo illud summus probitatis amator detestatur.

I I.

His ita constitutis, facile erit propositę quæstioni respondere, cur videlicet ex tanta illa Christiani imperij amplitudine (qua per vniuersum terrarum orbem Ecclesia dilatata fuerat) ad hanc paucitatem, quam modò cernimus, redacta sit, ut veluti in angulo quodam inclusa apud nos lateat. Ac nisi Saluatoris nostri certissima illa promissione niteremur, qui adeo stabile Ecclesię fundamentum se poluisse affirmavit, ut portæ inferi præualere aduersus eam nunquam possent, maxime verendum esset, ne hoc tempore tot vndique hostibus obfessa, tot machinis tentata & oppugnata concideret. Vnde igitur hæc tanta calamitas?

mitas? vnde hæc tam magna catholicę fidei naufragia? Quis dubitare queat, hæc omnia peccatis hominū irrogata fuisse? Idem enim modò Deus est, qui mutari non potest, quique non modò cæteras gentes, sed dilectum etiam & ex cunctis nationibus electum populum, propter peccata sic afflixit, evertit, atque vastavit: quid ergo mirum est, si nouum etiam Christianorum populum similia peccantem, simili modo afflixerit? Quid enim minus nos modò quàm illi delinquimus? Quando enim magis auaritia & cupiditas inter homines flagrauit, quando maior ambitionis ignis exarsit, quando magis inuidiæ, odij, & detractio- nis pestis increuit; quando plus delictis homines dissoluti fuere; quando periuria & blasphemiar in Deum, sanctosque sic inun- darunt? Quando fides magis obscurata fuit, quando charitas magis refriguit, quando sui amor (quod malorum omnium seminarium est) ardentior extitit? Quis proximorum obscu- ratam famam resarcire curat? Quis auersas, aut malè partas opes restituere? Quis eruditū confessorium, hoc est, animæ suæ medicum quærit: qui vulneribus salutarem medicinā adhibeat? Quis recolit se esse mortalem, & habere se iudicem, cui sit statim à morte totius vitæ ratio reddenda? Quis aliquando aut à quo sit conditus, aut in quem finem conditus, & in hunc mun- dum missus in silentio animæ suæ recogitat? Quis diuina bene- ficia, ac præcipuè incarnationis, & passionis Dominicę, eiusque causam ad mentem reuocat? Quis magis virtutem quàm pecu- niam diligit? Quis magis Dei, quàm hominum iudicia ve- retur? Quis diligentius diuinam voluntatem, quàm suam im- plere satagit? Quis maiorem sempiternæ vitæ, quàm momen- tanæ huius rationem habet? Quis studiosius immortalis ani- mæ suæ, quàm perituri corporis curam gerit? Sed, quid singu- la persequor, cum in nostris quoque moribus cernere liceat; quod Seneca in ethnicis fuisse describit? Sic enim ad Lucil. Cum videris, inquit, forum multitudine refertum, & septa concursu omnis frequentię plena, & illum circum, in quo maximam sui partem populus ostendit, hoc sciro, isthic tan- tundem esse vitiorum, quantum hominum. Inter istos, quos rogatos videt, nulla pax est; alter in alterius exitium leui com- pèdio ducitur. Nulli nisi ex alterius damno quæstus est: felicem oderunt, infelicem contemnunt: maiore grauantur, minori grā- ues sunt: diuersis stimulantur cupiditatibus; omnia perditā ob leuē voluptatem, prædamq. cupiunt. Ferarum iste cōuentus est, nisi quod illæ inter se placidæ sunt, morsuq. similibus abstinent;

Seneca
ad Lucil.

si mutua laceratione satiantur. Haecenus ille.

Verum inter haec ipsa mala, tria potissimum esse video; quorum penè Christianum orbem obfederunt; ex quibus iunctura alia oriuntur: nempe immoderatus vestium cultus, ciborum delicta, & cartharum ludus. Quorum quidem malorum primum non modò nobilium domos, atque familiam, sed etiam plebeios sic occupauit, ut uxores eorum, qui manibus victum quaerunt, regio magis quam plebeio cultu & habitu ornari deantur. Iam enim sericæ vestes contemptui habentur, nihil arte fiant, ut materiam ipsam superet opus. His igitur vestibus quotidie alia atque alia forma resuscitantibus, quod patrimonium satis esse poterit? Quid verò nobilium potentumque metas retineant, in quibus exiguo ventri, qui nobis naturæ beneficio congit, tam multa ac varia fercula ex longinquis regionibus adacta ministrantur? Et cum vna sylua multis elephantis abunde sufficiat, horum angusto ventri terra simul, maria, & flumina feruiunt. Quid verò hi ministrantium, & mensarum eorum sepuentium, puerarum, atque coquorum numerum recenscat, ut rectè Seneca demitatus dixerit, *Dij boni, quantum homini vnus venter exerceat! Quid autem turpius, quam in huiusmodi comestitionibus tot opes multis profuturas, insumere?* Id verò quæ patrimonia tam ampla sunt, quæ non cartharum, alearum ludus exhausserit, hominesque diuitissimos vel ad inopiam redegerit, vel ad grande æs alienum conficiendum impulerit?

Cum autem hæc tria mala, quæ commemorauimus, grandi sumptus, opesque requirant, vixque vili redditus tot sumptibus pares esse possint, ut huius tripitis. Cerberi famem sedare valeant, cupiditasque nostra eò prouecta sit, ut quæ superuacua sunt, iudicet necessaria; quid quaeso ex his consequi potest, nisi ut avaritia velut fera quædam vinculis soluta, omnia diuina, humana violet, iura cuncta peruertat, leges infringat, in fortunas pupillorum & pauperum innolet, iustitiam impugnet, iudices corrumperet, aduocatorum patrocina vendat, scribarum, testium linguas, manusque venales habeat? Sic fit, ut hoc etiam tempore propheticum illud usurpare possimus: *A minore usque ad maiorem, omnes avaritiæ student.* Et illud item, *Princeps tui infideles, socij furum:* Omnes diligunt munera, sequuntur retributiones; pupillo non iudicant, & causa viduæ non ingreditur ad illos. Quid enim aliud ij faciunt, à quibus & vestium, & ludorum, & delictiarum atque ambitionis immoderantia & dolamina gula tam magnos sumptus requirunt? Et quidem malum

Seneca.

Hierem. 6
Esaia 1.

hæc
nolu
quod
etum
nes ei
stum
men
tame
igitu
Q
gièd
viri,
lienu
nepo
man
tam
lutis
narum
viri n
poris
hæc
tum
Scrip
Dom
est, in
Hoc
nis re
enim
cera,
omn
Pecc
diis p
tum
ex ma
tur. S
danti
const
sed e
impo
pia e
fluen

hæc omnes & agnoscimus & damnamus; à quibus tamē curari nolumus; vt meritò in nostros quoque mores cadere possit, quod est ab ethnico auctore de corruptis ætatis suæ moribus dictum, Nec vitia iam nostra, nec remedia pati possumus: Omnes enim temporum nostrorum insolentiam, superbiam, fastum, luxum, immoderatos mentiarum ac vestium sumptus, immensasque collocandarum filiarum dotes accusamus: quorum tamen malorum medicamenta & remedia pati nolumus. Quid igitur hoc est, nisi ad extremum malorum omnium peruenisse.

Qua ex re aliud quoque incommodum non minus refugendum nascitur. His namque immoderatis sumptibus nobiles viri, non solum patrimonia profundunt, sed grande etiam æs alienum constant: quo non modò se, sed liberos etiam, atque adeò nepotes in manifestum salutis discrimen coniiciunt: cum reclamantibus vel creditoribus, vel famulis, pecuniamque sibi debitam exigentibus satis facere nequeant. Quin & præcipuam salutis viam præcludere sibi videntur, quæ maximè in eleemosynarum benignitate posita erat. Cum enim principes ac nobiles viri monasticę vitæ labores, ieiunia, vigilias, & alia, quæ ad corporis macerationem pertinent, exercere minus plenè possint, hæc præcipua salutis via illis reliqua erat, vt opulentiā suā pauperum miseras subleuantes, misericordiam Domini impetrarent. Scriptum quippe est, Redemptio animæ viri, diuitiæ suæ. Et Dominus in Euāgelio (vt quidam interpretatur:) Quod superest, inquit, date eleemosynam: & ecce omnia munda sunt vobis. Hoc enim benignitatis & misericordiæ officio Daniel Babylonis regi suadebat, vt impendētem iram Dñi à se repelleret. Non enim dixit ei, Indue saccum, sede in cinere, ieiuniis corpus macera, terga verberibus cade, nudis pedibus ingredere: hæc enim omnia à regio splendore & maiestate aliena sunt: Sed quid ait? Peccata tua eleemosynis redime, & iniquitates tuas misericordiis pauperum. Quid verò facilius, magisque in promptu positum remedium, quam vt qui opibus supra cæteros abundant, ex magno acervo aliquid subtrahant, quod indigentibus largiatur. Sed o miserandam rerum commutationem; qui opum abundantia salutem sibi parare debuissent, eò deueniunt, vt inopia constrikti, non modò nihil habeant, quod pauperibus erogent, sed etiam grandi ære alieno & se & liberos suos opprimant, & impotentes ad soluenda debita reddant: atque ita demum inopia eos in sempiternam miseriam præcipitet, qui diuitiarum affluentia sempiternam vitam mercari debuissent. Quo quid esse

T. Liuius.

Prou. 13.

Luc. 11.

Dan. 4.

magis miserandum magisque præposterum potest?

Hieron.
in epita-
phio Ne-
potiani.

Esaiæ x.

Aëtior. 2.
Psal. 11.

Cùm igitur, (vt iam propolita quæstioni respõdeamus) tanta multa in populo Christiano scelera grassentur, cùm vsque ad auaritia, iniustitia, ambitio, gula, fastus, luxus, delicta, immo-
rati sumptus, & (quod est maxime dolendum) impudicitia, im-
munditia, lasciuia, quæ ex delictis & immoderato cultu corpo-
rum oriuntur, Hispaniam, Galliam, Italiam, atq. Germaniam
adeo vehementer opprefferint, quid miramur supernum illud
& æquissimum iudicem tot sceleribus offensum, tantas in
calamitates immisisse, tam magnamque populi sui partem in
manissimorum hostium suorum imperio subdidisse, Ecclesiam
ad tantam fidelium paucitatem redegis-
se? Hinc D. Hieronymus. Nostri-
bus, inquit, peccatis, Barbari fortes fiunt: nostris vitiis Ro-
manus superatur exercitus. Infelices nos, qui tantum displa-
ceamus Deo, vt per rabiem Barbarorum illius in nos ira deficiat.
Hoc est, igitur fratres, quod nobis hæc retis ruptura, quæ ex
scium multitudine prouenit, apertè designat; varias videlicet
Ecclesiæ calamitates, atque ruinas, quæ ob carnalium hominum
multitudinem, qui eam ingressi sunt, euenerunt: vt non im-
mito quoque nos cum Propheta dicere possimus: Nisi Dominus
exercituum reliquisset nobis semen, quasi Sodoma fuisset
& quasi Gomorrha similes essemus. Sed hoc tamen cæleste
men in Ecclesia semper erit: aduersus quam portæ inferi præ-
lere nunquam poterunt. Quid igitur superest fratres, nisi vt
bis cum Apostolo Petro dicant, Saluamini à generatione
peffima. Et vt cum Propheta ad Dominum clametis, Salua
me fac Deus, quoniam defecit sanctus, quoniam diminutæ sũt
veritates à filiis hominũ. Sic enim fiet, vt pius Dominus velle
precibus & officiis placatus, ab hac tanta improborum homi-
num colluie beneficio suo secretos, non cum multis semper
ni ignis supplicis addicat, sed cum paucis qui ipsum super om-
nia diligunt, ad sempiternæ felicitatis portum, placidamque
toris stationem felici cursu perducat.

PRAEFATIO IN DVAS SEQUEN- TES CONCIONES.

IN sacra huius diei lectione Dominus acriter aduersus iracundiam
pugnat: ex qua cùm variæ iniuriæ, tum homicidia, & multa
alia mala oriuntur. De hoc autem morbo grauissimi auctores
Seneca, & Plutarchus integra volumina scripserunt: in quibus
sunt mala, quæ ex ira consequuntur, tum remedia aduersus illam
dantur.

diligentiſſimè perſecuti ſunt: ad quæ ſtudioſum concionatorum remittimus. Multa namque in eis ſcitu digniſſima deprehendet. Nos tamen ne illum tanto labore grauaremus, ex ea ſylua inſigniores ſententias, quæ inſtituto noſtro magis apte videbantur, elegimus, easque in ordinem diſpoſuimus. In priori namque concione, poſt lectionis Euangelicæ explanationem, mala quæ ex ira conſequuntur, explicauimus, vt odium aduerſus eam excitaremus; quod non leue huius morbi remediū eſt. In poſteriori verò, poſt eandem lectionis enarrationem, alia eius remedia ex eiſdem auctoribus collecta deſcribimus.

**DOMINICA QUINTA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN**
qua poſt Euangelicæ lectionis explanationem,
vt præfati ſumus, præcipua mala & incommoda,
quæ ex iræ morbo conſequuntur, explicantur.

THE. Ego autem dico vobis, quia omnis, qui irasitur fratri ſuo, reus erit iudicio. Matthæi 5.

T ſingularem ſacræ huius lectionis doctrinā intelligere valeamus fratres, pauca mihi ante eius initium repetenda ſunt. Sciendum igitur eſt, ſalutis noſtræ auctorem Dominum Ieſum, in hunc noſtrū orbem deſcendiſſe, non ſolū vt humani generis redemptor, ſed etiam vt cæleſtis Philoſophiæ doctor & legiſſator eſſet. Hinc Eſaias, Dominus, inquit, rex noſter, Dominus legiſſator noſter. Porro autem quemadmodum Moſes veterem legem populo laturus, quadraginta diebus in monte Sinai ieiuunus permansiſit: ita Chriſtus Dominus nouam legem mundo prædicaturus, totidem diebus in deſerto ieiuauit: Deinde diſcipulis aliquot electis, in editum montem conſcendens, ibique neque fulguribus, igne, atque fumo, ſonituque tubæ illos, vt olim Iudæos in monte Sinai, perterrefaciens (vtpote qui nō timoris, ſed dilectionis legē ferebat) medius inter diſcipulos ſedens, ſermonem habuit clariſſimum: in quo Euangelicæ legis perfectionem & puritatem aureo ſuo illo ore explicauit.

Et quoniam principem in Eccleſia locum paſtores & prælati obtinent (quorū fidei, atq. ſolicitudini plebs commiſſa eſt) hos

Matth. 5.

primo loco docet; afferens eos in hoc à Deo positos esse, vt essent sal terræ, lux mundi, ciuitas in edito loco posita, atque virtutum omnium exemplaria: quorum eximia sanctitate ceteri homines non solum ad imitandum, sed etiam ad laudandum Deum inducerentur.

Hebr. 7.
Hier. 31.

Deinde errorem, quem nonnulli de Messia aduentu concipere poterant, refellit. Cum enim in eius aduentu aliud sacerdotij genus secundum ordinem Melchisedech, non secundum ordinem Aaron expectarent (translatoq. sacerdotio, legis quoque translationem, vt Apostolus ait, secururam sperarent) ac deinde per Hieremiâ Dominus aliud pacti genus polliceretur, non secundum pactum, quod cum patribus eorum pepigisset, vbi eos ab Aegypto eduxit, hinc occasionem arripere quidam potuerunt, vt crederent Dei legem in aduentu Messia, vel immutandam vel aboleandam esse. Hunc igitur errorem Dominus in hoc ipso sermone conuellit, cum ait: Nolite putare quoniam

Matth. 5.

veni soluere legem, aut prophetas: non veni soluere, sed adimplere. Hoc est, tantum abest, vt meo aduentu lata olim legis moralia præcepta abolenda sint: vt ea etiam nouis accessionibus, nouisque consiliis perficere & stabilire debeam. Quo in loco obseruandum est, omnem humanæ vitæ salutem, felicitatem ac opes omnes in timore Domini, atque diuinorum mandatorum obedientia sitas esse. Vnde Dominus adolefcenti quid sibi facto opus esset ad vitam æternam capeffendam interroganti, diuinorum mandatorum obedientiam aditum ad eam esse dixit. Cum igitur celestis magister hoc intelligeret, omni nos ratione ad hanc ipsam obedientiam inducere conatus est. Vnde,

simile.

quemadmodum ij, quibus arcis alicuius custodia à regibus commissa est, non modo fortissimis eam muris cingunt, sed altissimis etiam fossis & antemuralibus sepiunt, quæ muros ab iniuria tuto conseruent: ita celestis magister in noua lege Euangelicis consiliis diuinas leges, quæ velut muri, atque custodes vitæ nostræ sunt, munire voluit: vt consilia hæc castè, integreque seruata diuinæ legis murum à ruina tutum conseruent. Subiiciamus huius rei exempla. Decalogi lex ab omni periurio nos arceret. At Christus Dominus in Euangelio ab omni nos iuramento sine necessitate cauere monet. Odium quoque in fratrem lex diuina verat; quod quidem litibus & contentionibus irritatur. At Dominus in Euangelio tunicam petenti, pallium etiam tradere suadet: quo animus ab omni contentionis studio liber, ab odio, atque iniuria quàm longissimè absit. Sic etiam lex homi-

mici-

micidium prohibet. At Saluator in Euangelio iram etiam cohibet, quæ viam vel ad homicidia, vel ad odia, vel ad contumeliam munit: quò ira ab omni proximi iniuria tutiores simus, cum iram etiam cordis comprimere studemus. His ergo rationibus Dominus ad diuinæ legis obedientiam, altissimamque illam sapientiam, quæ malum omne repellit, nos erudit & instruit.

Nemo autem mirari debet, quòd Euangelica lex multa supra veterem legem addat; & multa item, quæ in ea pro illius temporis ratione mittebantur, tollat. Cõstat enim alia esse, quæ viros, alia quæ pueros deceant. Pueros enim à laboribus oneribusque ferendis liberos esse volumus: quos tamen viris adulto robore confirmatis iniungimus. Habuit autem mundus suam infantiam, habuit & suam virilitatem, ætatemque perfectam. Has autem mundi ætates non annorum numero, sed gratiæ mensura discernimus. Magna enim gratia viros, parua autem gratia paruulos & infantes efficit. Sic Ioannes Baptista in lege etiam veteri vir erat: quia magna gratia præditus, magnus & coram Domino erat. At paruuli atque adeò infantes erant illi, quibus Apostolus ait, Tanquam paruulis in Christo, lac vobis potum dedi, non escam. Quia verò gratiæ plenitudo non ad legis, sed ad Euangelij gloriam pertinebat (dicente Ioanne, Nondum erat spiritus datus: quia Iesus nondum erat glorificatus) ideo totum illud tempus, quod Christi Domini aduentum præcessit, mundi infantia erat: præsens autem tempus, quod ad Euangelij gratiam spectat, virilis ac perfectæ ætatis est. Quam rem Apostolus etiam confirmat: qui ad Galatas scribens, paruulos appellat eos, qui in lege sub elementis mundi, hoc est, legis ceremoniis seruiebant. Quamuis non abnuo multos in lege perfectos viros fuisse: quemadmodum multi in Euangelio paruuli & infantes sunt. Non enim has ætates pro temporum ratione, sed pro gratiæ mensura discernimus. Ex hac autem supputatione illud planè consequitur, aliam legem ad mudi infantiam, aliam verò ad virilem eius ætatem, hoc est, ad nouam legem pertinere: ideoque multa paruulis illis mittebantur, quæ in noua lege, quæ virorum est, minimè permittuntur. Hoc estigitur quod Dominus significare voluit cum se non ad soluendam legem, sed ad implendam, hoc est, perficiendam venisse dixit. Quam rem in sacra huius diei lectione explicare incipit, cum ait:

Dico autem vobis, quia nisi abundauerit iustitia vestra, &c. Matth. 5.
Pro, autem, diuus August. alii que nonnulli iuxta Græcæ exem-

pla ialegunt *ysop*, quod significat, *enim*, quæ quidem conjuncti aptius cum præcedentibus cohæret. Aetiologia enim est, quæ præcedentis sententiæ causam reddit: quæ Dominus declarati non ad abolendam, sed ad implendam & perficiendam legem venisse. Quod quidem statim indicat cum subdit: *Nisi abundauerit iustitia vestra plus quàm scribarum, & Phariseorum, non intrabitis in regnum calorum*. Hoc in loco, Dominus nō de legibus & Prophetarum, sed de Scribarum & Phariseorum iustitia dicitur. Multa enim ex his quæ Dominus in præsentī concione tractat, legis, & Prophetarū libris continentur: quos tamē Pharisei pro libidine sua interpretabātur, diuinā legem nō ad legumlatoris mentem, sed ad auaritiā & commoda sua detorquebant. Sic enim præceptum de honore parentum, de quæ amicorum electione interpretati sunt. Hi namque sunt caupones illi, quæ Eiaias ait miscere vino aquam, quod videlicet diuinæ legis acrimoniam interpretationibus ad vtilitatē suam excogitatis, vel immixta aqua diluebāt. Quos etiā Ezechiel Propheta sub incubito manus puluillos fabricare aiebat, vt diuinæ legis transgressores in sceleribus suis mollius requiescerēt. Subdit autē Dñs.

Eiaias 1.

Ezech. 13.

Audistis quia dictum est antiquis, Non occides: qui autem occiderit, reus erit iudicio. Quod quidem iudicium in lege pro variorum homicidiorum generibus variè quoque definitiebatur. Quid autem Dominus? *Ego autē dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio*. Animaduertite hoc in loco fratres, legis & Euangelij differentiam. Lex homicidium, Euangelium iram quoque animi cohibet. Lex quidem (vt antè diximus) innocentie murus: at Euangelium antemurale est; quod legis murum tueretur, quodque iram prohibet, ne vel in odium, vel in homicidium prorumpatur. Quo in loco vox illa, *fratri*, nequaquam significatione vacat. Aliud enim est, in fratrem, aliud in fratris vitia irasci. Rectè enim contra vitium irascimur; non rectè autem contra fratrem. Dei enim creatura diligenda: peccatum autem, quod à dæmone est, odio habendum. Hominem igitur delinquentem miserari, delictum autem detestari debemus: sed ita tamen detestari, ne sub velamine detestationis, Dei creaturam odio habeamus. Sed ego tamen, vt ab hoc periculo tutiores sitis, mallet, vt de illorum lapsu dolorem, quàm iram & indignationem caperetur. Habent enim peccata (quod diligēter vos adnotare vellem) duas, vt ita dixerim, facies; quarū altera ad indignationem, altera ad compassionem piorum animos excitat. Quatenus enim diuinam maiestatem violant, indignationē me-

tentur

rentur: quatenus verò delinquenti homini miserandū exitium
 afferunt, miserationis affectum commouent. Frequēter autem
 sub indignationis specie partim superbix venenum, partim iræ
 furor latere solet. Hinc D. Gregor. Plerumque, ait, mentem sub
 obtentu iustitiæ, iræ immanitas vastat; & dum quasi sæuit zelo
 reſtitutionis, rabiem explet ira furoris. Quicumque igitur duo
 hæc incommoda vitare cupit, quæ sub indignationis huius vela-
 mine quandoque latent, compassionis affectum in animo suo
 excitare magis studeat: in quo periculi minus est. Ad quod nos
 illa Apostoli sententia inuitat, Fratres, si præoccupatus fuerit ho-
 mo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, corripite huius-
 modi in spiritu lenitatis, considerans te ipsum, ne & tu tenteris.
 Huius autem castigationis lenitas & moderatio magis à com-
 passionis quàm indignationis affectu proficiscitur: quamuis (vt
 idem D. Gregor. ait) iusti soleant peccatoribus indignari: sed ali-
 liud est, inquit, quod agitur typo superbix; aliud quod zelo di-
 sciplinæ. Dedignantur enim iusti, sed non dedignantes: despe-
 rant, sed nō desperantes: persecutionem commouēt, sed aman-
 tes: quia etsi foris increpationes per disciplinam exaggerant, in-
 tus tamen dulcedinem per charitatem seruant.

Gregor.

Galat. 6.

D. Greg.

I.

Vbi autem Dominus ab interna cordis ira nos continere do-
 cuit, externam quoque, quæ in vocem iracundiæ indicem pro-
 rumpt, prohibere incipit, cū subdit: *Qui autem dixerit fratri
 suo Racha, reus erit concilio.* Hac voce leuem aliquam contume-
 liam significari, quæ magis erumpentis iræ motum, quàm iniu-
 riam præferat, sequens particula declarat; quæ apertā contu-
 meliam prohibet, & grauissimam gehennæ pœnam commina-
 tur; quæ dicenti Racha non apponitur. Quod autem hunc Do-
 minus reum esse concilio ait, tropum esse arbitror, quo grauioris
 pœnæ reum esse Dominus declarauit: qui impotentia iræ su-
 peratus, in vocem iræ indicem erumpit, quàm qui iram intus
 in animo tumultuantem continet. Maius enim aliquid concilij
 nomine (quod est multorum confessus) quàm iudicij, quod
 vnius est, intelligimus. Hoc etiam in loco fratris nomen pon-
 derandum est. Alia enim est fratris in fratrem, hoc est æqualis
 in æqualem conditio: alia vel patris in filium, vel domini in
 seruum. Hi namque subditos sibi corripere tenentur: quos non
 solum verbis, sed verberibus etiam coercere possunt. Vtrique
 tamen illud obseruare debent, vt pro qualitate criminum sit
 castigationis temperamentum: atque vt verborum acrimonia
 (qui-

(quibus interdum opus est) internam animi pacem, atque tranquillitatem (quantum fieri poterit) minimè turbet. Sic enim nos in hoc opere gerere debemus, vt aliud foris verba ostendant, aliud intus in animo lateat. O felicem illum, qui hoc sibi imperare potest; qui sic in potestate sua motus animi continet; quiq; sic cordis sui habenas moderatur, vt eas & laxare & continere pro causarum & negotiorum ratione valeat. Hunc enim D. Ambrosius felicem prædicat his verbis: Beatus est, qui seueritatem simul & mansuetudinem tenet: vt altero disciplina seruetur, altero innocentia non opprimatur.

D. Ambr.

Supereſt totius iræ gradus: cū videlicet ira sic intra pectus feruet, vt in contumeliosa verba nos impetu suo rapiat: cū hominem aut fatuum, aut (quod est multò gravior) ebrium, rapacem, dissidiorum auctorem, sanguinarium, impudicum, testem fallacem, aut adulterum ira perciri appellamus. Huiusmodi enim conuicia contra charitatis virtutē militant, quæ nos proximis vlla in re graui nocere vetat. Plurimū autē nocet, quisquis me iniuria afficit; cū homines leuius rerum suarum, quàm honoris detrimentum esse putent. Quia verò quod aduersus charitatem pugnat, mortiferum peccatū est (quod semper æterno supplicio plectitur) idēd qui quis huiusmodi contumelia proximum afficit, reum se (vt Saluator ait) gehennæ ignis facit: quo supplicio nullū maius excogitari potest. Proinde fratres, cum intra vos ira tumultuatur, magna cura linguam continere, ne in hoc tantum præcipitum corruatis. Quo tempore cum Propheta clamandum est; Dixi, custodiam vias meas, vt non delinquam in lingua mea. Posui ori meo custodiam, cum consisteret peccator aduersum me. Obmutui, & filii etiam à bonis. Hoc est, Ne verba quidem recta loqui ausus non sum, ne simul cum eis indignum aliquid ira extimulante proferrem.

Psal. 38.

Sed nunquid huic tãto malo remedium aliquod institutum est? Est planè, & quidem maximè salutare; quod cælestis magister protinus ostendit, cū subdit: Si ergo offers munus tuum ante altare, & ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid aduersum te: relinque ibi munus tuum ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo; & tunc veniens offeres munus tuum. Mira docendi ratione Dominus in his verbis vsus est. Dum enim ad summum repentè gradum conscendit, inferiores omnes in eo complexus est. Satis enim esse videbatur dixisse, Si proximum læseris, illum placare, illiq; satisfacere sollicitè cura. Sed nequaquam hoc solo cōtentus, omni sacrificio & oblatione illi in-

gredis.

terdixit, donec offensum fratrem debita satisfactione placaret. Hac enim ratione ostendit, offenso fratre, Dominum quoque offensum, imò & insensum homini, & inimicum esse: ac proinde inimici sacrificii Deo grata non esse. Itaque præter iniuriam fratris, hoc quoque ad peccati cumulum accedit, quòd homo indignus efficitur, qui sacrificiũ Deo gratum possit offerre. Non enim contra fratrem solum, sed contra Deum etiam delinquit, qui fratrem offendit.

Nec rursum cælestis magister ait, Reconciliare fratri tuo cum ad altare sacrificium oblaturus accedis; quod satis esse, vt oblatio Deo grata esset, videbatur. Sed vt officij huius debitũ multo esse grauius ostenderet, adiecit, vt si homo iam altari Deo sacrificaturus assisteret, in medio cursu sacrificij abrumperet, vt prius offensum sibi fratrem reconciliaret. Qua igitur alia ratione Dominus obligationis huius debitum magis amplificare potuit, quàm cum statuit, vt ea quæ sunt supremæ atque diuini ordinis, posteriori loco haberentur, priorem quæ locum placando fratri læso tribueret? Qua in re diuinæ bonitatis & charitatis magnitudo miro modo elucet: dum ea quæ ad gloriam suã pertinent, obliuisci quodammodo videtur, vt prius infirmitati hominum consulatur. Infirmus enim homo, qui ab alio læsus fuit, duplici re lo sauciatus est. Nam & iniuriæ acceptæ memor, animo perturbatur; etsi infirmus in virtute est, vindictam forsasse meditatur: quorum alterum quidem corpus, alterum verò conscientiam attingit & sauciat. Hoc igitur, aduertens summus ille humanæ salutis amator Dominus, prius infirmum hominẽ ab his angustiis liberare, quàm sibi litari præcipit. Aliter nullo modo sibi oblationem illam gratam fore ait, nisi prius cum proximo in gratiam redeamus. Quanta ergo illa bonitas? quanta erga homines charitas? quæ tanta cura eorum incommodis cõsultum esse cupit, vt quæ sua sunt possint haberi, & priori loco quæ nostra sunt curentur?

Quid verò si sacrificij, aut oblationis tempus instat, & proximus longè abest? Ad hoc respondemus, satis esse in hoc euentu, si fixum in animo propositum illi satisfaciendi oblata opportunitate habeamus, nisi fortè scandalũ intercederet. Quod quidem contingere posset, cum is qui publicas cum alio inimicitias diu fouit, ad sacram communionem accedere vellet. Tum enim publico illi scandalo aliqua honesta satisfactione occurrendum esset.

Cum autem huiusmodi reconciliatio omne sacrificium & recon-

reconciliatiouem præcedere debeat, tum præcipue ante sacram communionem exigitur. Cuius rei nos vel synaxis, vel communionis nomen admonet. Sic enim sacræ Eucharistiæ sumptio appellatur, quòd per eam homines & Christo capiti, & mystici corporis eius membris in vnum corpus colligantur: Apostolo restante, qui ait, Vnus panis & vnum corpus multi sumus: omnes qui de vno pane & de vno calice participamus. Pugnat enim cum huius sacramenti vnitrate omnis fraternæ dilectionis dissensio atque diuisio. Quocirca ante sacram Eucharistiam reconciliatio & amoris coniunctio antecedere debet. Nec ante hoc solum, sed ante quoduis aliud spirituale sacrificium (quo diuinis laudibus & precibus Deo litamus) hæc eadem reconciliatio (vbi commodè fieri potest) præcedere debet.

Verùm ea, quæ hæctenus diximus fratres, ad eum qui fecit iniuriam spectant. Quid verò ille, qui iniuriam accepit? quæ obligatione deuinctus est? Ea certè vt fratri suppliciter erratiuenam petenti, & satisfactionem (cùm res ita postulat) offerenti veniam largiatur. Alioqui si illum auersatur, si nec colloquio, aut aspectu dignatur, si se implacabilem & inexorabilem exhibet, ille quidem qui quod in se erat præstitit, diuino iudicio absolutus est: hic autem, qui neque placari, aut odium remittere voluit, nouo se crimine alligat: propterea quòd offendiculum fratri præbet, dum hac odij significatione alterum ad reciprocum odium incendit. Hæc igitur prima læsi hominis obligatio est. Qui etiam dum ad orandum Dominum accedit, illius consilij meminisse debet, quo nos monet, vt oraturi offensas illis remittamus, à quibus aliqua iniuria affecti sumus, vt cælestis pater debita nobis nostra dimittat; alioqui non remissurus, nisi nos nostra fratribus remittamus. Quæ res adeò necessaria est, vt in quotidiana oratione, huius nos consilij meminisse voluerit; cum in ea illa verba intexuit, Dimitte nobis debita nostra; sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Quod si non facimus, in oratione nostra vel mentimur, vel aduersum nos ipsos pugnamus.

Matth. 6.

II.

Ex tota autem hac Euangelica lectione, fratres, colligimus, mentem, atque consilium cælestis magistri esse, vt leuiora etiam peccata vitemus, quò à grauioribus tutiores simus. Nam & leuiter irasci, & in vocem iræ indicem sine fratris tamen graui iniuria prorumpere, venialia peccata sunt: quæ tamè ipse vitare monet, ne ad lethalia veniatur. Scriptum est enim; Qui timet Deum, nihil

Eccli. 7.

nihil

nihil negligit: hoc est, nihil neque parvum, aut magnum omit-
tit, quod modò ad cultum Dei, eiusque offensionem vitandam
spectet. Vt enim qui vitam diligit, non solum mortē, sed mor- Simile.
bos etiam fugit, qui viam ad mortem muniunt: ita qui lethiferi
peccati mortem odit, venialia quoque peccata (quæ velut ægri-
tudines animæ sunt) diligenter vitare studet.

Ab hac autem cura vehementer illi abhorrent, qui dictere
frequenter solent, otiosi, ludere, scurram agere, mensuram vel
in edendo, vel in bibendo minustenere, capitalia crimina non
sunt. Quid ergo impedit, quominus paululum his rebus indul-
geamus, quæ mortem animæ non inferunt? At longè alius sen-
sus, aliæque sententia sanctorum Patrum extitit. Hinc D. Hie- Hieron.
ronym. in epist. ad Celantiam. Neque verò, inquit, eorum te se-
ducatur error, qui ex arbitrio suo eligunt, quæ potissimum Dei mæn-
data contemnant, quæ ve quasi vilia ac parva despiciant. Nec
metuunt, ne secundum diuinam sententiam, minima contem-
nendo, paulatim decidunt. Stultorum quidem est peccatorum
tollere differentiam, & delicta omnia paria iudicare, nec vllum
inter scelus & erratum discrimen facere. Nos verò etsi multum
inter peccata distare credimus: tamen satis prodesse ad cautio-
nem dicimus, etiã minima pro maximis cauere. Tantò enim fa-
cilis abstinemus à quocunque delicto, quantò magis illud me-
tuimus. Nec citò ad maiora progreditur, qui etiam parua for-
midat. Et sanè nescio, an possimus leue aliquod peccatum di-
cere, quod in Dei contemptum admittitur. Estque prudentissi-
mus, qui non tam considerat quod iussum sit, quàm illum, qui
iusserit: nec quantitatem imperij, sed imperantis cogitat digni-
tatem. Hactenus Hieronym.

Huiusmodi verò peccata non afferunt animæ mortem, sed
ægritudinem: non extinguunt Dei spiritum, sed contristant: non
auferunt charitatem, sed feruorē charitatis. Sicut enim ignis Simile.
cùm vehemens aura spirauerit, flammam emittit, quibus & na-
tium calorem & lucem auget: ita charitas in piorum cordibus
residens, frequenter diuini spiritus aura ita excitatur, vt intus in
anima ferueat, & splendidissimas quasdam flammam emittat:
quibus nos ad clariorem diuinæ bonitatis cognitionē, & arden-
torem amorē excitat. Quandiu autē diuinus hic motus in ani-
ma perstat, non dubium quin vir pius & ad bene operadum ala-
crior, & ad turbulētos animi motus cōprimendos potentior sit.
Vnde quemadmodū nauis, vbi secundam auram spirare videt, Simile.
funes

funes soluunt, carbata pandunt, & iter institutum omni celestitate vrgent; ita cum hanc diuini spiritus auram afflare sensimus, tota animi conrentione nos ad eius ductum applicare debemus; ne hoc diuinum munus frustra recipiamus. Hunc igitur charitatis feruorem, & animi alacritatem, venialia peccata extinguunt, atque ita mentem deprimunt, & à Dei conspectu paulisper auocant; vnde in nos omnis vigor, & diuine lucis splendor emanat. Hinc fit, vt animus presenti hac luce, & feruore nudatus, torpeat, & langueat, minusque alacer, & inuidus ad boni operis studium, & ad spiritalia certamina reddatur. Quo fit, vt si tunc vel occasio aliqua ad peccandum vehementer vrgeat, vt violentior aliquis tentationis æstus ingruerit, periculum sit, ne in lethale peccatum homo æger & languidus ruat. Hæc enim de causa venialia peccata ad lethalia viam sternere Theologi dicunt. Imò verò magna pars eorum, qui à diuina gratia exciderunt, hac occasione excidisse verisimile est. Obseruat enim callide hostis nostræ, has temporum commoditates: cumque piorum animos paulò negligentius se gerere viderit, aliqua peccandi occasione oblata, & facto cum satellitibus suis impetu, in illos irrumpit, & interdum etiam prosteruit.

simile.

His etiam adde alia, quæ ex huiusmodi peccatis sequuntur incommoda: iis namque anima nostra minus idonea fit ad splendidissimam solis iustitiæ claritatem intra se recipiendam. Est enim anima iusti, velut speculū quoddā huius Solis radiis obiectum; capitalia verò crimina instar turpis lutis; quo speculi huius facies obducta, ad splendorem hunc excipiendum, prorsus inepta fit: venialia verò peccata instar pulueris sunt; quo splendor huius speculi facies quadam tenus fuscatur: atque ita fit, vt minus claro & igneo splendore Solis huius in se radiis excipiat. Quod cum ita sit, qua quæso cura, & studio vitare cōuenit quod nos à pleniori huius lucis communionē repellit?

Lucæ 16.

Quisquis igitur hæc leuiora peccata sollicitè vitare studet; non dubium, quin à grauioribus tutior sit: eum Saluator dicitur. Qui fidelis est in minimo, & in maiori fidelis est. Qui enim in minimis etiam delictis offendere veretur, multo magis grauiora & maiora vitabit. Hæc est ergo fratres noua & Evangelica Philosophia, quam cælestis magister de cælis traxit ad terras; vt ex terris homines efferret in cælum. Hactenus de Evangelica lectione: nunc verba thematis excutiamus.

TRACTATIO THEMATIS

Ego autem dico vobis, quia omnis, qui irascitur fratri suo, reu-

est iudicio. His quidem verbis, atque adeò in tota hac Euan-
gelica lectione, celestis magister à quadam truculentissima gene-
ris humani vastatrice fera, nempe iracundia nos eripere, & ab
eius tyrannide liberare contendit. De cuius lethali veneno in
reliqua concionis huius parte mihi dicendum est. Sed quo-
niam hic affectus cum ipsa natura nobis ingeneratur, & ab opi-
fice Deo inditus est (à quo mali nihil emanare potuit) illud pri-
mo loco fatendum est, hunc animi motum ad humanæ vitæ sa-
lute in sicut & cæteros, qui simili modo nobiscum nati sunt, esse
necessarium. Quæ de re D. Chrysost. sic ait: Si ira non fuerit, nec
doctrina proficit, nec iudicia stant, nec crimina compescuntur.
Itaque qui cum causa non irascitur, peccat. Patientia enim irra-
tionabilis, vitia seminat, negligentiam nutrit: & non solum
malos, sed etiam bonos ad malum inuitat. Hactenus ille. Quam
eius sententiam sic accipere debemus, ut illam D. Gregor. non
obliuiscamur, quæ sic habet: Ira etiam cum delinquentium cul-
pas insequitur, non debet menti nostræ quasi domina præire:
sed post rationis tergum, quasi ancilla rationis subnixius famu-
lari. Hæc ille. Cuius sententiæ Aristoteles astipulatur: quæ iræ
affectum utilem esse ait, sic tamen ut in castigando militis, non
ducis officio fungatur: hoc est, si mentem quidem nostram ad
plectenda crimina, motu & indignatione sua exciet, non tamen
ipsa sententiam dicet.

Chrysost.

Gregor.

Arist.

Cæterum quamvis hic affectus conditoris beneficio naturæ
nostræ inditus fuerit, nos tamen eo quemadmodum cæteris non
ad salutem, sed ad perniciem nostram furenter abutimur. Im-
pressit nobis naturæ auctor coniugij desiderium procreandorum
liberorum gratia: quibus naturæ nostræ mortalitas in sobole
quodammodo refarcitur. Quis autem enumerare valeat, quot
supra, quot adulteria, quot incestus, quotque sacrilegia propter
intemperantiam nostram ex hoc fonte oriuntur? Ut mihi qui-
dem, vniuersus mundus libidinum flammis ardere; & præcep-
ex igne libidinis in gehennæ ignem ferri videatur. Ingenerauit
etiam mentibus nostris idem conditor nostri amorem; qui nos
ad quærenda quæ ad vitæ usum necessaria essent incitaret (quem
ideo Stoici Philosophi in pædagogum ab auctore naturæ nobis
datum esse prudentissimè dixerunt) at per immoderantiam no-
stram, ex hoc fonte terribilissima generis humani pestis avaritia na-
scitur: quam Apostolus malorum omnium radicem esse ait. Ad
hunc ergo modum ira nos etiam abutimur: quæ cum ad vindi-
cativæ iustitiæ officium data sit, nos eam in furorem rabiemque

1. Tim. 6.

ita conuertimus, vt vix vlla capitalior pestis in humana vita grassetur. Eius ergo mala vobis nunc ob oculos ponere constitui; quo vestros animos in eius odium atque detestationem rapiam, sic tamen, vt à minoribus ad maiora gradum faciam.

Primum igitur huius morbi malum est, quod vel Spiritum sanctum, & charitatem ab anima fugat, vel certè charitatis feruorem, & internæ pacis tranquillitatem (quæ eiusdem spiritus placidissima sedes est) ab eadem pellit. Feruor quippe iræ, feruori spiritus & internæ pacis quieti vehementer aduersatur. Hinc D. Gregor. Cum menti iracundia confusionis tenebræ incutit, huic Deus radium suæ cognitionis abscondit. Idem quæ alibi; Per iram, inquit, Spiritus sancti splendor excutitur; qui super humilem & quietum requiescere dicitur: quia cum in quietem subtrahit, suam Spiritui sancto claudit habitationem, cuius recessu animus vacuus, ad apertam morum insaniam ducitur. Hactenus ille. Ex cuius verbis liquet, quanta cura quanta Spiritum sanctum mente conceperunt, omnes iræ morum vitare debeant.

Gregor.
lib. 5.
moral.
Idem.

Prou. 18.
Idem 27.

Aliud verò morbi huius malum est, quod vsque adeò hominem hominibus odibilem facit, vt Salomon dicat; Spiritum verò ad irascendum facilem quis poterit sustinere? Rursus quæ alibi; Impetum, inquit, concitati spiritus ferre quis poterit? Quæ fit, vt prudentes viri non aliter iracundum hominem, quam vt peram aliquam, aut feram vinculis, & cauea solutam fugiant ne vel ab illo contumelia afficiantur; vel ipsi ex eius intemperantia conuiciandi, aut irascendi occasionem arripiant.

Quàm sit autem hoc vitium cunctis inuisum, hoc etiam argumento colligere licet. Videmus enim seruos nuper emptos de eo à quo empti sunt, non percontari an superstitiosus sit, an inuidus, verum an iracundus. Atque in vniuersum si ad iracundiam, videmus neque viros ferre posse vxorum pudicitiam, neque vxores virorum amorem, nec amicos mutuam inter se amicitiam, adeò vt neque coniugium, neque amicitia tolerari possit, si ad sit iracundia.

Arist.

His adde vitij huius vilitatē, quæ pusillanimes homines maxime attingit. Vnde Aristoteles inter propria vitij magnanimi officia, virtutesque, iniuriarum oblivionem præcipue numerat. At contrà iniuriarum memoria, atque ira proprium est infirmi pectoris vitium. Videmus enim pueros, senes, agrotos, feminas & mentis inopes supra ceteros magis irasci. Pueri enim facile irascuntur, lachrymisque protinus indignationem iramque testantur.

ir. Senes autem & ægroti, ferè semper morosi esse solent. De ira autem mulierù scriptum est: Nō est caput nequius super caput colubri: & non est ira super iram mulieris. De stulti quoque ira legimus; Graue est saxum, & onerosa arena; sed ira stulti viroq. grauior. Vt enim sapientis viri propria virtus patientia est, (quæ rationis moderamine subsilientes animi motus frena, iuxta illud Salomonis; Qui patiens est, multa gubernatur prudentia. Et, Doctrina viri per patientiam noscitur) ita contrà stultus, qui hac prudentia caret, freno etiā caret, quo concitatos animi motus comprimere valeat. quo fit, vt barbari homines, & à cultu & sapientiæ studio alieni, iracundi, immanes, truculenti, esserati, & implacabiles sint. Quocirca quicumq. sic animatus est, vt ab hoc vilissimo pusillanimitatis vitio, inmaniq. barbarie immunis esse velit, is planè iracundiæ morbum (quod hæc genera personarū precipuè infestat) à morib⁹ suis pellere debet. Verū hæc iræ mala quæ hactenus commemorauimus, quāuis fugienda sint, comparatione tamē eorū, quæ mox dicemus, parua existimanda sunt.

Ecclesi. 25.
Prou. 27.

Simil.

Prou. 14.
Idem, 19.

Illud verò maximè detestandū, quod hic morbus homines à dignitatis suæ arce deiecit, dum omni penè mente atque iudicio priuat. Iræ enim sapientes homines breuem insaniam esse cōstitentur. Vnde Aristot. Perinde ait, ac sumus oculis incommodat, & aspectum iræ turbat, vt nec ea nobis videndi potestas fiat, quæ sunt ante pedes: ita oborta ira, rationalis quo suffunditur, vt se homo delinquere, nulla cogitatione comprehendere queat. Ab hoc autem sententia non abhorret Ecclesiast. cum ait, Ne sis velox ad irascendum: quia ira in sinu stulti requiescit. Quæ vis autem orationis, deliramenta ea quæ multi homines ira perciti designant, explicare queat? Non solum enim aliis hominibus, sed vasis, lignis, lapidibus, montibus, & fluuiis, atque omnibus denique rebus inanimatis quauis vel leui occasione indignantur. Quis non vel rideat, vel miretur Xerxes, & Cyri Persarum regum insanias, quas nisi grauissimi auctores Plutarchus & Seneca commemorassent, nemo prudēs eas narrare auderet; ne prodigiosa mendacia referre videretur. Xerxes enim aduersus Atho montē indignatus, epistolā in hæc verba conscripsit: Atho infelix, ad cælum vsque porrecte, ne meis operibus facias tuos lapides magnos, & ab elaborandum difficiles: aliqui excisum te proiciam in mare. Sed hoc tadiculum magis, quod quæ insanii hominis dementiam arguat, inanem potentiam suam ostentantis. Hic autem, monti: Cyrus verò, fluuiio indignatus est. Nam cum Babylonē (vt Seneca refert) oppugnaturus festinaret ira.

Arist.
Simili.

Ecclesi. 7.

Plutar.
Seneca.

Seneca
lib. 3. de

ad bellum (cuius maxima momēta in occasionibus sunt) Gyn-
dem latē fūsum amnem, nando transire tentauit: quod vix tu-
tum est, & cūm sensisset æstatem, & ad minimum deductus est.
Ibi vnus ex his equis, qui trahere regium currum alibi sole-
bant, abreptus, vehemēter commouit regem. Iurauit itaque
amnem illum regis commeatus auferentem, eō se redacturum,
vt transiri, calcarique etiam à feminis posset. Huc deinde om-
nem transtulit belli apparatus: & tamdiu assedit operi, donec
c. & LXXX. canaliibus diuisum alucum in CCC. & LX. riuos dis-
pergeret, & siccum reliquerit in diuersum fluentibus aquis. Pe-
riit itaque & tempus & militum ardor, quem inutilis labor fro-
git, & occasio aggrediendi imparatos: dum ille bellū inductum
hosti cum flumine gerit. Hactenus ille.

Seneca
lib. 1. de
ira cap. 2.

Ibidem.

Sed ex omnibus malis, quæ secum iracundia affert, grauissi-
mum & pestilentissimum est feritas, immanitas, & truculentia,
& insatiabilis sanguinis humani sitis: quo nemine non modo
tygrides, pantheras, & serpentes superat, sed ipsas etiam infero-
rum furias æquare videtur. Quod si iuxta Saluatoris senten-
tiam ex fructibus arbor æstimanda est; ex iis quæ hominum fu-
ror & ira designauit, qualis ea sit diiudicare licebit. Quæ de re
Seneca: Iam verò, inquit, si iræ effectus, damnaque intueri veli-
nulla pestis humano generi pluri stetit. Videbis cædes, ac ve-
nena, & reorum mutuas sordes, & vrbium clades, & totarū exi-
Gentium, & Principum sub ciuili hasta capita venalia, & subie-
ctas testis faces, nec intra mœnia coercitos ignes: sed ingenti-
spatia regionum hostili flamma relucētia. Aspice nobilissimarū
ciuitatum fundamenta vix notabilia: has ira deiecit. Aspice
solitudines per multa millia sine habitatione desertas: has ira
exhaustit. Aspice tot memoriæ proditos duces, mali exempla
fati. Alium ira in cubili suo confodit: alium inter sacra mœnia
iura percussit: alium inter leges, celebri-que spectaculum fori
lancinavit: alium filij parricidio dare sanguinem iussit: alium
seruili manu regalem aperire iugulum. Hactenus ille. Idemq;
paulo post cauitiam L. Syllæ aduersus M. Marium principem
virum, cum quo grauissimas gerebat inimicitias, describit his
verbis: M. Mario cui vicatim populus statuas posuerat, cui turre
& vino Roman. pop. supplicabat, L. Sylla perfringi crura, erui
oculos, amputari manus iussit: Et quasi toties occideret, quoties
vulnerabat, paulatim & per singulos artus lacerauit. Quid igitur
hoc vindictæ genere crudelius? quis non hic videat homi-
nem omni humanitate exutum, in ferarum, aut potius damo-

bum rabiem degenerasse? Verum hæc feritas vnum tantum hominem perculit: at Rex Persarum, eodem Seneca referente, totius populi nares recidit in Syria. Pepercisse illū iudicas, quod nō tota capita præcidit? Nouo genere pœnæ delectatus est. Tale aliquid passi forent Aethiopes, qui ob lōgissimum viæ spatium Macrobij appellantur: In hos enim, quia non supinis manibus exceperant seruitutem, missisque legatis liberè responsa dederant, quæ contumeliosa reges vocant, Cambyfes fremebat, & non prouisis com meatibus, non exploratis itineribus; per inuia, per arentiā trahebat omnem bello vtilem turbam: cui intra primum iter deerant necessaria, nec quicquam subministrabat sterilis & inculta, humanoque vestigio ignota regio. Sustinebant famem, primò tenerrima frondium, & cacumina arborum, tum coria igne mollita, & quicquid necessitas cibum fecerat. Postquam inter arenas radices quoque, & herbæ defecerant, apparuitque inops etiam animalium solitudo, decimum quemque sortiti, alimentum habuerunt fame sæuius. Agebat adhuc ira Regem præcipitem, cum partem exercitus amisisset, partem comedisset, donec timuit ne & ipse vocaretur ad sortem. Tum denique signum receptui dedit. Seruabantur interim illi generosæ aues, & instrumenta epularum camelis vehebantur, cum sortirentur milites eius, quis malè periret, quis peius viueret. Hactenus ille. Ex his igitur fructibus, quæ ex hac pestilentissima radice deriuantur, iræ virulentiam atque tyrannidem æstimare licebit.

Verum dicat aliquis, Quod huic tanto malo remedium adhibes pater? Nunc certè non aliud, quàm hæc ipsa quæ hactenus perstrinximus: quæ ferreas etiam mentes ad eius detestationem mouere poterunt. Si enim tâta secum mala hæc pestis importat, si nobis diuinæ lucis radios præcludit, si iracundum hominem cæteris omnibus odibilem & inuisum facit; si ad puorum & mulierum pusillanimitatem deducit, si ad insaniam atque mentis cæcitarem redigit, si postremò hominem omni humanitate exuit, & truculentissimis seis similem facit; quis nō omni studio atque labore feram hanc à se extrudere conabitur? Si enim viperas, si aspides, si dracones, cæteraque serpentum genera horremus, ac fugimus: cum hæc pestis multò atrocius in homines desæuierit, maioresque in mundo strages ediderit; cur non eam maiori odio detestemur, ac fugiamus? In hoc igitur assiduus precibus, in hoc omni cura & studio incumbamus; ne ab ira vnquam superemur. Hæc enim ratione fratres, feram hanc excutiemus: qua profligata, lenitatis & mansuetudinis placabi-

litarem assequemur: qua & tranquillam in hoc seculo vitam degere, & in futuro terram viventium mansuetis in Euangelio promissam, donante misericordissimo illo agno (qui se nobis in absolutissimum mansuetudinis exemplum proposuit) percipere mereamur.

IN EADEM DOMINICA V.
POST PENTECOSTEN CONCIO II.
in qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
de ira remediis differitur.

THE. Ego autem dico vobis, quia omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio. Matthæi 5.

ODI ERNA sancti Euangelij lectio me impellit fratres, ut multorum Christianorum mentem atque animum vobis ob oculos ponam. Quare rem nulla ratione commodius efficere me possit arbitror, quam veteri quadam lege Hebræis olim

Deut. 25.

Lex autem erat, ut si vir sine liberis è vita decessisset, defuncti frater, aut quisquis illi affinitate coniunctior esset, in eius hæreditate succederet; & relictam viduam sibi matrimonio collocaret.

Psal. 67.

Hac lege Dominus, qui se in sanctis literis orphanorum patrem, & viduarum iudicem appellat (quæ nomina immensam eius bonitatem & misericordiam præcipue declarant) feminarum solitudini & viduitati consultum esse voluit. Femina enim quæ defuncto viro, & viri hæreditate, & viro ipso priuata erat, hac ratione utramque iacturam, diuinæ legis beneficio refarciebat; dum & eadem hæreditas maneret, & nouus ei vir in domino locum succederet. Hactenus de lege. Nunc ad historiam veniamus.

Cum Ruth illa Moabitica (cuius in Saluatoris genealogia mentionem fieri sæpe audistis) marito orbata esset; Booz defuncti viri consanguineus, ad alium, qui sanguine propinquior erat, coram iudicibus ait: Partem agri fratris nostri Elimelech vendidi eius vxor: quod audire te volui coram maioribus natu de populo. Si vis possidere iure propinquitatis, eme, & posside. At ille

respondit

respondit; Ego agrum enam. Cui Booz: Quando, inquit, emeris agrum, Ruth quoque Moabitem, quæ marito orbata est, debes accipere. Tum ille: Cedo, inquit, iuri propinquitatis. tu meo vivere privilegio. Hoc exemplo, fratres, multorum hominum mores, atque animum volui vobis ostendere. Si enim eos reges, an illius cælestis hæreditatis desiderio teneantur, vna cuncti vocerispondebunt, te nihil in votis magis habere, quàm vt ea potiantur: neq. spem eius aliquando percipiendæ, vllis mundi opibus, aut imperiis commutatuos. Quò enim mihi omnia mundi regna & imperia, si exacta hac momentanea vita, à cælestis regni hæreditate extorris, in gehennæ barathrum præcipitandas, & nunquam inde extrahendus sim? Rectè sanè. Sed est tamen aliud, quod huic pio desiderio adiunctum est. Si enim cælestem illam hæreditatem cernere cupis; legem quoque diuinam, quæ ad illam, viam munit, velut in vxorem tibi copulare debes. Quid est autem legem tu vxorem accipere? Illi nimirum cõiuere, illius præscriptione vitam moderari, illius semper curam gerere, illius onera portare, illam super omnia diligere: & illud implere, quod est à Salomone dictum: *Lætare cum muliere adolescentiæ tuæ: vbera eius inebrient te omni tempore, & in amore eius delectare iugiter.* Et paulo post: *Conserua, fili mi, præcepta patris tui; & ne dimittas legem matris tuæ. Liga ea in corde tuo iugiter; & circunda gutturi tuo.* Cum ambulaueris, gradientur tecum: cum dormieris, custodiant te: & vigilans loquere cum eis: quia mandatum lucerna est, & lex lux. Hoc est igitur, sanctum illud matrimoniũ, hæc vxor illa, cum qua pii omnes vitam agunt: omnes curas & cogitationes suas, omniaq. vitæ studia ad illius obsequium dirigentes, eiusq. amoris cætera omnia posthabentes. Nunc igitur vnumquemque vestrum sic alloquor fratres. Si tu, inquam, hæreditatem cælestem (vt ais) tantoperè concupiscis, memento etiam te diuinam legem in vxorem accipere debere: propter cuius amorem & obsequium, & patrem, & matrem, & cætera omnia, quæ in vita charissima sunt, posteriora debes habere, vt illius votis & præscriptioni satisfacias. A cuius obsequio nec te mundi luxus, nec honoris amor, nec diuitiarum cupiditas, abducere debent. His enim omnibus, vbi nos ab huius vxoris obsequio & amore auocant, renunciandum, omnibus valedicendum: omnes malefudæ carnis illecebræ, & foedæ voluptates amputandæ atque abscindendæ sunt: ne te à castissimæ huius sponsæ amplexibus abdicare valeant. Vis igitur hoc onere proposito, cælestem

Prou. 5.

Prou. 6.

hæreditatem adire? Quid quisque vestrum verbis profiteatur, non admodum curo: sed quid vitæ institutio, quid mores, quid studia loquantur, attendo; idque mihi responsum esse decernam. Itaque fratres, maxima Christianorum pars, cōanguinei huius exemplum imitatur: qui se hæreditatem libenter accipere vult professus est; onus tamen, quod huic hæreditati adiūctum erat simul cum ipsa hæreditate repudiavit. Quorum animum Sacerdos non expressit, cum dixit; Vult & non vult piger. Vult quidem hæreditatem, non vult autem onus hæreditatis. Cupit voluntatem, refugit laborem: vult sine certamine vincere, & sine victoria coronari: ac postremo vult sine navigationis periculo æ sempiternę felicitatis portum appellere. Hęc est multorum mentis hic animus, hoc desiderium. Seipsum quisque vestrum modum introspeciat, cordisq. sui secreta rimetur: multi enim hoc ipsum intra mentis suę penetralia defixum videbunt. Cæterum si quis instar Booz utrumque, nempe cælestem hæreditatem, & onus simul hæreditatis, hoc est, diuinę legis obedientiam amplecti cupit; habet planè in sacra huius diei lectione, magnam eius legis partem à cælesti magistro explicatam. Sic enim ait:

Prou. 13.

Amen dico vobis, quod nisi abundauerit iustitia vestra plusquam Scribarum & Pharisaorum non intrabitis in regnū calorū. Scribarum nomine, legis doctores; Pharisaorum autem, etiam temporis religiosi intelliguntur: qui arctioris vitę propositum, quam cætera turba cultū, & habitu, & quibusdam ceremoniis profitebantur. Quamuis autem isti plurimum & superstitionis, & hypocrisis, & oculis hominum seruirent, hoc tamen in loco Dominus non de eorum vitiis, sed de eorum iustitia differit, quam à Christiana iustitia superari debere docet, si quis à cælesti hæreditate abdicari nolit. Quo nomine summo nos vinculo obligationis astringit, nisi iustitia nostra illorum iustitiā superemus. Quibus autem in rebus hoc præstare debeamus, longa deinceps oratione persequitur, iusticiam Pharisaorum cum Christiana iustitia conferens: & quibus in rebus Euangelica iustitia superior esse debeat sigillatim declarans.

Incipit ergo ab eo secundę tabulę mandato, quod inter negantia præcepta primum est. *Audistis, inquit, quia dictū est antiquis, Non occides: qui autem occiderit, reus erit iudicio.* Hoc Iohannes Baptistæ contenti erant, si externa opera à lege prohibita vitarent; internas autem siue affectiones, siue cogitationes diuinę legi contrarias, parum admodum curabāt. Itaque vulgare apud multos eorum erat prouerbiū, Legem quidem manū prohiberi,

hibere, non animum. At cordium inspector Dominus, maiorem internæ puritatis, quam externi operis rationem habet. Vnde is non de opere intentionem, sed de intentione frequenter opus diiudicat: Itaque non homicidium solum, sed iram quoque, quæ homicidij causa esse solet, hac lege vetat. Sic enim ait, *Amen dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio.* Hoc est, diuino iudicio, pro iræ conditione & mensura, alias quidem grauius, alias verò leuius punietur. *Qui autem, inquit, dixerit Racha, reus erit concilio.* *Qui autem dixerit fatue, reus erit gehenna ignis.* Quo in loco tres iræ gradus adnotauit. Primus est, cum ira solum latet in corde, nec se vlla verborum licentia prodit. Alter, cum foras etiam excurrit, verbis aliquot internam animi commotionem significantibus. Racha enim D. Augustinus, qui huius Hebræicæ vocis significationem, à quodam Hebræo se quæsiuisse ait, interiectionem quandam esse docet, iram animi sine graui aliqua iniuria significantem. Addit autem tertium iracundiæ gradum, cum ea in contumeliosa verba prorumpit. Subdit enim Dominus: *Qui autem dixit fatue, reus erit gehenna ignis:* hoc enim verbo, in ignis homini iniuria irrogatur. Quocirca cum is, qui hoc modo proximum contumelia afficit, lethali se crimine constringat, efficitur obnoxius gehennæ ignis: quæ est pœna lethiferis criminibus à Deo constituta. Cum igitur tres hoc in loco Dominus iræ gradus designauerit, variæ quoque à Domino illis pœnæ proponuntur. Motum quippe iræ in corde latetis diuino iudicio obnoxium facit: qui pro iræ conditione atque mensura parem irascenti pœnam irrogabit. Iræ autem nomine hoc in loco, non primum iræ impetum (qui rationis iudicium quandoque anteuerit) huic pœnæ subiicit. Hi namque primi motus, qui (vt Theologi dicunt) hominis potestati atque arbitrio minimè subiacent, culpa vacare dicuntur. Non enim potest esse peccatum, quod non est voluntarium. Nec enim pius Dominus, humanæ infirmitatis memor, aut vitio nobis vertit, aut punit, quod in hominis potestate non est. Hæc igitur pœna, iram respicit deliberatam: ad quam voluntatis consensus accedit. Secundus autem iræ gradus est, qui in vocem internæ iræ indicem erumpit. Quod quia grauius est, grauiori pœnæ hominem obnoxium facit. Quam Dominus designauit, cum sic delinquentem, non quidem iudicio, sed concilio (quod est grauius) obnoxium facit. Iudicium quippe vnius sæpe iudicis est; concilium autem multorum. Et in iudicio quidem, defensionis locus datur; quod non tam facile in multorum

August.

concilio conceditur. Tertius gradus, idemque grauissimus est cum ira non ad leuem, sed ad insignem contumeliam deuenit. Cui crimini, extrema pœnarum, nempe gehenna ignis propria est: qua nulla maior excogitari potest.

I.

Quod igitur huic tanto malo remedium adhibes Dominus? Subdit protinus: *Si ergo offers munus tuum ante altare, & ibi contumax fueris quia frater tuus habet aliquod aduersum te, relinque ibi munus tuum ante altare, & vade prius reconciliari fratri tuo: & tunc veniens offeres munus tuum.* Hac mirabili ratione Dominus, quanta cura & studio, quantaque celeritate lascio satisfaciendum sit, plenissimè declarauit. Constat enim sacrificia, & oblationes, siue sint rerum nostrarum, siue orationum & uinarumque laudum, (quæ, ut Oseas ait, sunt vituli labiorum Deo gratissimi) ad eiuscùm primis gloriam spectare, quæ angelorum ministerio Deo offeruntur. Quemadmodum Ioannes in Apocalypsi ostendit, cùm se Angelum uidisse testatur, qui thronulo aureo thura, hoc est, sanctorum orationes, Deo offerebat. Cùm igitur homo altari Dei assistens, huiusmodi oblationes Deo offerre parat, quas Angeli expectant, ut eas communi Domino offerant; iubet ipse Dominus, ceptum oblationisopus intermittere; & seipsum, atque Angelos interim expectare, donec tu offensum fratrem adeas, illique reconcilieris. Sed quæso Domine, an non satis erat, ut homo ipse paululum expectaret, quousque tibi litarem; & hanc pietatis & religionis hostiam maiestati tuæ debitam offerremus? An non satis ad hominis dignitatē erat, ut secundas ei partes, post maiestatem tuam tribueremus? Quæ enim iustitiæ ratio patitur, ut priori locum quæ sunt hominis quæ tuæ sunt curemus? Verum hoc fratres non solum magnâ Dei nostri iustitiâ, sed magnum etiâ eius bonitatē, & misericordiam declarat. Vnde meritò D. Chrysostomus clamat; O ineffabilem Dei nostri benignitatem, atque immensum erga homines amorem! Honorem suum quodammodo despiciit, dum in homine charitatē requirit. Quid enim his verbis mitius? *Relinque ibi munus tuum, & vade prius, &c.* Hoc est, Interrumpatur ministerium meum, ut tua charitas integretur. Cætera enim officia Dominus interrumpi patitur; ne charitatis vinculum, quo sumus omnes colligati, distrumpatur.

Verum dicet aliquis, cùm Decalogi præcepta in duobus tabulis digito Dei descripta fuerint: quarum prior præcepta, quæ ad Dei cultum, posterior verò quæ ad hominum charitatem

pertinent, contineantur prioribusque tabulae praecepta, quae sunt diuini ordinis, ceteris anteferenda sint, (vnde est illa Theologorum regula, Secunda tabula cedit primae) quae ratio patitur, ut oblationibus & sacrificiis, quae ad Deum solum pertinent, fraternae charitatis officia anteponenda sint? Huic igitur quaestioni illud primo loco respondeo fratres, (quod quidem mentibus vestris valde infixum esse vellem) hunc esse ordinem ab æquissimo legislatore Deo institutum, ut cum in literis sanctis alia quidem virtutum officia praecipiat, alia verò consulat, semper ea, quae praecipit, iis quae consulit, praeferi velit. Hoc enim celebris illa Samuelis sententia clamat: Melior est obedientia, quam victima. Obedientia enim praecipitur: victima autem & sacrificiū, quamuis aliquando praecipiantur, saepe tamen consuluntur. Quocirca nihil mirum, si cum haec ipsa consulantur, fratris autem laesi satisfactio praecipiat, priori loco Dominus fratris satisfactionem, quam oblationē haberi voluerit. Quia verò Saul rex, huius ordinis legem minimè seruauit, regno pariter & vita spoliatus, & nequissimo spiritui vexandus, traditus est. Ne vos autem similem vindictam experiamini, sollicitè admodum in vestris operibus, quid Deus praecipiat, & quid consulat, explorare debetis; ne forte pia vestra vota, diuinis praeceptis aliqua ratione obsistant. Vt enim diuus Bernardus ait: Ingratum est Spiritui sancto, quicquid obruleris neglecto eo, ad quod teneris. Vnde illud sequitur, ut nobiles matronae sic rebus diuinis intersint, ut priori loco, familiae suae curam gerant. Deinde etiam, ut uxores, virorum suorum, & filiae parentum debita obsequia, quae Deus imperat, priori loco, quam alia pietatis officia quae non praecipuntur, habeant.

1. Reg. 15.

Bernard.

Illud etiam secundo loco respondemus; quod qui peccat in fratrem, non in fratrem solum, sed multò magis in Deum peccat. Itaque cum hominem offendis, Deum offendis: qui illum ad imaginem suam condidit; qui sanguine suo redemit, qui illum in filium, & regni sui heredem instituit; qui nudum, & inermem in hunc mundum misit, à bestiis illum tutum seruans, immisso in omnibus animantibus eius terrore: & ab ira tua sanctissima lege ad ipsius tutelam, & incolumitatem lata. Cum igitur superius ille iudex, inter te, atque proximum tuum, perpetes in iudicia posuerit, si ipsum laedis, magis aduersus Deū, quam aduersus hominem deliquisti.

Adde etiam, quod ubi Dominus humanitatis nostrae vestem induit, sanguinemque suum in pretium hominum fudit, hac

noua

noua dignitatis accessione ad nouum quoque dignitatis gradum hominem extulit: quem sibi eiusdem naturæ agnatione copulauit, sanguinisque sui pretium supra illum posuit. Quæ rem Petrus Apostolus cōfiteretur, cum nos ad asperionem sanguinis Christi vocatos, ait. Quocirca, cum hac noua ratione hoc Deo copulatus, & capiti suo coniunctus, inter mystici eius corporis membra adnumeretur; consequens est, ut quisquis aduersus illum delinquit, aduersus Christum delinquat: quandoque dem membrorum iniuria in capitis quoque iniuriâ redunt.

1. Cor. 2.

Vnde Apostolus: Sic autem, inquit, peccantes in fratres, & percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis. Quæ ex reliquet, quod cum hominem offendimus, Deum ipsum, cuius ille membrum est, quique illum nouo sibi affinitatis vinculo copulauit, offendamus. Quæ res, nos ab omnib. minum vel iniuriâ, vel contumelia, vehementer arcere debet.

Valer.
Max.

Cum quidam Romanorū Imperator (vt Valer. Max. refert) ciuitatem quandam obsideret, nobilis quidam vir ex iis, qui obsidebantur, ad Romanorum castra confugit. Quod cum obsessi animaduertissent, filiolum quē is in ciuitate reliquerat in ea muri parte, quæ præcipue hostium telis acriter impetebatur, collocauerunt. Quod cum Romanus Imperator animaduertisset, telorum iactus in eius gratiam qui ad se confugerat, cessare iussit. Quod igitur Princeps hic, vnius hominis dignitatem tribuit, nos caelesti Imperatori negabimus, ut videlicet in eius gratiâ hominibus parcamus; quos ille in filios adoptauit, & corporis membra effecit? Ex hoc autem fonte, sic peccati grauitas atque deformitas emanat, ut quæcumque alia deformitas huic comparata nulla sit. Quam rem sanctus ille pœnitens declarauit; cum post commissum adulterij crimē, & Vriæ cadentem veniam à Domino postulans dixit: Tibi soli peccaui, & malum coram te feci. Et quidem is probè nouerat, se & contra uxorem Vriæ peccasse (quam ad turpis facinoris consensum induxerat, & contra innocentem Vriam; (quem crudeli consilio hostium armis necandum tradidit) & contra subditum sibi populum (qui hoc in faciendo scelere, grauissimum scandalū præbuit, quo etiam inimicos ad blasphemandum Dei nomen impulit;) nihilominus tamē prudens ille pœnitens aduersus Deum solum se peccasse confitetur: quod intelligeret omnem aliam peccati deformitatem (quæ homines attingeret, quamlibet grauissimam) diuine offensionis comparatam, nullam esse. Hac ergo ratione fratres, offensam in proximum æstimare deberis; quod videret

Psal. 50.
Reg. 11.

cet non tam illè, quàm in illo Deus offendatur; qui nobis præcepit, ne illum aliqua in re læderemus. Ad quod (vt nihil esset aliud) sola præcipientis auctoritas, satis esse debebat. Hanc enim designat cum hoc in loco ait: *Ego autem dico vobis, &c.* Vnde toties in Prophetarum libris, hæc verba in singulis propè paginis repetuntur. Hæc dicit Dominus: hæc dicit Dñs. Dominus ergo præcipit, vt proximum diligas; vt nulla illum contumelia afficias: Deus præcipit, vt nemini maledicas, nemini detrahas, nemini maleprecis: Deus præcipit, vt neminem aut fatuum, aut ebrium, aut latronem, aut rapacem, aut adulterum, aut mēdacem, aut peritum appelles: neminiq. vlla in re noceas. Quid igitur magis aliud linguam manusq. tuas continere, quàm hæc tanta præcipientis auctoritas debet? Quis enim audeat aduersus diuinitatis imperium rebellare? quis eius leges infringere? cuius magis imperium vereri? quem magis intueri, quàm Deum debemus? Si enim rei alicuius gratia Dei leges violamus, illam vtique magis quàm Deum diligimus & honoramus: quod spiritualis cuiusdam idololatriæ crimen est. Quam rem Dominus Heli summo sacerdoti significauit, cum dixit; Magis honorasti filios tuos quàm me. Qui enim propter filium Dei legem transgreditur, filium vtique magis quàm Deum diligit & honorat. Quocirca mirum planè est, creaturas omnes à sedibus suis aduersus eos non consurgere; qui Deum hac ratione, à maiestatis fixæ solio deturbant. Præcepit olim Deus generis nostri principibus, ne de fructu ligni scientiæ boni & mali ederent; in quo quidem præcepto, seclusa præcipientis auctoritate, nihil erat deforme, nihil turpe. Cæterùm mulier temerario ausu à serpente decepta, manus in arbore sustulit. Quid agis ò mulier? quid moliris? quò tendis? quid designas? quæ te vis ad hoc tantum nefas impelli? O quantum lachrymarum, quantum funerum, quantum calamitatum, quantas dolorum acerbitates in filios tuos immittis, dum virum tuum ad peccati tui cōsensum attrahis! Hanc autem tuam, viri quæ tui inobedientiam omnia secula hæcenus deplorarunt, perpetuo quæ deplorabunt. In qua tamen non aliud fuit, quàm id contingere, quod Deus ne contingeret prohibuerat. Hæcenus de Euangelica lectione: nunc sententiam thematis verbis comprehensam, excutiamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio. Vidimus hæcenus fratres, quantum periculi ab ira nobis imminet. Solo enim fatui verbo hominē de honestate,

reos

reos nos facit gehennæ ignis, hoc est, semper in incendij, qui nullo vnquam aucto extinguetur. Cum autem lingua nostra ad lubrica & volubilis sit: faciliè (ubi animus ira commotus est) in simile conuictum, aut in aliud multò grauius erumpit. Non enim ad hoc aut manibus, aut armis, aut satellitio opus est. Sane enim ad hoc est vnus verbi contumelia. Quò autem hoc magis in proprium est, hoc maiori cura studioque vitandum. Quia cum sit in omni turbido animi motu faciendum, tum in eos nos ad iram concitat, maximè necessarium esse constat. Vt etiam

Plutarch.

Plutarchus ait, Vix aliquod vitium reperimus, quod magis paratis ante remedijs egeat. Cetera enim mala, (vt idem ait) etiam tum cum viget morbi vis, vicumque cedunt, & admodum orationem opiferam aliunde. Verùm ira, non aliter quam qui sese vnà cum ipsis adibus incendit, ita tum, ultu, fumo, & ceteris

Simile.

gine cuncta intus replet, vt nec videre possis, nec audire eos, qui cupiunt subuenire. Vnde quemadmodum qui expectant obsequium, contrahunt, & in proprium collocant quibus est opus (nihil spem collocantes in his quæ sunt extra ciuitatem) ita maximè non oportet aduersus iracundiã auxilia è longinquo petita, nimis

Simile.

Philosophia cõportare in animũ; ne cum tempus aduenerit, etiam rursus pestulans, non faciliè possint aliunde inueniri. Vt ergo quis in ipso cursu nemo iniicit fræna, sed longè antè: ira quam mo sunt in iram præcipiti, & ad res molestas faciliè irritabiles, rationibus quibusdã diu antè præscriptis, in certam sunt producenda.

Seneca

Inter varia autem remedia, quæ aduersus hunc morbum sapientibus viris proponuntur, primum quidem mora temporis est. Quod et sic Seneca: Maximum, inquit, remedium iræ, dilatio est, vt primus eius feruor relanguescat; & caligo, quæ premit mentem, aut resideat, aut minus densa sit. Quadam ex his quæ te præcipitem ferebant, hora, non tantum dies, molliet: quædam ex toto euanescent. Et paulo post, in eandem ferè sententiam: Multos, inquit, absoluemus, si ceperimus antè iudicare quam irasci: nunc autem primum impetum sequimur. Deinde quamuis vana nos concitauerint, perseueramus; ne videamus cœpisse sine causâ. Quocirca quicumque verè sapiunt, cum ira commoueri sentiunt, & linguam, & manus ab omni iniuria continent. Vnde Archytas ille Tarētius insignis Philosophus: cum in agro comperisset quosdã è famulis admisisse quiddam sentiens se commotiorem in illos, nihil quidem tum fecit: tantum abiens, Fortunati, inquit, estis quòd irascor vobis. Plautus autem interrogatus, quo indicio cognoscetur sapiens, respondit

Cicero
lib. 4.
Tusc. 9.
Laetius
in vita
Plato.

Sapienter

Sapiens cum vituperatur, non irascitur: cum laudatur, non extollicur. Idem iratus seruo, cum eum castigare pararet, & fortè interueniret Xenocrates: Flagella, inquit, hunc puerū: nam ipse sum iratus. Sibi diffusus est homo Philosophus, sentiens animi commotionem: At vulgus hominum tum maximè punit, cum irascitur. Athenodori quoque saluberrimum consilium, quod Plutarchus refert, hoc in loco præterire non possum. Cum is igitur causatione senectutis flagitaret, ut sibi liceret redire domū, Augustus concessit. At cum ille Cæsari dixisset, Vale. volens aliquod Philosopho dignum monumentum apud illum deponere, adiecit: Cæsar, cum fueris iratus, ne quid dixeris, fecerisve, priusquam Græcarum literarum viginti quatuor nomina apud te recensueris: Cæsar autem Philosophi dextrā amplexus, Adhuc, inquit, te præsentē mihi opus est: totumq. etiam annum apud se detinuit. At sanctissimus pater Ambrosius hac tam breui mora ad iræ autitiam atque furorē sedandū minimè contentus, multo longius spatium post latam capitis sententiam ad eam exequendam Theodosio Imperatori poenitentia nomine indicxit. Rem autem vobis gratissimam me facturū arbitror fratres, si huius rei historiam, quæ iræ immanitatē simul, & remedium continet, & summā item imperatoris obedientiam, summāq. Antistitis Ambrosij constantiam declarat, eisdem quibus descripta est verbis, exposuero.

Idē lib. 3.

Plutar. in Rom. Apoph.

Thessalonica ciuitas est grandis: in qua cum fuisset orta seditio, quidam iudicum lapidati sunt, atque trucidati. Hinc indignatus Theodosius, iracundiæ non refrænauit impetum: sed iussit iniustos gladios super omnes euaginari; & vnā cum nocentibus innocentes interimi. Septem millia etenim hominum (sicut fertur) occisa sunt, non præcedente iudicio. Huiusmodi cladem plenam valdè gemitibus audiens Ambrosius, cum Imperator Mediolanum venisset, & sollempniter in sacrum voluisset intrare templum; occurrit foris ad ianuās, & ingredientem his sermonibus à sacri liminis ingressu prohibuit. Nescis Imperator perpetrare à te cædis quanta sit magnitudo? neque post causam tanti furoris mens tua molē præsumptionis agnoscat: sed fortè cognitionē peccati prohibet potestas imperij. Decet tamen ut vincat ratio potestatem. Sciēda quippè natura est, eiusque mortalitas, atque resolutio, & pulvis progenitorum, ex quo facti, & in quē redigendi sumus: & non flore purpureo confidentem, infirmitates operi corporis ignorare. Quibus igitur oculis aspicias communis Domini templum? quibus calcabis pedibus

Historiæ tripartitæ lib. 9. cap. 30.

pedibus sanctum illius pavimentum? quomodo manus exten-
 des, de quibus adhuc sanguis stillat iniustus? quomodo huius-
 modi manibus suscipies sanctum Domini corpus? qua temeri-
 tate ore tuo poculum sanguinis preciosi percipies? quando fu-
 tore verborum tuorum tantus iniuste est sanguis effusus? kece-
 de igitur, recede: nec altero peccato priora crimina augere con-
 tēdas. Suscipe vinculū, quo te omnium Dominus hunc ligat: est
 enim medicina maxima sanitatis. Cumq̃ octo mensium transis-
 set tempus, propinquant Natiuitatis Saluatoris nostri festiui-
 tas. Imperator autem lamentationibus assiduus in palatio resi-
 dens, continuas lachrymas incessanter expendebat. Ingressus
 itaque Rufinus singularem apud principem habens loquendi
 libertatem, & videns principem in lamentatione prostratū, ac-
 cessit, ut lachrymarum causam inquireret. At ille amarissime in-
 gemiscens, & vehementius lachrymas fundens: Tu, inquit, Rufi-
 ne ludis, & mea mala non sentis. Ego autem lamento, & go-
 mo calamitatem meam: quia seruis quidem & mendicantibus
 aperta sunt templa Dei, & ad Dominum ingrediētes licite exo-
 rant, mihi verò ingressus in templum denegatur. Insuper etiam
 celi sunt mihi clausi. Hæc dicens, verba singula singulis in-
 terrumpebat. Rufinus verò, Curram, inquit, si tibi placet, Pon-
 tificique precibus suadebo, ut solvatur vinculum, quod illigauit.
 Ait Imperator: Non suadebis Ambrosio. Noui ego decretum
 illius esse iustum, neque reueretur imperialem potestatem, ut
 legem præuaricaretur diuinam. Cumq̃ Rufinus ad sanctum
 Antistitem venisset, & pro Imperatore suppliciter veniā pece-
 ret, ipsumq̃ Imperatorem iam iam ad futurum diceret: Ego
 verò, inquit, Rufine prædico, quod eum ingredi sacra limina
 prohibebo. Si verò imperium in tyrannidem mutabit, necem
 libenter ego suscipiam. Hæc & alia plurima Rufinus audiens,
 nunciavit Imperatori votum Antistitis: monens ne de palatio
 procederet. At Imperator hæc in media iam platea cognoscens,
 Pergam, inquit, & iustas suscipiam contumelias. Cumq̃ ad
 sacra limina peruenisset, in sanctam quidem Basilicam non in-
 trauit. Sed veniens ad Antistitem, & inueniens eum ante limi-
 na templi residentem, supplicabat, ut ipsius vincula resolveret.
 At ille tyrannicam dicebat esse eius præsentiam, & contra Deū
 insanire Theodosium; eiusq̃ calcare leges. Verum Imperator
 Non, inquit, insurgo aduersus Ecclesiasticas solutiones, neque
 inquit ingredi limina sacra contendo: sed te soluere mea vincu-
 la deosco, & communis Domini pro me exorare clementiam
 nec

nec mihi ianuam claudi, quam cunctis pœnitentiam agentibus Dominus noster aperuit. Tum Antistes: Quam, inquit, pœnitentiam ostendisti post tanta scelera? At Imperator: Tuum, inquit, opus est edocere, & medicamina temperare: meum verò oblata suscipere. Tum S. Ambrosius. Quoniam furori, inquit, tuū iudicium commisisti, & non ratio protulit sententiam, sed iracundia: scribe legē, quæ decreta furoris euacuet; vt triginta diebus sententia necis atque proscriptionis in literis tantummodo maneat, & iudicium rationis expectet. Quibus transactis, ira videlicet iam cessante, ratio causam iudicans, apud seipsam quæ cognouerit sub veritate disponat. Hanc admonitionem Imperator animo lubenti suscipiens, & optimā esse confidens, legem conscribi repenti præcepit, cui & ipse protinus subscripsit. Quo facto vinculum eius soluit Ambrosius. Quæ lex hætenus obseruatur. Hæc omnia ad verbum ex Theodoretō: qui hanc adeo insignem, vereque memorandam historiam copiose descripsit: in qua nescias quid magis mirari debeas, an iræ immanitatem ac truculentiam, quæ non quidem Neronem, sed religiosissimū Theodosium ad tam execrandum facinus impulit: an eiusdem Imperatoris humilitatem & obedientiam; qui adeo patienter grauissimam Antistitis pœnam tandiu sustinuit: an eiusdem Antistitis auctoritatem, atque constantiam; qui tanta verborum acrimonia illum orbis monarcham castigare non timuit. Omnia hæc certè suo quodque in genere miranda, nostroque infelicis seculo prorsus inusitata.

II.

Est & aliud morbi huius medicamentum: quod fortasse non omnibus, sed illis præcipuè gratum erit, qui tota animi contentione ad huius mali remedium aspirant. Quod quidem Plutarchus exponit his verbis, Perpetuas ac frequentes iras, quæ paulatim in animis colliguntur, potissimum gignunt in nobis amor nostri, morositas cum delictis ac mollitie coniuncta, non aliter quàm examen apum, aut vesparum. Proinde ad mansuetudinem nullum maius viaticum, quàm facilitas ac simplicitas morum erga famulos, vxorem, & amicos: videlicet si possumus rebus præsentibus esse contenti, nec egere multis ac superfluis. Itaque consuefaciendum est corpus, vt per frugalitatem, facilitatemque discat sibi sufficere (etenim qui pauca requirunt, non frustrantur multis) vtque nihil tumultus mouens cibi gratia, silentio vratur his, quæ fortè contigerunt: vt ne multis de causis irascentes & indignantes, ingurgitemus nos obsonio insuauissi-

Plutarchus lib.
de cohiben. irac.

motum nobis, tum amicis, videlicet ira. Hæc ille. Et paulo post in eandem ferè sententiam: Consueſcendum eſt, inquit, vti faciliſter aſſueſcamus & vaſculis quibuſlibet, ne hoc magis vitetur, quàm illo. Proinde qui ad iram propenſus eſt, huic abſtinentum eſt à raris, ac inſignibus, velut à poculis, ſigillis, ac lapidibus pretioſis: propterea quòd ſi pereant, magis tribuamur, quàm ab iis, quæ paratè facilia ſunt, ac vulgaria. Caterùm facilitas in rebus vtendis, etiàm erga famulos, reddit hominem facilem, ac manſuetum. Quòd ſi tales reddit erga famulos, haud dubium eſt, quin multò magis erga amicos, & erga illos in quos gerimus imperium, Hactenus ille.

Plutarch.
vbi ſup.

Verùm vthuc parti finem iam imponam fratres, Plutarchum ipſum morbi huius medicum peritiſſimum, vobis in exemplum proponam: & quo medicamenti genere idem ſeipſum curauerit, eiùſdem verbis oſtendam. Primum igitur vitij huius deformitate in alijs animaduërſa, ſe in eius odium exaſiſſe reſtatur hiſ verbis: Et quidem, ſicut Hippocrates ait, eum morbum eſſe grauiffimum, qui faciem ægrotantis quàm maximè mutet in diuerſum: ira conſpiciens alios ob iram maximè ſibi excidere, ac vultum immutantes, colorem, inceſſum, vocem in diuerſum vertere: hinc velut imaginem eiùſ mali mihi ſingebam, admodum dolens, ſi quādo tam formidabilis & commotus viderer amicis, vxori, ac liberis, nō tantum aſpectu truci, & ad conſuetudinem inamæno, verùm etiàm vocem emitteret immitem, & aſperam: Idem etià obſeruauit, cùm in alios familiares incidiffem, qui neque mores, neque formam, nec ſermonis gratiam, nec affabilitatem & comitatem in colloquio præ ſe ſeruare poſſent. Mare quidem cùm ventis turbatum, algam & fūcū reiecit, aiunt purgari. Verùm ira, animo exaſſuante, & inuerſo, ſermōnes reiecit impudicos, amarulentos, ac ſcurreiles, quibus ipſos loquentes conſpurcat, oppletque inſamiam.

Diſſimil.

Eccle. 4.

Plutarch.
vbi ſuprà.

Deinde quoniam ira aduerſus inertes & partim diligētes ſeruōs excitari frequentius ſolet; hac in re illud Eccleſiaſt. conſilium quiſquis modeſtiæ, atq. moderationis amans eſt, in promptu habeat: Noli eſſe quaſi leo in domo tua, euerrens domeſticos tuos. Quod quidem conſilium ſic idem Plutarchus amplectitur eſt, vt de ſeipſo dicat: Cùm omnes animi cupiditates egeant aſſuetudine, veluti domitricæ, quæ exercitatione ſuperet imperij rationi rebellem & intractabilem: non alibi maius eſt certamen heris inter famulos, quàm aduerſus iram. Neque enim aduerſus hos oboritur inuidia, aut metus vllus: ſed iræ etiàm aſſidua,

quæ

quæ multas pariunt offensas & errores, ob faciendi quod velis licentiam, velut in lubrico loco abripietes animum, nemine obistente, aut prohibente. Nec enim fieri potest, ut in eo affe- simile.
ctu nihil peccans, cohibeat rebelles animi motus; nisi quis multa illam quod velit faciendi licentiam, multa lenitate circumsperferit: ac nisi multas voces tolerauerit vxoris, & amicorum inculantium lenitatem & socordiam: quibus potissimum exacerbabar & ipse aduersus famulos, veluti quos corrumperem non castigando. Tandem verò cognoui, quod primum quidem præstaret, illos reddere deteriores tolerantia, quàm si quis amarulentia & iradeprauet seipsum, dum corrigere vult alios. Et mox. Ibidem.
Cæterum assidua verberatio non admissis precibus, aut excusatione, nequaquam hoc efficit in seruis, ut pœniteat peccasse, sed ut prospiciant ne sentiantur peccare.

Verùm vbi aliquando expedit punire, oportet hominem iræ impulsu ad vindictam properantem, sibi ipsi suggerere: si hîc hodie peccauit; & cras & perendie verum fuerit eum peccasse; neque quicquam erit periculi, si paulò serius det pœnas: sed si præproperè punitus fuerit, semper videbitur non peccasse: quod iam frequenter accidit. Quis enim nostrum vsque adeo morosus ac sæuus est, ut puniat ac flagris cædat seruum, quod ante quinque aut decem dies adusserit obsonium, aut mensam subuerterit, aut tardius auscultauerit? Et tamen hæc sunt, ob quæ protinus ut acciderunt, ac recens admissa sunt, turbamur, excerbamur, & implacabiles sumus. Quemadmodum enim, per nebulam corpora, ita per iram maiora videntur commissæ, quàm sunt. Quapropter oportet illicò horum, hisq. similiū præceptorum reminisci: Deinde cum liberi ab affectu, iam nobis ipsi suspecti esse desiderimus, si pura ratione sibi quæ cōstante videbitur in admissum scelus animaduertere, nec tum dissimulare, nec vltionem omittere debemus, veluti solent, quos edendi destituit appetentia. Nec enim perinde culpandum est, præsentē irā punire, quàm vbi se remisit, non punire: sed remissum ac dissolutum fieri, ut idē accadat nobis, quod solet pigris nautis: qui, dum est tranquillitas, comorantur in portu: deinde periclitantur velicætes. Nam nos quoque neglecta rationis mansuetudine ac mollitudine in puniendo, properamus id facere adueniente ira, ceu statu periculoso. Ac cibo quidem secundū naturam vitur, qui esurit: vltione verò tunc rectè quis vitur, cum eam nec facit, nec esurit, nec iam opus habet ad puniendū, velut obsonio ad edendū. Quin potius cum longissimè cōperit abesse ab

Plutarchi
lib. de co-
hib. irac.

Simile.

Simile.

Dissimili.

appetit vindictæ, necessariò rationem, ac prudentiam admo-
uet. Hactenus ille.

Ibidem.

Adiicit his quoque aliud non minus mirandum in ethnico
homine remediũ, & Christianis certè hominibus maximè imi-
randum. Quod quidem mihi non tam ex humana quàm ex di-
uina Philosophia desumptum esse viderur. Sic enim de seipso
ait: Laudabam interim & illas non inuenustas, nec abhorrentes
à studio sapientiæ actas in precibus consuetudines; annum à re-
venerea, vinoque puros viuere, colentes interim Deum tempe-
rantia: aut rursus à mentiendo certum tempus abstinere, nos
ipso interim obseruantes. Deinde hisce rebus instruebam ani-
mum meum, vt qui non minus amer pietatem, quàm Philoso-
phiam: vt primùm paucos dies sacros sine irascendo transige-
rem, velut absque temulentia, vinoque, non aliter quàm si ce-
lebrassem ea festa: in quibus vinum attingere, aut luxui indul-
gere fas non est. Deinde idem faciebam mensẽ vnũ, aut duos,
paulatim mei ipsius periculum faciens. Sic tempore proficie-
bam ad vltiorem malorum tolerantiam, diligenter attendens
& conseruans meipsum.

Hæc sunt, fratres, huius quotidiani morbi remedia, quibus
ethnicus homo, qui neque de gehenna ignis, iræ contumeliis
proposita, neque de cælesti gloria mäsuetis promissa, quicquam
audierat, morbum hunc curare satagebat. Quid ergo nos facere
par est, qui in meridiana Euangelij luce versamur? qui tot pro-
missis ad pietatem & iustitiam vocamur? tot minis ab improbi-
tate deterremur? tot beneficiis ad Dei amorem allicimur? tot sa-
cramentorum medicamentis adiuuamur? tot sanctorum exem-
plis excitamur? tot postremo concionibus, atque doctrinis quo-
tidie crudimur? Tantùm certè probitatis studio atque diligen-
tia illos vincere debemus, quantum his cælestibus adiumentis
atque præsidiis illos superamus. His igitur remediis, fratres, fera
pessima iracundia profligata, lenitatem & mäsuetudinem, mo-
rumque facilitatem præcipuè colamus: qua & in hoc seculo pla-
cidam & tranquillam vitam degere, & in futuro ad sempiternæ
paciis & quietis portum aspirante Domino appellere valeamus.

DOMI.

**DOMINICA SEXTA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN**
qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
verba thematis paulò latiùs explicantur.

THE. *Si dimiserò eos ieiunos, deficient in via.* Mar. 8.

TO TA Christiani hominis salus, atque felicitas in hoc vno sita est, vt Christo capiti suo perfectè cõiungatur; & vnum cum illo fiat. Quis autem hac ex re fructus consequatur, idem ipse Dominus his memorialibus verbis in Euangelio declarat. Si manseritis in me, & verba mea in vobis mãserint; quodcunque volueritis, petetis; & fiet vobis. Quid quæso his amplius, aut magnificentius promitti potuit? Quid enim hoc aliud est, quàm hominem quodammodo Deum facere; cuius est omnia quæ voluerit efficere? Quid verò mirum, hominem Deo coniunctum, & vnum cum illo effectum, multa eius virtute posse, quæ ipse potest? Si quæritis autem quid vos perfectè Christo cõiungat, fidem simul cum charitate respondemus. Fides enim, si charitate destituta sit, vnit illa quidem nos Christo (vt pote quæ fideles, & cælesti semine insignitos facit) sed imperfectè tamen, quemadmodum arida membra corpori suo vniuntur: à quo tamen sensum, motumque minimè percipiunt. At eadem fides, si charitate informata, & ornata sit; perfectè Christo tanquã viuamembra capiti suo copulat. Quo fit, vt quemadmodum animantis caput vim suam, atque virtutem in membra viuam infundit: ita Christus Dominus (quem cælestis pater dedit caput supra omnem Ecclesiam, quæ est corpus eius) meritum, & gratiarum suarum dona in illos spargit, qui sibi tâquam viuamembra conglutinati sunt.

Ioan. 15.

Simile.

Simile.

Ephes. 1.

Quia igitur tota salus nostra in hac felicissima vnione posita est; ideo salutis nostræ amator Dominus, & hoc ipsum modò in cælo residens, perpetuò curat; & in hoc ipso dum ad nos venit, modis omnibus elaborauit. Hoc autem præstitit non solum excellentibus virtutum meritis; sed multò etiam magis clarissimis operum signis, atque miraculis. Cùm enim ista tanquam rerum omnium conditor, ac Dominus, varia in cælo, & in terra signa edere potuisset, quibus immensam diuinitatis suæ potentiam

K 3 mundo

mundo declararet, ea tamen præcipuè edere voluit, quæ simul
 & signa essent & beneficia: quorum altero diuinitatis suæ fidem
 faceret; altero homines ærtissimo sibi amicitiae vinculo copu-
 laret. Itaque per vicos & castella vbique progrediens, infinitam
 hominum multitudinem partim variis omnis generis morbis
 conflitantem, partim ab immundis spiritibus vexatam, nun-
 verbo, nunc sacra manus suæ, nunc vestis contactu, sanitati re-
 stituit. Omnis enim turba quærebat eum tangere: quia virtus
 de illo exibat, & sanabat omnes. His igitur admirandis signis
 discipulos suos, & multos ex iis, qui Lazarum à morte exci-
 tum viderant, & multos item alios ad fidem traxit: & omne
 item, quæ eius beneficiis ingrati non fuissent, vehementer in se
 amorem pellexit. Beneficentia quippe & misericordia volun-
 tates hominum ad amorem maximè incendunt: quæ virtute
 in Domino saluatore potissimùm eluxerunt. Sic misericordi-
 morus erga viduam vnicum filium efferentem, non in modò ver-
 bis consolatur, sed etiam rediuuium illi filium restituit. Sic mi-
 seratus in deserto populum, quòd essent quasi oves non habentes
 pastorem, ipse tanquam bonus pastor, & eorum languida
 curauit, & doctrinæ pabulo refecit, & esurientes etiam quinque
 panibus satiauit. Sic etiam ante sacram huius Euangelij lecturam
 nem, Matthæus Euang. narrat, Dominum secus mare Gal-
 lææ in montem ascendisse, ibique cum discipulis suis con-
 disse. Et accesserunt, ait idem, ad eum turbæ multæ habentes se-
 cum mutos, cæcos, claudos, debiles, & alios multos, & pro-
 cerunt eos ad pedes eius, & curauit eos: ita vt turbæ mirarentur
 videntes mutos loquentes, claudos ambulantes, cæcos videntes,
 & magnificabant Deum Israël. Hoc igitur officium, hoc mi-
 nus, hæc continua Domini Saluatoris opera extiterunt, quan-
 diu inter homines versatus fuit. Quid enim aliud omnipotens
 ille rerum conditor è cælo descendens in terram facturus erat?
 Qua alia ratione se cum hominibus hominum conditor gerere
 debuisset; nisi iuuando quos condidit, & suum ipsius opus per-
 ficiendo, & à malis omnibus liberando? Nec contentus hæc
 benignitate, amplificat etiam mirabili magnificentia beni-
 gnitatem. Quos enim languidos à morbis curauerat, eosdem
 in deserto esurientes pascit: nihil ab eis accipiens, sed gratiam
 gratia, & beneficium beneficio cumulans. His igitur officiis
 Dominus (vt antè diximus) ad fidem & sui amorem hominum
 excitabat: quæ duæ virtutes ipsos capiti suo coniungunt: atque
 ita gratiarum & meritorum eius participes, & quodammodo
 diuini

Luc. 6.

Lucas 7.

Marc. 6.

Ioan. 6.

Matth. 15.

diuinos efficiunt. Has ergo virtutes, fratres, ac præcipuè charitatem colere studeamus; vt qui fidem iam beneficio Domini retinemus, charitate illam perficiamus: quæ nos Dei filio vnies, diuinæ naturæ cōsortes efficit. O mortalium auaritia, quæ perituris diuitiis inhias; quantò felicius his tantis opibus inhiares? Sed ad historiam veniamus.

*Cum turba plurima esset cum Iesu, nec haberent quid manducarent, conuocatis discipulis ait: Misereor super turbam, &c. Quæ-ri hoc in loco potest, cur Dominus patrandi miraculi consilium cum discipulis communicat; cum ipse sciret quid esset factururus. Huius rei causâ ex alio simili eius opere intelligere licet. Cum enim paulo ante hoc miraculum, quinque millia hominum, quinque panibus reficere in deserto vellent; & à Philippo quesisset, vnde panes ad turbam illam alendam emere possent; subdit protinus Euangelista: Hoc autem dicebat tentans eum; hoc est fidem eius explorare volens, an videlicet tot antè perspectis miraculis, tantum in fide profecisset, vt crederet posse sine com-
meatu turbam illâ pascere, qui tot antè editis miraculis, diuinitatis suæ potentiam declarasset. Simili igitur consilio nunc à discipulis quærit, qua ratione astanti turbæ cibis prouideri posset. Verùm illi simili fidei infirmitate, qua Philippus, laborantes, respondēt; Vnde istos quis hic poterit saturare panibus in solitudine? Non miror Philippi diffidentiam, qui quamuis aliâ Domini miracula viderat, hoc tamen nouum miraculi genus, quo sine com-
meatu populus erat reficiendus, nondum viderat. Sed isti, qui paulo antè viderant maiorem hominum turbam in deserto minori panum numero sariatam, cui & ipsi panum & piscium fragmenta ministrauerant, & duodecim cophinos fragmentorum ex his quæ saturo iam populo superfluerant, Domino præcipiente collegerant, quomodo tam breui temporis mora interiecta, quod ipsi viderant, manibusque tractauerant, obliui sunt? Cur ad hunc modum philosophati non sunt; Qui potuit exigua annona tot homines pascere, poterit vique id ipsum modò facere, quod antea fecit. Quàm facile ergo erat, quærenti Domino respondere; Tu Domine, qui paucis antehac diebus, quinque millia hominum, quinque panibus mirabili virtute sasti, poteris sanè simili virtute hanc turbam reficere; cum idem modò sis qui antea fueras. Quis quæso, fratres, adeò tardus atque hebes ingenio esset, qui non hanc responsionem in promptu haberet. Plus B. Martha in fide profecisse videretur; quæ quoniã audierat mortuos ad vitam, Christi Domini*

Ioan. 6.

Iean. 11.

virtute reuocatos, hoc ipsum ab eo perfici posse credidit cum dixit, Domine; si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus. Quid tum postea? Mira profecto fides. Sed & nunc, inquit, scio, quia quæcumque poposceris à Deo, dabit tibi Deus. Quibus verbis S. femina credidit, quatrduanum in monumento Lazarum retrumq. iam odorem emittentem à Domino suscitari potuisse. At discipuli hebetiores: qui ex miraculo præcedenti, huius nou fiduciam accipere nesciuerunt. Non dubium quin apertè hoc argumento colligamus, non Philippum modò, sed omnes etiam discipulos, qui huic consilio interfuerunt, tardissimos ingenio fuisse: qui sic in meridiana luce caligabant; vt nec hæc rem adeo perspicuam assequi possent. Quos Dominus ideò tales elegit, vt incomparabilem diuinitatis suæ potentiam hac ratione declararet: quitalibus instrumentis vniuersum potuerit mundum superare, tyrannorum vim effringere, aras & templa idololatrie euertere; & Diis patriis, autisq. repudiatis, crucifixum inter latrones hominem pro illis, verum Deum, vudique conditor rem prædicare.

I.

Misereor, inquit, super turbam: quia ecce iam triduo sustinem me; nec habet quod manducent. Hic ego non tam turbæ fidem ac deuotionem (quæ triduo in deserto cum Domino permanebat) quam Domini lenitatem, miraculorum virtutē, & docēdi gratiam admiror. Cum enim animaduerto turbam illam triduo in deserto sine domo, sine lecto, sine hospitio, sine comæatu (qui propè iam defecerat) perdurantem, dieiq. æstum & noctis intemperiem cum paruulis etiam & vxoribus tolerantem, ac super nudam humum cubatē; quid aliud iudicare potero, quam eam fuisse Dominicæ præsentie gratiam, eam in sanando virtutem, eam in docendo suauitatem & eloquentiam, vt homines illi sui quodammodo obliti, vsque adeò à diuina illa Domini præsentia, & docentis ore suspensi essent, vt neque longioris vigiliæ, neque inediæ, quæ illos iam premere cœperat, recordarentur. Neque id certè mirum videri debet. Fuit in Gallia vir quidam facundissimus: qui quocumque vellent, auditorum animos dicendo flectebat: quem huius rei gratia aurea quadam catena ex eius lingua pendente pangebant; quòd suauissimo linguæ suæ eloquio, homines ad id quod volebat, quasi vinctos traheret. Vt enim parens eloquentiæ Cicero ait, Tantam vim habet illa, quæ à bono poëta dicta est flexanima, & omnium regina rerum oratio, vt hæc illi facultatem flectendi animos sapientissimi homi-

Cicero.

nes tribuerint. Si igitur ad permouendos animos tantum humana facundia potest, quid quæso de diuina sentiendum est, nisi quòd tantò ea sit suauior atque potentior, quantum diuina virtus humanam superat? Quo minus mirandum est, hanc turbam sui, atque rerum omnium oblitam à conspectu Domini discedere non potuisse. At igitur Dominus:

Miserereor super turbam: quia ecce iam triduò sustinent me. Pro, Matth. 15.
sustinent me, Matthæus dixit, Perseuerat mecum. Hæc est prima diuinæ miserationis causa, boni operis perseuerantia. Thren. 3.
Bonum est (ait Propheta) præstolari cū silentio salutare Dei. Quis vnquam in bono opere perseuerauit, qui misericordiam Domini non inuenerit? Perseuerauit Magdalena ad tumulum Domini, recedētibzque discipulis non recessit: ideoque prior illis resurgentem Dominum videre meruit. Mar. 16.
Perseuerauit Chanaanæ assiduis precibus opem Domini implorans; nec toties repulsa cessit: tandemque audire meruit; O mulier, magna est fides tua: fiat tibi sicut vis. vltim.
Perseuerauit importunus ille amicus ex Euangelio ad amici ianuam pulsans, tres panes commodato Matth. 15.
postulans; & hac perseuerantia cessantem amicum, & excusantem vicit: datumque est perseuerantiæ, quod amicitia negabatur.
Perseuerauit triduò in oratione Sara Tobia: iunioris vxor, Lucæ 11.
& post septem virorum funera, virum tandem sanctissimū cōsecuta est. Tob. 8.
D. verò Hieronymus acriter à dæmone tentatus, opem Domini implorans, tandiu in oratione perseuerauit, vt ipse de se in Epistola ad Eustochium dicat; Memini me clamātem, Hieron.
diem crebrò iunxisse cum nocte: nec prius à pectoris cessasse in Epist.
verberibus, quàm rediret Domino imperante tranquillitas. Denique perseuerauit hæc turba triduò cum Domino in deserto: quam eius perseuerantiam ipse hoc insigni opere remunerauit: quo & corpora fame deficientia pavit, & (quod multo maius fuit) mentis eorum clarissimo edito miraculo, in fide confirmauit. O si nos fratres in oratione hoc modo perseueraremus! O si ij, qui integras noctes vel in lecto stertunt, vel in chartarum ludo insunt, vel vnam tantum cum Deo transigerent: quanto maius lucrum ex hoc officio quàm ex illo ludo repperarent? Sed quid ego noctem vnam dico? Vtinam vel vnam saltem horam singulis diebus huic officio impenderemus; non dubium, quin idem Dominus, qui triduam hanc perseuerantiam tam magnifico præmio affecit, nostram quoque nouis gratiæ suæ opibus remuneraret. Hæc igitur prima miserendi causa. Altera fuit, quòd quidā ex hominibus illis de longe venissent: in quo-

rum præcipue gratiam hoc miraculum editum est : ne videlicet deficientes comite, in via deficerent. Quò autem via illorum longior erat, & fides & devotio extitit maior : quæ ne longitudine quidem itineris deterreretur potuit, quo minus Dominum adiret, ut eius iucundissimo conspectu, & doctrina frueretur. Proinde Dominus piorum laborum prospector, horum præcipue rationem habuisse videtur. Ut hinc dicant qui propter Dominum labori non pareunt, qui in eius gratiam res suas, atque difficiles moliantur, qui se ipsos abnegant, qui vitam suam quotidie portant, magnificentissimam se à Domino mercedem laborum percepturos. Abraham, præcipiente Domino, patriam, parentes, cognatosque reliquit, propter quod

Gen. 11.

Eodē, 12.

Chanaanorum regna posteris suis tradenda promeruit. Idem dilectissimum filium, Domini iussu immolare parabat : propter unum illo filio, tam multos à Domino promeruit, ut astræ & pulverem terræ multitudine coæquarent. Sic enim summa illa, atque inexhausta bonitas, pios conatus atque labores propriis afficere solet.

Cum igitur hanc tantam turbam pascere Dominus decrevisset, quærit à discipulis quot panes habent. At illi septem habere dixerunt. Animaduerte quæso fratres, quàm exiguum comineat discipuli sibi Dominoque parauerant : cum præterea in solitudine essent, quæ nullum esurientibus cibum suppeditare poterat. Quæ in te cernere inopiam Domini licet : quæ cum diues esset, pro nobis egenus factus est, ut sua nos inopiam suppleret. Quam rem non in hoc tempore solum, sed in tota eius vita animaduerrere possumus. Nascitur in stabulo, reclinat in præsepio, nudus pender in ligno, & in alieno conditur in pulchro. Denique ait, Vulpes foueas habent, & volucres cælitum, filius autem hominis non habet ubi caput suum reclinet. Sed quanta vis huius inopiæ fuit? Hoc certe exemplo sancti Anachorite incredibili mentis ardore hanc ipsam Domini inopiam & partimoniam sectati sunt. De his namque idem D. Hieronymus in epistola cuius modò memini ait : De cibo verò, & potu taceo : cum etiam languentes monachi aqua frigida utantur & coctum aliquid comedere, luxuriæ sit. Idemque in Regula monachi : Viri, inquit, illi sanctissimi, pane & leguminibus, & oleribus, quæ solo sale condiebantur, vivebant. Paulo Eremitæ cibum & vestimenta una palma præbebat. Hæc Hieronymus in ea Regula : in qua etiam testatur Iesum & Angelos eius, vidisse quendam in eremo quadam per triginta annos in-

Matth. 23.

Hieron.
in Epist.

sus

sum, atque ibidem hordeaceo pane, & lutulenta aqua victitantem: & alterum, qui in cisterna veteri per dies singulos quinque caricis sustentabatur. Isti igitur, qui diuini spiritus lumine eruditi, acerbissima gehennæ supplicia, & magnificentissima cælestis gloriæ præmia agnoscebant, his tantis se laboribus cōficiabant, ne vel ad illa supplicia damnarentur, vel ab illa cælesti hereditate excluderentur. At nos, qui ista nunquam ad mentem reuocamus; nec quæ nobis in fine vitæ sors obucatura sit, animo reuoluimus, vix paucorum dierum inedia, quos Ecclesia ieiuniis consecrauit, perferre volumus. Et illi quidem innocentissimæ carnis suæ macerationi perpetuò incumbabant: nos eius indulgentiæ atque delitiis perpetuò vacamus, paucorum dierum lætitiā sempiterna tristitia luituri.

Suscepit ergo Dominus septem panibus, præcepit turba discumbere super terram; & gratias agens, fregit: & dabat discipulis suis, ut apponerent turba. O quàm multa in his pauculis verbis sese nobis considerata offerunt! Primum igitur Dei filius æterno patri gratias agit; exemplo suo nos erudiens, ut cum ad mensam accedimus, tot diuinis beneficiis, quot ferculis onustam, largitori bonorū omnium gratias agamus: qui nobis cælestiū atque terrestrium creaturarum ministerio, & vitam, quam degimus, & ad vitæ vsum necessaria larga manu suppeditat. Ipse enim est, qui aperit manum suam, & implet omne animal benedictione. Ante cibum ergo hanc ex D. Chrysost. orationem piis mentibus pronunciare licebit: Benedictus Deus, qui me pascis à iuuentute mea; qui omni carni cibum præbes, reple lætitiā & gaudio corda nostra, ut semper satis habentes, ad omne bonum opus abundemus in Christo Iesu Domino nostro; cum quo tibi gloria, honor, & imperium cum sancto spiritu in secula. Amen.

Psal. 144.

Chrysost.

Hæc autem mensæ consecratio, ut alia eius comoda prætereamus, hoc etiam præstat, ut à diaboli insidiis liberi simus. Quade re D. Gregorius inter miracula B. Paris Equitiij hanc historiam commemorat. Quadam die sanctimonialis quædam horrulum ingressa, lactucam conspiciens, concupiuit: eamque signo crucis benedicere oblita, momordit. Sed arrepta à diabolo protinus cecidit. Cumque vexaretur; patri Equitio sub celebritate nuntiātum est, ut veniret concitus, & orando succurreret. Moxque idem pater hortum ut ingressus est, cœpit ex eius ore quasi satisfaciens ipse, qui hanc arripuerat diabolus clamare dicens; Ego quid feci? Ego quid feci? Sedebam ibi

Gregor.
lib. 1.
dialog.
cap. 4.

super

super lactucam, venit illa, & momordit me. Cui cum indignatione vir Dei præcepit, vt discederet; & locum in omnipotentia Dei famula non haberet. Qui protinus abcessit; nec eam vlti contingere præualuit. Hactenus Gregorius. Ab hoc igitur periculo (vt alia prætermittam) mensæ benedictio atque consecratio nos tutos reddit.

Simile.

Benedictione verò prolata ad mensam accedentes, memoretote duos vobis conuiuas esse reficiendos; corpus scilicet, atque animam: corpus quidem, cibum capiendo; animam verò, illa temperatè & sobriè, non ad voluptatem aut satietatem, sed a explendam famem sumendo. Vt enim corpus cibo, sic anima hac sobrietate & parsimonia reficitur & saginatur.

LUC. 22.

Vbi verò Dominus gratias egisset, ipse sacratissimis manibus suis frangere panes, discipulisque turbæ distribuendos tradere cœpit. Hic Dominus apertè monstrat, quod alio in loco discipulis dixerat; se in medio eorum esse, non tanquam qui recumberet, sed tanquam qui ministraret. Hic enim ministri officio fungitur, dum ipse tot conuiuius panes frangit. Quantum enim temporis in hoc ministerio insumptum fuisse putatis? Si enim quatuor mille conuiuæ erant: neque minorem feminarû & paruulorum numerum fuisse credendum est, magnam certè dici partem in hoc ministerio Dominum consumpsisse consentaneum est. Omnibus namque illis, panes sanctissimis manibus suis frangit: à quibus tantum illud incrementum accipiebant, quantum tantæ turbæ satiandæ satis esset. Dominus ergo virtute diuina panes auget; discipuli autem eius virtute auctos populo distribuunt. Quo argumento quid inter Christum Dominum & sacramentorum ministros intersit, animaduertere licet. Ille gratiam confert, quam nobis in cruce promeruit: ministri verò partem eius meritis & laboribus gratiam fidelibus impartiuntur: vt verè in hoc opere illud ex Euangelio dici possit; Alij laborauerunt, & vos in labores eorum introistis. Cur enim cùm sacerdos ab solutionis paucula verba profert, à peccati me vinculo, & diaboli seruitute liberat, meque filium Dei & Spiritus sancti templum viuum efficit; clausasque cælestis regni fores mihi aperit? Num humana solùm facultas tantum hoc beneficiû, quo nullum maius est, mihi præstare poterat? Nullo modo. Sed vnicus Dei filius gratissimo passionis suæ sacrificio hanc tantam Ecclesiæ suæ ministris gratiam promeruit. Ille igitur huius tanti beneficii primus auctor est, ille largitor: ille igitur adorandus, ille perpetuis laudibus celebrandus: qui tanto suo labore mihi meruit,

Ioan. 4.

ruit, quod tam exigua ministrorum opera mihi impeditur. Hactenus de Evangelica explanatione: nunc sententiam Thematibus verbis comprehensam excutiamus.

TRACTATIO THEMATIS.

I. I.

Si dimisero eos ieiunos, deficient in via. Nunc tempus est fratres, ut à litera ad spiritum venientes, ad sublimiorem viam, quæ nos in cælum ducit, conscendamus. Quæ enim Dominus de hac terrestri via dicit, non minus ad cælestem viam spectant. Omnes autem quamdiu in corpore versamur, viatores sumus: Non enim habemus hîc ciuitatem manentem, sed futuram inquirimus: in qua sempiternis seculorum ætatibus cum Deo & beatis illis mentibus regnaturi sumus. Danda autem nobis opera est, ut viam quæ ad hanc ciuitatem ducit agnoscamus, ne de nobis quoque dici possit, quod est in Psalmo, Errauerunt in solitudine in inaquoso, viam ciuitatis habitaculi non inuenerunt. Ad pleniorum autem huius viæ cognitionem, viæ terminus, hoc est, vitæ nostræ finis prius agnoscendus est. Eo namque ignorato, viam quoque ignorari necesse est. Vnde est illud Apostoli Thomæ: Domine, nescimus quò vadis, & quomodo possumus Ioan. 14. viam scire? Viæ igitur cognitio ex vitæ nostræ termino & fine intelligitur. Finis autem ad quem à Deo conditi sumus tantæ dignitatis est, ut nullus eo excellentior aut sublimior cogitari possit. Est enim (ut D. Tho. philosophatur) aperta diuinæ pulchritudinis contemplatio, ad quam sequitur incomparabilis eius dilectio atque fruitio, & bonorum omnium in summo illo bono communio. Ad hanc porro tantam felicitatem, per vitæ innocentiam, & puritatem, diuinorumque mandatorum obedientiam peruenimus, dicente Domino; Si vis ad vitam ingredi, serua mandata.

Non igitur ad ocium, aut epulas, aut corporis delitias, non ad ambitionem & fastum, ac postremo non ad lucra iure vel iniuria captanda, sed ad religionem, ad iustitiam, ad sobrietatem, ad diuini numinis amorem & cultum ficti & informati sumus: ut his virtutibus similes Deo effecti in vita, similes ei tandem efficeremur in eius felicitate & gloria. At quàm multi sunt, qui finis huius atque viæ quæ ad illum ducit obliti, nihil minus faciunt, quàm id cuius gratia conditi sunt. Imò (quò vos magis miremini) omnia alia agunt, & id solum negligunt, quod solum agere debuissent. Qua quidem in te principum nostri generis

Intem-

simile.

intemperantiam simili quidem culpa, sed dissimili ratione intantur. Cum enim omnia paradisi ligna in cibum illis data essent, vnumque solum scientiæ boni & mali lignum esset prohibitum, in hoc præcipue manus & oculos cæteris relictis commiserunt: quod attingere nunquam debuissent. At nobis sola religio & pietas esset indicta, cætera verò vel omittenda vel quatenus vltus corporis postularet, leuiter attingenda essent, nos religionis & pietatis proisus oblit; hæc sola capimus, hæc sola cogitamus, & in his terra marisque conquiritur adeo sollicitè & anxie versamur, quasi ad hæc sola fruenda, ad illa conditi essemus. Qua in re pueris quibusdam simili

simile.

esse videmur? qui cum in plateam alicuius rei emenda gratia parentibus mittuntur, spectaculis, quæ fortè sese illis in via offerunt, intenti; cuius rei gratia missi sunt, obliuiscuntur. Hoc sum igitur nos non pueri, sed grandæui facimus: qui adeo præsterè vitam nostram instituiimus, vt quæ solùm essent faciendæ mittamus, quæ verò omittenda essent, perpetuò faciamus. Quid esse indignius, quid magis præposterum potest? O verè miserandam hominum dementiam, & deplorandam cæcitatem: Quid igitur hoc est, nisi diuina consilia inuertere? quid, frustra in hoc mudo conditum esse? quid, nisi frustra in eo vitæ agere? Quid postremo, nisi creaturis omnibus intemperant abuti: quæ non ad luxum improbum, sed ad piorum vsum conditore datæ sunt? Hæc igitur fratres finis nostri obliuio, omnium quæ in mundo sunt malorum, origo & seminarium est. Hinc enim diuinorum beneficiorum abusus; hinc religio neglecta; hinc immoderatus mundi reumque terrenarum amor; hinc cælestium præceptorum contemptus; hinc futura vitæ perditionisque reddendæ obliuio; hinc nimia carnis cura, & indulgentia; hinc tyrannicum propriæ voluntatis regnum, quo Christi Dei regnum eueritur; hinc postremo vorax auaritiæ charitas, quæ alterius vitæ cura & amore neglecto, ad illa quæ ad presentem vitam pertinent (quam æternam esse veller) in expleta cupiditate semper aspirat. Omnia igitur mala hæc, ex finis, quem homo conditus est, obliuione, neglectuque oriuntur. In quibus sanè longè absunt, qui hunc semper ante oculos sine proposito habent: qui se ita gerunt, vt huius mundi non ciues sed hospites; non domesticos, sed peregrinos se esse iudicent. qui omniæ temporum momenta, in quibus huic fini consequendum non vacant, ociosa & inania esse reputant: qui quæ illud Aposto-

Hebr. 13. (quod paulo antè induximus) semper ante oculos habent; No-

habemus hanc ciuitatem manentem; sed futuram inquirimus. Quicunque igitur hoc modo peregrinos & viatores se esse intelligunt, qui ad patriam suam semper aspirant, per diuinorum mandatorum viam: quæ ad illam ducit ingredi contendunt.

III.

Iam nunc videamus qualis hæc via sit, vt propius ad Evangelicam lectionem accedamus. Via quidem hæc primum angusta, & solitaria est, eodem Domino testante, qui ait, *Arcta via est,* Math. 7. quæ ducit ad vitam; & pauci sunt qui inueniunt eam. Deinde via longissima est: Non enim vnus anni, aut duorum, sed totius vitæ spatium continet: in quo viatores ad extremum vsque spiritum appellamur: in quo & à via declinare possumus; quod nonnulli etiam plerumque accidisse legimus. Postremo via hæc (quod negari non potest) valde periculosa est, dicente Propheta: *In via hac,* psal. 142. qua ambulabam, absconderunt superbi laqueum mihi. Superborum autem nomine demones intelligit, qui per superbiam corruerunt, quorumque superbia aduersus Deum ascendit semper. Hi ergo tanta arte laqueos suos abscondunt, vt psal. 74. eorum nomine idem propheta dicat: *Narrauerunt vt absconderent laqueos:* dixerunt, *Quis videbit eos?* psal. 64. Hostes igitur nostri non modo multa vi, atque impetu, sed astu etiam, variisque artibus & insidiis nos adoriuntur. Propter hoc autem serpentes, propter illud verò leones appellantur. Sic enim princeps Apostolorum: *Aduersarius,* inquit, *vester diabolus,* 1. Pet. 5. tantum leo rugiens, circuit, quærens quem deuoret. Quanta vero eius vis, atque potentia sit (vt innumera huius rei argumenta præteream) vñico Di. Benedicti exemplo (quod maximam Greg. lib. 2. dial. mihi tum admirationem, tum metum incurrit) vobis commemo- rabo. Hic igitur vir diuinus; adolescens adhuc, priusquam in eremum venisset, tanta sanctitate pollebat, vt miraculis etiam clarèret. Fractum enim festacum vas (quod eius nutrix commo- dato acceperat) eius lachrymis permorus, oratione sua re- dintegravit. Deinde in eremum profectus, in quodam specu sine villo hominum commercio tribus continuis annis, die noctuque ieiunij & orationibus vacabat. Quibus sanè studiis iam ad summum sanctitatis fastigium peruenerat. Contigit autem, vt sedentem illum nigra quædam avis instar merulæ circumuolitarer. Protinus verò tanta illum vi, fornicationis spiritus aggressus est, vt sanctissimus ille vir non minus virtutibus, quam miraculis iam clarus (quod incredibile dictum est) de ere- mo deserenda, & reditu ad seculum inciperet cogitare. Quo animad-

Gregor.
lib. 2.
dialog.

Iob. 31.

animaduerso, contra se, dæmonemq. iratus, nudum se interpres spinasque proiecit atque volutauit: & ita demū (vt D. Gregor. ait) per vulnera cutis, vulnera sanauit mentis. Quis igitur hoc exemplo spiritus huius nequissimi vim & potentiam agnoscat? quis eius tyrannidem non perhorrescat? quis quamlibet sanctitate polleat, non sibi ab illo timeat? Væ mundo hoc immundissimo spiritu! Væ iis, qui in eo incauti atque imes incedunt! Væ iis, qui inter tot laqueos & pericula versantur! Quantas hunc nequissimum spiritum animarum stragem edidisse, credendum est? quā multa hominum millia secum baratrum perditionis præcipitauit? Verè enim ignis hic est. S. Iob ait) vsque ad consummationem deuorans, & omnia edicans genimina. Hoc igitur vel vno argumento fratres, quæ sit hac via, quæ in cælestem patriam ducit periculosa, certare cet: vt de aliis eius innumeris periculis quæ nobis imminet nihil dicam.

Quod ergo remedium in hoc tanto salutis discrimine nobis reliquum est? Illud certè, vt mentem nostram nullo modo laenam, sed cælesti pane refectam, & reboratam incertamen contra tot hostes, qui viam nostram obsident, descendere patriam. Alioqui nobis eueniet quod Saluator ait, *Si dimisero eos ieiunare deficient in via: præsertim ij, qui de longè venerunt.* Verè enim hac via deficiemus, & in medio itinere corruemus, nisi spiritali cibo, paneque cælesti assidue reficiamur.

Hieron.

Quæretis autem quis hic cibus, quis panis sit. Hoc iam necesse est, vt expediamus. Tria autem spiritualium ciborum genera inuenio. Cibus enim est verbum Dei, quo in spirituali vita reficimur: cibus item est, diuinorum præceptorum, atque beneficiorum meditatio: de qua D. Hieronymus in epistola ad amicum; Nosti, ait, hoc esse animæ pabulum, si in lege Domini meditemur die, ac nocte. Cibus item est, & quidem maxime salutaris, sacra Eucharistia. Et fortassè isti sunt tres illi panes, quos in Euangelio importunus ille amicus ab amico noctu impetrauit. De his igitur breuiter pro temporis angustia non nihil attingemus.

Primus igitur siue cibus, siue panis, verbum Dei est. Dum enim hoc verbum nobis finem, ad quem conditi sumus, demonstrat, dum sempiterna cælestis vitæ gaudia piis constituit ob oculos ponit: dum mortalitatis nostræ conditionem, dum extremum (quod à morte instat) iudicium, dubiamque sortem, quæ nobis obuenire potest repræsentat, dum innumera Dei beneficia,

neſicia, ac præcipuè dominicæ incarnationis & paſſionis myſterium, hoc eſt, vincula, opprobria, alapas, verbera, ſputa, ſpinas, clauos, & crucis ſupplicium nobis proponit, & immane illud odium, quo Deus impium & impietatem eius execratur declarat, dum hæc inquam omnia mentibus noſtris obicit, ad timorem vtiq; & amorem Dei, odiumq; peccati vehementer inducit. Hæc igitur Dei verbum mentibus noſtris obicit: quorum cogitatione pii homines & à peccato abſtinent, & in via diuinorum mandatorum miro modo reſcitiuntur.

Sed dicetis, bene habet. Scientia Domini repleta eſt terra: Eſaie 12.
verbum Dei vbique in templis reſonat, quo anima paſcitur, & æternæ vitæ deſiderio, atque amore incenditur. Satis quidem hoc eſſet fratres, ſi hic ardor qui audiendo Dei verbo in anima frequenter excitatur, ſtabilis eſſet: verum iſtantiſper in nobis perſeuerat, quandiu cauſa, quæ illum excitauit, nempe diuini verbi tractatio permanet. Ea enim ſublata, vix dum à concione domum repetitis, cum iam ille ardor vel totus, vel magna ex parte euanuit. Vt enim aqua igni admota peregrinum ignis calore recipit, à quo ſi remoueatur, ad natiuam prorinus frigiditatem redit: ſic etiam nobis in hac re euenire ſolet. Sunt enim duplices in anima noſtra affectus, alij qui nobiſcum nati ſunt; alij, qui aliunde, hoc eſt, à diuina gratia, proficiſcuntur. Et illi quidem domeſtici, & nobiſcum nati, alij autem velut hoſpites & peregrini: utpote qui non à morbida natura, ſed à diuina (ut diximus) gratia & rerum diuinarum pia commentatione procedunt. Quo fit, ut quamdiu hæc cauſa quæ illos excitauit, perſenerat, ipſi quoque cum illa ſimul permaneant; ea verò ſublata, paulatim ſemitti & languere incipiunt. Simile.

III.

Quocirca ſecundus panis adſciendus eſt, quem diuinorum mandatorum ac beneficiorum meditatione eſſe diximus. Non enim ſatis eſt, ea quæ verbum Dei nobis proponit audire, niſi ea etiam mundorum animalium more (quæ ea quæ comedunt ruminant) pia meditatione cum animo noſtro aſſidue reuoluamus. Hæc autem ſedula meditatio nos & in hac vita roborat, & ab omnibus hoſtis antiqui laqueis & tentationibus liberat. Quæ rem ſibi obriſiſſe regius Vates proſtitetur, cum ait: Niſi quod lex tua meditatio mea eſt, tunc fortè periſſem in humilitate mea: hoc eſt, cum me variarum calamitatum atque tentationum turbines de ſtatu mentis deturbare niterentur, diuinorum eloquiorum meditatio periclitantem me ab his malis

Hieron.

Simile.

Psal. 102.

eripuit. Hac ergo de causa D. Hieronymus (vt paulo ante diximus) diuinæ legis meditationem, animæ cibum esse dixit. Vt enim cibo animantis vita conseruatur, quo deficiente deficit, sic hæc pia meditatio spiritualem animæ vitam illibatam conseruat: qua deficiente periculum est, ne vita ipsa deficiat. Quæ periculum idem Vates se aliquando sensisse testatur cum ait: *Aruit cor meum, quia oblitus sum comedere panem meum.* Constat enim nequaquam illum hoc in loco de corporeo pane locutum fuisse. Nec enim humanum cor hoc pane deficiente arefcit; sed spiritus est, qui hanc ariditatem & sterilitatem patitur, cum hoc spiritali pane, hoc est, diuinorum eloquiorum meditatione non reficitur. Quo argumento facile est intelligere in quanto salutis discrimine versentur ij qui in terræ obliuionis vitam agunt; hoc est, qui nullam diuinarum rerum memoriam retinent; qui nunquam oculos in cælum tollunt; qui cur à Deo conditi sint & in hunc mundum missi non attendunt; qui neque incertam mortis conditionem, neque futurum iudicium, neque gehennæ supplicia, neque cælestis vitæ gaudia vilo vnquam tempore ad mentem reuocant; qui neque diuina beneficia & passionis Dominicæ mysteria animo viuunt; hoc est, ne cogitatione quidem attingere volunt, quæ Dei filius pro illorum salute in corpore suo perpeti dignatus est. Quid verò indignius, quàm pro tot tantisque beneficiis gratuita Domini largitate impensis, neque gratias agere, neque illorum vnquam memoria tangi? Hoc certè non hominum, sed ferarum est: ac ne ferarum quidem, quæ altioribus & nutritoribus suis gratæ sunt. Sed, vt ad institutum redeamus, hæc pia meditatio secundus panis est, ad hoc iter faciendum necessarius.

Simil.

Tertius verò, cui hoc panis nomen maximè conuenit, sacra Eucharistia est; quæ ad hoc iter in cælum adeò necessaria est: huius rei gratia viaticum appellatur: quod nobis & ad hoc iter conficiendum, & ad aduersarios, qui nos impetunt, superando robur inuictum præstat. Constat planè omne vitæ nostræ rebur, ac firmamentum à Christo capite in eius viuæ membra descendere: ipse enim nobis bonorum omnium, gratiarumque fons, origo, & vniuersalis causa est. At vniuersalis causa sine singulari causæ ministerio, cui inflosum & virtutem suam applicet, nihil singulare efficit. Sol enim, qui rerum omnium quæ ex terra nascuntur, parens est, nequaquam fruges producit, nisi agricola frumenti semen in terram sparserit. Cum ergo

Christus Dominus omnium (vt diximus) bonorum; & gratiarum vniuersalis causa sit, sacramenta quoque instituit, quæ velut singulares causæ sunt, per quas ipse meritis nostris virtutis & gratiæ suæ opes infundit. Inter quæ sacramenta principem locum obtinet sacra Eucharistia, per quam nobis & copiosum gratiæ munus, & inuictum robur, tum ad hoc cæleste iter conficiendum, tum ad potestates aduersarias, quæ hanc viam obsident, superandas confertur. Hic est enim panis ille, qui cor hominis cælesti virtute roborat atque cõfirmat. Vnde pro eo quod editio nostra habet, Panem Angelorum manducauit homo, D. Esaiæ 77.
 Hieronym. ex Hebræo vertit; Panem fortium manducauit homo. Hanc autem fortitudinem ideo præbet, quia Christum ipsum intra mentis nostræ claustra condit: quo præsentem, quæ vis aduersum nos præualere poterit? Rectè enim Sanctus ille Iob, Libera, inquit, me Domine; & pone me iuxta te, & cuiusuis manus pugnet contra me. Deinde etiam idem sacramentum piè suscipientibus, gratiam cõfert. Minima autem gratia & Deum super omnia diligit, & peccatum supra omnia detestatur, atque ita hominem sine mortifero lapsu in via Dei conseruat. Hanc igitur gratiam, fratres, sacra nobis Eucharistia præcipuè tribuit; in qua cum corpore Christi, simul etiam Spiritum sanctum, qui in eius anima sanctissima plenissimè requieuit, accipimus: cuius ope nos quoque eius vitam & puritatem sectari poterimus, sicut, ipse ait, Qui manducat me, & ipse viuet propter me. Ioan. 6.
 Hic est igitur panis, quo Christus Dominus nos in hac via reficere & confirmare dignatus est, ne in ea itineris periculis atque labore fracti desiceremus.

Cum autem cibus hic omnibus fidelibus ad hanc viam ingrediendam exhibeatur, tum illis maximè necessarius est, qui ad Christum de longe venerunt. Quid est autem à longè venire? Constat planè alios (vt ita dixerim) de propè, alios de longè venire. De propè veniunt, qui candido ingenio à natura ipsa præditi, & à pueritia ad pietatem instituti sunt. Talis erat Sapiens ille, qui de seipso ait, Puer eram ingeniosus, & sortitus sum animam bonam. Et cum essem magis bonus, veni ad corpus inquinatum. Talis item erat iunior ille Tobias: quem pius pater ab infantia sua timere Deum docuit, & abstinere ab omni peccato. Isti sunt igitur, qui de propè veniunt. Ceterum de longè veniunt, quibus vtrumque deest: qui natura ipsa ad vitia voluptatesque propensi, atque in his diu versati sunt; in quibus rebellis & praua natura diuturna peccandi consuetudine dete-

rrior & immedicabilior effecta est. Isti igitur sunt qui de longè venerunt: ideoque quo longior illis via superest, eò copiosius à Domino reficiendi, cælestique virtute corroborandi sunt. Rebellis namque natura diuturna consuetudine armata, nisi magno Dei munere superari non potest. Vtrique igitur & qui de propè & qui de longè venerunt, ad hoc Domini conuiuium admissi sunt: quia utrosque Dominus ad cælestem panem sumendum accedere vult. Illi igitur frequentius accedant propter maiorem vitæ puritatem, isti propter maiorem inopiam & fragilitatem. Illi quia fortiores, isti quia infirmiores, ut pane fortium roborentur. Illi, ut in virtutum acquisitione proficiant: isti, ne in semel instituta pietate deficiant. Illi, ut diuinæ gratiæ opes, quas perceperunt, quotidie augeant: isti ut paupertati, infirmitati, & inopiæ suæ huius sacramenti virtute consulant. Non igitur quia de longè venerunt, se ab hoc cælesti conuiuium excludere, sed tantò ad illud frequentius accedere debent, quanto maiori inopia & infirmitate premuntur. Si enim sacra Eucharistia non modò esurientium alimentum, sed etiam ægrotorum medicamentum est, si non modò cibum quos repem viuos, sed etiam exuscitat mortuos, cur ad illum accedere non debeat, qui se & famelicum, & infirmum & ægrotum, atque mortuum fuisse lamentatur & luget, necessaria confessionis præparatione facta?

Quid verò est, quòd Dominus conuiuas suos in terra sedere præcepit, nisi quòd hac ratione humilitatis nobis virtutem commendauit: quia cum aliàs tum vel maximè instructi esse debemus, cum ad hoc conuiuium accedimus? Sedeat igitur hoc tempore famelicus homo in terra, diuinæ maiestatis celsitudinem, quæ in eo sacramento latet, & indignitatem suam magni animi submissione considerans. Dicat igitur is tota animi intentione: Ecce Domine ad te curandus venio, tanquam infirmus ad medicum vitæ, immundus ad fontem misericordiae, cæcus ad lumen claritatis æternæ, egenus ad Dominum cæli & terræ, nudus ad regem gloriæ: atque hac humili sui, & diuinæ celsitudinis cognitione, hoc cælesti conuiuium dignus efficietur, quæ tantò quis in Dei oculis erit dignior, quantò in suis fuerit indignior. His igitur tribus panibus fratres, cælesti videlicet doctrina, & diuinorum præceptorum atque beneficiorum pia meditatione, & diuini huius sacramenti deuota frequentatione, hoc iter in cælestem patriam (ad quam à Deo conditi sumus) sine vlla offensione conficiemus: in quo de virtute in

virtutē proficientes, videbimus tandem Deū Deorum in Sion,
cui est gloria & imperium in secula seculorum.

IN EADEM DOMINICA VI.
POST PENTECOSTEN CONCIO II.
in qua lectio Euangelica explanatur.

THE. *Misereor super turbam; quia ecce iam triduo sustinent me.* Mar. 8.

Vemadmodum inter omnia Dei opera, eius misericordia cum primis celebratur (dicente Prophetā, Miserationes eius super omnia opera eius) ita nihil est, quod gratius atque suavius auribus nostris insonare possit, quàm eiusdem misericordiæ commendatio. Huius autem misericordiæ clarissimum in hodierna sancti Euangelij lectione exemplum habemus. Sic enim S. Euangelista ait: *In diebus illis, cum turba multa esset cum Iesu, nec haberent quod manducarent, conuocatis discipulis ait: Misereor super turbam, &c.* Ex Matthæi Euangelio discimus, cur tam ingens turba ad Dominum confluerit. Ait enim multos ad eum venisse, magnam ægrotorum turbam circumferentes, quos ad pedes eius proiecerunt, eius videlicet benigntate & consueta misericordia freti, quibus Dominus solo pietatis suæ intuitu, perfectæ salutis beneficium contulit. Nihil ab eo petierunt, nihil aliorum more debiliū rogauerūt: sed tantum ad illius pedes proiecti, voti compotes effecti sunt. Quā in re impletum cernimus quod idem Dominus per Prophetam pollicitus fuerat, cū dixit: Et erit, antequam clament ad me, exaudiam eos. O si nos hac eadem fide & spe nixi, omnes curas & sollicitudines, quæ nos premunt, in sinum Domini proiceremus, quomodo isti ægrotos suos ad pedes Domini proiecerunt! O si hac eadem fide illud Principis Apostolorum consilium altissimè animis nostris infigeremus: Omnem sollicitudinem vestram proicientes in eum: quoniam ipsi cura est de vobis. Cum quo & illa Prophetæ verba cohærent: Iacta cogitatum tuum in Domino, & ipse te enutriet. Si ergo hoc nobis oracula diuina consona voce promittunt, vnde tanta hæc in multis hominibus diffidentia, cū se variis curis & angoribus circumuallatos sentiunt? Si Apostolus Petrus arcanorum diuinorum

Psal. 144.

Matth. 15.

Esaie 65.

1. Pet. 5.

Psal. 54.

interpret, & diuini pectoris conscius, Deum nostri curam gerere ait; quis inter fideles de huius testimonij veritate dubitare potest?

Sed ais, Non me Dei misericordia, sed indignitas & malitia mea timidum, ac diffidentem reddunt. At hinc videmus Dominum nullis precibus exoratum, nullis virtutum meritis permutum, omnibus qui se ad pedes ipsius proiecerant, sola bonitate & misericordia sua ductum, salutem impartitum fuisse. Ea enim eius misericordiae magnitudo est, ut sola interdum misera nostrae magnitudo, sine ullis virtutum meritis ad miserorum preces exaudiendas inclinet. Quod adeo verum est, ut Theologorum sententia sit, saepe Dominum eorum preces, qui extra eius gratiam, & amicitiam sunt, exaudire, & rogata perficere. Vnde illam caeci nati sententiam, Scimus, quia peccatores Deus non audit, non vsquequaque veram esse definiunt, cum tamen sit misericordia Dei, ut interdum etiam peccatorum vota & orationes exaudiat. Quamuis enim nemo eorum qui extra Dei amicitiam & charitatem sunt, iis operibus quae in peccato manens facit, mereri quicquam possit. (Nihil enim gratum apud Deum est, cum homo ipse ingratus, & inimicus Dei sit) tamen qui in hoc statu est, & si non possit mereri; potest tamen alio quando quod petierit, impetrare. Quod enim eius opera non merentur, oratio impetrat. Cuius rei diuus Thomas causam reddit: quia videlicet merendi ratio à charitate pender, quae merendi principium & causa est: at impetrare quod petas, à diuina misericordia profisciscitur: quae tanta est, ut etiam peccatorum voces exaudiat. Vnde quamuis oculi Domini sint semper super iustos, & aures eius in preces eorum, nonnunquam tamen eadem aures ad preces aperit peccatorum. Quocirca si peccatores, ac praecipue si te peccatorem esse iam poenitet, non ideo clamare ad Dominum in quauis pressura & calamitate cessare debes. Quod enim tibi iure & merito diuina iustitia negat, misericordiae magnitudo fortasse concedet. Itaque cum Daniele Propheta ad Dominum orans dic: Non in iustificationibus nostris, sed in miserationibus tuis multis prosternimus preces ante conspectum tuum. Audi igitur iam nunc ipsum Dominum hoc in loco dicentem:

Misereor super turbam. His verbis aperte Dominus humanitatis suae veritatem ostendit. Hic enim misericordiae affectus humanae naturae proprius est. Nihil enim tam secundum naturam, quam iuuare consortem naturae. Duos enim affectus in nobis

Ioan. 9.

S. Thom.

Psal. 33.

Dan. 9.

nobis conditor noster ingenerauit, amorem videlicet nostri, & alienæ miseriæ cōpassionem: quorum altero nobis, altero alienis malis prospiceremus. Cū enim (vt Plato ait) homines non sibi tantū, sed aliis quoque hominibus nati sint; consequens erat, vt naturæ conditor hos duos affectus animis eorum imprimere: quibus & sibi ipsis & aliis consulerent. Quæ ex reliquet homines barbaros, & efferatos, & aliorum calamitates negligētes, ab humanæ naturæ dignitate in ferarum conditione degenerasse. Dum ergo Christus Dominus populi fame laborantis miseratione commouetur, veram hominis naturam ostendit: dum verò tam exiguo comœatu ingentem illam turbā satias, Deum se manifestē probat. Misericor, inquit, hominis: pascere autem turbam illam, Dei fuit. *Misericor, inquit, super turbam: quia ecce iam triduo sustinent me: nec habent quod manducent.*

Vt huius misericordiæ magnitudinem agnoscamus, obseruare oportet, triplicem in Christo Domino misericordiam: Est enim misericordia Dei, quæ tam latè patet, vt Propheta dicat, *Misericordia Domini plenam esse terram.* Et Ecclesiast. *Miseratio, inquit, hominis circa proximum suum, misericordia autem Dei super omnem carnem.* Est etiam in eo misericordia hominis; siue ea quæ virtus siue ea quæ humanus affectus est: quam præcipuè hoc in loco Saluator ostendit, cū dixit, *Misereor super turbam, &c.* Est item in eo misericordia non solum veri hominis, sed etiam hominis variis laboribus & calamitatibus afflicti; quæ res illum ad misericordiam propensorem efficit. Vnde Apostolus: Non habemus, inquit, Pōtificem, qui non possit cōpari infirmitatibus nostris; tentatum autē per omnia pro similitudine absq. peccato. In eo enim quod tētatus est, didicit, & his qui tentantur auxiliari. Hoc autem fratres affectu carebant illi, de quibus scriptum est, Bibētes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil patiebantur super contritione Ioseph. Cū enim isti calamitatū expertes essent, quā esset acerba calamitōrū hominū conditio ignorabant: ideoq. nihil eis opis tribuebāt, neq. vllō erga illos miserationis affectu tangebantur: quod à Pontifice nostro alienissimum est: qui vt humanæ miseriæ subueniret, non modò sua, sed seipsū nobis & sanguinem suum impēdit. Quæ res spei & dilectionis nostræ affectū vehementer erga illum accēdit. Quomodo enim non diligam eum, qui mei amore victus, vt mihi vitā donaret, suam vitam & sanguinem contulit? Quomodo meam in illo spem non collocem, qui quacumque illum aspiciam siue vt Deū, siue

ut hominem, siue ut variis laboribus vexatum hominem, totum misericordiae visceribus affluentem cernas? Hos igitur duos collectionis & spei salutare affectus, hæc tam multiplex Domini misericordia in piorum mentibus excitat.

Hebr. 5.

Non sic tamen impij, non sic: sed ex hac multiplici Christi misericordia anam arripiunt licentius turpiusque viuendi licentia esse ad salutem Christi Domini misericordiam, sanguinemque testantes. Quæ quæso tigris, quæ fera, quæ serpens adeo immnis exitit, ut ex altoris sui beneficiis in ipsum infilendi occasionem arriperet? At ratione præditi homines, ex diuinis beneficiis, quibus ad dilectionem erga ipsum inflammarî debuissent, eius irritandi, atque lacessendi anam arripiunt: nec aduerterunt Christum Dominum non nuda & informi spe nitentibus, sed (quemadmodum Apostolus ait) omnibus obedientibus salutis causam attulisse salutis æternæ. Quam rem olim Dominus lege in quotidiano sacrificio matutino simul & vespertino voluit adumbrari: in quibus agnum quidem (qui veri agni imaginem gerebat) offerri præcipit, non tamen solum, sed suis etiam libamentis cumulatam; hoc est, oleo, vino, atque pane. Quisquis igitur immaculati agni spe & fide nititur, & illius oblatione salutem sibi pollicetur, meminerit fidei suæ & spei triplicem oblationem iungendam esse. Primum quidem oleum: quod quæ vulneribus curandis adhiberi solet, misericordiae virtutem designat. Deinde vinum, quod acrimonia sua iudicii seueritatem, qua pius homo affectus & cupiditates suas frangere debet, representat. Postremo autem panem, quo verbum Dei, & diuinarum rerum meditatio significatur. Quisquis igitur immaculati agni sacrificium pro salute sua Deo patri offert, hæc tria libamenta hoc est, hastres virtutes, nempe iustitiam, misericordiam, atque diuini numinis memoriâ cum eo simul offerre debet. Sine his ad frustra illum offert, frustra credit, frustra sperat: imò verò maiorem sibi damnationis cumulû ex tanti beneficii abusu comparat.

Côuocatis igitur discipulis Dominus ait, *Misereor super turbam*. Cur Dominus, qui turbam hanc insigni edito miraculo reficere destinauerat, discipulos consulit, cum ipse humano consilio minimè indigeret? Cerrè, ut (quemadmodum Chrysostomus hoc in loco adnotauit) Ecclesiæ suæ præfectos erudirer, ne inferiorum suorum consilia spernerent, nè ea, quæ ad aliorum salutem moliantur, cum illis communicare detrectarent. Sapientem enim celestis spiritus ad humilitatis nostræ custodiam parulis reuelat, quæ nonnunquam maioribus abscondit. Sic Domi-

nus per Ietro idolorum cultorem, Molem sanctissimū virum, qui cum Deo facie ad faciem loquebatur, edocuit. Cuius ille Exod. 18.
 consilium (quamuis Deum haberet rerum gerendarum magistrum, atque doctorem) non est aspernatus. Eodemque humilitatis spiritu D. August. ait, Ego senex & Episcopus, paratus sum August.
 à puero doceri. Sciebat enim vir sanctus paruulis diuina mysteria reuelari: ideoque sic se more paruuli, imò & infā paruulum deiciebat, vt à paruulorum magistro erudiretur. Hinc etiam D. Hieronym. sibi ipsi diffidens, Nolo, inquit, vti proprio iudicio, Hieron.
 pessimo consultore.

I.

Sed videamus quid discipuli Domino ipsos consulenti responderint? *Vnde istos quis poterit hic saturare panibus in solitudine?* Hac responsione aperte cernimus, quā difficilē mens humana ad ea, quæ supra rationis fastigium posita sunt, se attollat. Discipuli enim, qui tot Domini miracula viderant, nondum tantum in fide profecerant, vt crederent eum qui cunctis animantibus providentiæ suæ virtute cibum suppeditat, posse etiā pauculos panes ad hanc turbam alendam augere; quod Elias, & Eliasus antè fecissent. Sed quid miramur sic in fide rudes adhuc discipulos vacillasse, cum idem etiam Moyti contigerit, qui cum Deo facie ad faciem loquebatur; quique admiranda illa signa, atque prodigia in Aegypto partim quidem viderat, partim etiam ipse ediderat? Domino enim carnes se daturum populo suo in deserto pollicenti, respondit, Sexcenta millia pedum huius populi sunt, & tu dicis: Dabo eis esum carnum Num. 11.
 mense integro? Nunquid ouium & boū multitudo cadetur, vt possit sufficere ad cibum? Vel omnes pisces maris in vnum congregabuntur, vt eos facient? Cui respondit Dominus, Nunquid manus Domini inuvalida est? Iam nunc videbis an meus sermo opere compleatur.

Ex his igitur aperte liquet fratres, quā sit difficilis hominibus etiā iustis ad ea, quæ supra rationem posita sunt, hoc est, ad ea, quæ sola fide & spe attingimus, assurgere: quod tamen maximè proprium Christiani hominis esse constat. Vix enim vlla virtus est, ad quam assequendā non nobis naturæ conditor Deus igniculos quosdam, & veluti semina indiderit. Quia enim virtus est animi habitus rationi consentaneus, nihil mirum si rationalis creatura quandam, licet obscuram, & imperfectā propensionem ad illam habeat. Hinc Cicero, Sunt, inquit, ingenis nostris semina innata virtutum: quæ si adolescere liceret, Cicero.

L s ipsa

Rom. 4.

ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret. Vnde Stoici Philosophi aiebant, finem hominis esse, naturæ conuenienter uiuere. At cum fides & spes dignitatis suæ altitudine supra ipsas sese rationem efferant; dictu mirum est, quàm egrè se ad eas institeriam & pij homines attollant: quod his Moyfi & Apostolorum exemplis discimus. Pauci enim sunt, qui illam spei, fidei, præstantiam Abraham imitentur: qui in spem contra spem credidit: nec considerauit corpus suum emortuum, & emortuam uulnam Saræ: sed confortatus est fide, dans gloriam Deo; plenissimè sciens, quia quæcunq; promissit Deus, potens est & præstare. Ertamen hæc iam rara virtus (vt modò diximus) maxime propria Christiani hominis est. Tria enim hominum genera perire licet, qui variis modis vitam suam moderantur. Quidam enim adeò rudi & agresti ingenio sunt, vt solo affectu & impetu animi sine ullo rationis iudicio ad res gerendas aguntur. Sicut alij cultioris ingenij, qui multis in rebus, non quid cupiditas appetat, sed quid consilium & ratio suadeat, sequuntur. Erit quoque quidam inter pecudes & bruta animantia (quæ sola appetitione aguntur magis quàm agant) isti verò inter homines magis (quorum est propria ratio) numerari possunt. Est autem tertium hominum genus, qui compressa cupiditate non ratione soluti sed multò magis fide vitam suam moderantur: quamuis non à ratione alienum, Deo fidere & credere. Pugnant tamen aliquando inter se humana ratio, diuina gratia destituta; cum inde cælitus nobis indita. Oblata enim pauperis inopia trepidat: humana ratio, neque audet suis necessitatibus adimere quod alienis largiatur. At fides diuinæ veritati innixa, quæ ait, *Qui dat pauperi, non indigebit*, rationis hæsitantiam, & trepidationem comprimit, diuinæq; promissionis spe secuta, audacter sibi adimit, quod alterius indigentia tribuat. Quisquis igitur hoc modo vitam suam moderatur, hic iam supra humanæ naturæ conditionem elatus, altior homine factus est: utpotè qui non tam humana ratione, quàm diuino lumine vitam suam regit, ac dirigit.

Prou. 28.

Mat. 9.

Sed vt ad historiam redeamus, cum discipuli parū apertè Domino respondissent, & responsione sua fidei infirmitatem (quæ tot miraculis erudiri debuerat) ostendissent, nihil aduersus illos cælestis magister cōmorus fuit, utpotè qui probè nosset signum nostrum. Potuisset ille quidem quod antè aduersus hominem in fide nutantem dixerat, proclamare, *O generatio incredula, quamdiu apud vos ero? quamdiu vos patiar?* Sed

nihil tamen tale hoc in loco dixit, ut qualenitate alienam infirmitatem perferre deberemus, exemplo suo monstraret.

Querit autem ab eis, *Quot panes habetis?* *Qui responderunt, septem.* *Præcepit ergo turba discumbere super terram.* *Et accipiens septem panes, gratias agens, fregit.* *Et dabat discipulis, ut apponerent.* *Et apposuerunt turba.* *Et habebant perscucutos paucos, et ipsos similiter benedixit, et iussit apponi.*

In hoc opere iam discipulorum benignitatem, & hospitalitatis virtutem cernimus, quorum antea fidei infirmitatem notabamus. Cum enim in deserto essent, ubi nulla suppetebat alimenti copia; tamen totum, quod sibi reservauerant penu, turba liberaliter apposuerunt, nihil sibi reservantes, nec illud causantes, quod ipsi quoque non minus quam turba esurirent, & egerent, neque haberent in solitudine quo indigentia suæ consulerent. Nihil horum dixerunt: sed pium magistri affectum, & misericordiam sectantes, sui que quodammodo obliti libenter sibi subtraxerunt, quod esurienti populo præberent. Hic enim misericordiae affectus adeo proprius piorum hominum est, ut non solum ad eiusdem naturæ consortes, sed ad muta etiam animantia profuerat. Vnde Salomon ait; *Novit iustus iumentorum suorum animas, viscera autem impiorum crudelia.* Cuius rei gratissimum nobis exemplum Beatus Pater Franciscus exhibet. Cum enim vir sanctus (ut D. Bonaventura refert) in monasterio S. Verecundi hospitaretur, ovis quædam agniculum peperit illa nocte. Aderat ius ferocissima, quæ vitæ innocenti non parcens, rapacem mortu necavit. Hoc audito, pius pater mira compassione commotus, & agni sine macula recordatus lamentabatur pro morte agniculi coram omnibus dicens: *Heu me, frater agnicule, animal innocens, Christum hominibus representans, maledicta sit impia, quæ te interfecit, nullusque de ea comedat homo, nec bestia.* Mirabile dicta; statim infirmari cepit porca malefica, & tribus diebus corpoream pœnam exoluens, ulticem tandem petulit necem. Proiecta autem in vallem monasterij, ibique longo tempore iacens, in modum tabulae desiccata, nulli fuit esca famelico. Aduertat igitur humana impietas atque crudelitas quali pœna sit in morte ferienda, si sic brutorum ferocitas percussa est. Satis igitur hoc exemplo liquet, hunc misericordiae affectum virorum sanctorum maxime proprium esse: ut viscera impiorum crudelia, quæ ipsam humanitatem exuile, & in feriâ

Prou. 12.

S. Bonavent.

imma-

immanitatem degenerasse videntur. Verum his monstris omnis ad discipulos redeamus; & quod misericordiæ suæ præmiū retulerint, inspiciamus.

II.

Manducauerunt omnes, & saturati sunt, & sustulerunt quod supererat de fragmentis septem sportas. En quo præmio pius Dominus benignitatis officia in hac etiam vita afficit. Septemque discipuli porrexerūt, & septem pro illis sportas panibus, fertas collegerunt. Amator enim humanæ salutis Dominus, quæ ad hominum salutem & sospitatem pertinent, non nec in futura vita, sed in hac etiam magnificentissimis præmiis munerat. Infirmi enim in fide homines hac præcipuè de causa à benignitatis & misericordiæ officiis retardantur, quod inopiæ suæ, suorumque timent; ideoque manus à largitione contrahunt, ne fortè liberalitas in alios in suā recurrat inopia.

Compellit me, fratres, hodierna sancti Evangelij lectio (quod tota de misericordia est) ad virtutis huius studium vos adhortari. Ad quod efficiendum poterā maximos virtutis huius fructus & commoda enumerare. Sed quoniam multi fidelium (ut dicere coepimus) humano quodam metu (ne videlicet sibi de quod aliis largiuntur) ad hoc benignitatis officium tardiores sunt; hanc solum trepidationem tum sanctarum literarum testimoniiis, tum clarissimis exemplis adimere conabor. Dominus ergo huius infirmitatis nostræ conscius, fidem suā interpolat, nunquam illis defuturum quod in alios benignè erogarent, sed cum scœnore etiam illis omnia redditurū. Alibi igitur ait (quod paulo antè diximus) Qui dat pauperi, non egebit. Alibi: Horra Domini de tua substantia; & de primitiis omnium frugum tuarum da pauperibus; & implebuntur horrea tua saturitate, & vino torcularia tua redundabunt. Alibi verò, Alij, inquit, diuidunt propria, & ditiores fiunt: alij rapiunt non sua, & semper egestate sunt. Quid verò illud? Fœneratur Domino qui miseretur pauperis: & vicissitudinem suam reddet ei. Neque hoc mirum videri debet. Cum enim idem Dominus dicat, Quod vultis ex minimis meis fecistis, mihi fecistis; quid mirum si seipsum astringat ei, qui pauperis miseretur, qui se in pauperem refectum clamat?

Cæterum non ingratum vobis futurum puto, si hanc Domini promissionem exemplis etiam cōfirmauero. Sunt enim (ut D. Gregor. ait) nonnulli, quos ad amorem patriæ cælestis magis mouent exempla quàm verba. Ut igitur vos ad hæc misericordiæ

Prou. 3.

Eodē 11.

Eodē 19.

Matt. 15.

Gregor.
lib. 1.
dialog.

cordiæ

cordiæ officia promptiores reddam, ex innumeris exēplis duo tantum hoc in loco referam, non solū quæ hanc virtutem commendent, sed quæ facili ostendant, misericordes homines non in altera vita solum, sed in hac etiam magnificentissimis à Domino præmiis cumulari. Inter quæ primò loco sanctissimi viri Paulini Nolanæ vrbs episcopi verè mirandum exemplū, quod D. Gregor. initio statim lib. 3. Dialogorū copiosè describit, cō- Gregor. lib. 3. dia- log. mensionibus, cū redimendis captiuis cuncta consumpsisset, seipsum quoque in eleēmosynam tradidit. Profectus enim in Africam vicaria seruitute redemit viduæ Nolanæ filium: olitorem- que se fecit barbari Domini, vt matrem vnici amissione consternatam, eo recuperato consolaretur. Iactet qui volunt facultates suas se in pauperum vsum impēdisse: Ecce qui omnia impenderat, inuenit prætereà quemadmodum inops factus, omnium diuitum eleēmosynas superaret. Cæterum misericordiæ remunerator Deus, virum tantæ pietatis non est passus diutiùs ingo premi impiorum. Contulit enim illi Prophetiæ spiritum, quo afflatus, cū prædixisset regem in proximo moriturū, diuinationique respondisset euentus, tantæ admirationi fuit, vt statim libertatem sibi acciperet, & aliis imperraret. Pro vnus liberatione se in seruitium obtulit, sed cum omnibus simul, qui Nola eius ciuitate abducti fuerant, liberatus est. Frumento insuper nauibus imposito, ad patriam postliminio rediit, pristinae- que dignitati honorificentissimè fuit restitutus.

Serapionis quoque monachi eleēmosynę haud minori commendatione dignæ, si donantis tantum animus perpendatur, nō etiā doni magnitudo. Cū enim nihil præter tunicā, & pallium, & Euangeliorum codicem haberet, duobus pauperculis obuiam factus, alteri pallium, alteri tunicam dedit: & cū nudus sederet, interrogatus quis eum despoliaasset, prorento codice illo, quē manu tenebat, Hic, inquit, spoliauit me. Iterum alios mendicantes conspicatus, etiam codicem vendidit, & venditi pretium illis distribuit, dicens à Domino præceptum esse: Vē- Matt. 29. de omnia quæ habes, & da pauperibus. Necdū se istud implese putauit, donec semetipsum quibusdam gentilibus vendidit: ita tamen vt ipsos Domino lucraretur. Cumque eos ad Christum conuertisset, pecunia, quā acceperat, se redemit. Post talia charitatis officia in Abbatem electus apud Arsinoen, decem milium monachorum pater fieri meruit, & qui omnes præibat pietate, omnibus præesse dignus fuit.

His

His igitur exemplis fratres, hoc agere volui, ut qui future indigentiae metu, miserorum inopia non succurritis, hanc inane formidinem fide & spe diuinæ providentiæ à vobis excutatis. Qui enim toties hanc donorum vicissitudinem misericordiae operibus promissit, fidem utique suam liberabit; neque fame illum perire sinet, qui fide fultus in hoc se periculū propter nominis eius gloriam coniecit.

Erant fortasse aliqui, quorum vel trepidatio, vel auaritia, ne his quidem exemplis flecti ad misericordiam possit. Dant enim vita manet, se sibi prospicere velle dicunt; in morte autem se liberales in pauperes futuros. Hoc ipsum Eutychia, B. Luciae mater, filiae dixerat. At sancta virgo, Non est (inquit) o mater admodum gratum Deo munus, quod qui offert, ideo offert, quod illius vltima sibi interdicit dies. Dum sana es; ne si moriens dederis, inuita dedisse videaris: rem utique quam velis nolis, relinquere cogeris. Si enim in nullam proflus utilitatem mihi tunc bona mea cedunt, si iam corpus alendi, vestiendi, & ornandi cura cessauit, si ipsum interram versum, aut in vernium escam datum est: quid quærem magnum facio, cum quæ in eius vltimum paraueram largior? Est quidem adeo grata Deo misericordiae virtus, ut eo etiam tempore exhibita, grata sit. Sed tantum tamen eleemosynarum ventium, præcellit eleemosynas morientium, ut vnus aliquando nummus viuentis, gratior Deo sit, quam centum morientis. Non enim tam censum, quam animum Dominus ponderat, qui in viuis magis elucet. In morientibus enim, & in iis præsertim, qui inhumani in vita fuerunt, nescias an eo tempore voluntas magis, an necessitas eos ad benignè faciendum moueat. Neque verò se quisquam ab hoc officio per inopiam excusare velit: sed illud magis senioris Tobiae consilium, quo filium adhibebat, sibi ante oculos ponat. Quomodo potueris, ita esse misericors, si multum tibi fuerit, abundanter tribue: si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impartire stude. Hactenus sermo & de misericordia, & de Euangelica lectione diximus. Nunc quid de rota hac sacra lectione elicere potissimum debemus, paucis explicabo.

Tob. 4.

TRACTATIO THEMATIS

Miserere super turbam: quia ecce iam triduo sustinent me. Si ut ait Matthæus dicit, perieuerant mecum. Tota hæc S. Euangelij lectio fructum nobis proponit eorum, qui cum Domino
 Matt. 15. perie-

perseuerant, ipsumque per deserta sequuntur. Quid enim Dominus prætermittit, quod modò ad eorum salutem pertineret, qui ipsum sequebantur? Agrotis salutis beneficium impendit: elurientes insigni edito miraculo refecit: ignorantes verò cælesti doctrina aureo illo suo ore prolata pauit, & præsentis tunc lenitate, atque dignitate lætificauit. Quid igitur ex his consequi necesse est? Illud certè, vt quoniam idem modò Christus Dominus est inter Angelos regnans, qui fuit inter homines versans, eadem quoque beneficia iis, qui ipsum sequuntur sit impartiturus. Quod enim tunc aperte in corporibus sequentium se gerebat, hoc modò inuisibili virtute in eorum mentibus agit, qui illum sequuntur. Quo quidem exemplo moneamur fratres, vt Christum Dominum cum hac turba sequamur, illique adhæreamus; quò horum tantorum beneficiorum participes efficiamur.

Verùm dicet aliquis: Quomodo hoc tempore cum corporis sui præsentiam Christus Dominus à nobis subtraherit, & syderibus intulerit, illum sequi poterimus? Ad hoc D. Augustinus respondet his verbis: Tantò nobis melius est, quantò magis in illum imus, quo nihil melius est. Inus autem non ambulando, sed amando: quem tantò habebimus præsentiorum, quantò eundem amorem, quo in eum tendimus, poterimus habere puriorem. Hinc autem amoris puritatem assequemur, si mentem nostram à nimio terrenarum rerum amore abducentes, illam in vita, in doctrina, in operibus, atque beneficiis Domini saluatoris cogitandis perpetuo desigamus; illum docentem audiamus, signa edentem admiremur; nascentem, morientem, à mortuis resurgentem, & in cælos ascendentem, contemplemur; vt qui corpore non possumus, mente, cogitatione, & amore cælestem agnum quocunque perrexerit sequamur, illique indissolubili charitatis vinculo adhæreamus.

Neque verò periculum est, ne hæc assidua cum eo familiaritas & consuetudo (quod dici solet) contemptum pariat. Tantum enim hæc familiaritas à contemptu abest, vt nihil ad reuerentiam & dilectionem erga illum magis inducere possit. Hoc enim vel præcipuum inter corporea & spiritualia bona discrimen D. Thom. esse ait, quòd terrenarum rerum consuetudo sæpe earundem fastidium, & contemptum parit: contrà verò, Dei remmque cælestium familiaritas, sitim semper & amorem auget. Ratio autem in promptu est.

Quò

August.

Diffimile
D. Thom.
mas.

Quò enim quisque terrena bona magis versat ac voluit, eò magis eorum inanitatem, fragilitatem, fallaciam, & inconstantiam experitur; utpotè quæ toties spem nostrâ fallant, dum quæ præ futura credebantur nocent; & quæ sitim animæ sedatura pollicebantur, non modò non sedant, sed magis irritant & angunt. Contrà verò cùm Deus diuinaque omnia summam firmitatem, veritatem, perfectionemque contineant, quò magis illa versamus, eò clariùs eorum dignitatem, utilitatem, suauitatem, & elegantiam cernimus; atque ita magis eorum amore desiderio inflamamur. Quo fit, ut si quis multis annorû spitiis in diuina pulchritudinis specie contemplanda esset animus defixus, non dubium, quin nouas semper admirationis, amoris & suauitatis causas in ea deprehenderet. Hinc sancti illi Amchoritzæ, qui in solitudinibus commorantes, omni humano latro destituti, asperissimam vitam agebant, hac sola diuinæ contemplationis suauitate animum suum ita resiciebant, ut neque squallentis eremi horrida species, neque illa victus aspectus, neque corporis nuditas, neque feruentissimus Solis æstus, & aeris inclementia, eos ab hoc studio reuocaret. Omnia enim incommoda, diuinæ contemplationis & dilectionis inestimabilis dulcedo superabat. Quò enim in hoc officio diutius versabantur, eò maiori suauitatis, lucis, & dilectionis abundantia complebantur.

III.

- Hæc igitur prima ratio est, qua per charitatem Domino adheremus, atque illum sequimur. Non solùm autem charitas (quæ nos maximè Christo coniungit) sed viua etiam spes charitatis igne incensa hoc præstat. Hinc regius Vates, Mihi, inquit, adhærere Deo bonum est: ponere in Domino Deo meam spem meam. Deo enim adhæreret, quisquis in illo spem suam repositam habet, hoc est, qui salutis suæ præsidium non in fallacibus, insidibus, atque fragilibus huius vitæ rebus, sed in vno illo collocant, qui nullius spem fallere potest. Hoc ipsum autem sanctus ille Propheta Samuel Israelitico populo humanis opibus intento suadere conabatur his verbis: Nolite recedere à tergo Domini, & nolite declinare post vana, quæ non proderunt vobis, hoc est, nolite ad incerta & vana hominum auxilia cōfugere, sed ad Dei opem, & auxilium (quod nulli piorum vniquâ defuit) tota mente atque fiducia oculos cōuertite. Quod quia ipse quodâ tempore præstare noluerunt, errorè hunc malis suis edocti, serò tandem agnoscentes, per Hieremiam dicunt: Cùm ac

Psal. 72.

2. Reg. 12.

Thren. 4.

huc

ut subsisteremus, defecerunt oculi nostri ad auxilium nostrū
 vanū, cum respiceremus attēti ad gentē, quæ saluare nos nō po-
 terat. Quocircā lōga oratione Vates regius de vtraq. spe inani
 videlicet, ac solida disserit: simulque cui tutō fidendum, cuique
 minimē fidendum sit, vtriusque spei facta collatione, docet
 his verbis: Nolite considerare in principibus, in filiis hominū; in
 quibus nō est salus. Cur ita tandē? Subdit causā, exhibet spiri-
 tus eius, & reuertetur in terrā suam: in illa die peribunt omnes
 cogitationes eorū. Quæ enim maior diffidētiæ causā, quā hu-
 manæ vitæ, rerumq. humanarū fragilitas, & inconstantia, quæ
 quotidie spes nostras fallit, & eludit? Cui ergo fidendū ais? Bea-
 tus, inquit, cuius Deus Iacob adiutor eius: spes eius in Dño Deo
 ipsius. Quare beatus? Quia nihil potest animo cogitari, quod ad
 spē hominum fulciendā adiuuet, quod non in vno eo cumula-
 tissimē reperitur. Quid enim tu primū cupis, vt alicui tutō fi-
 dere possis? Primū quidē opes & potentiā. Qui enim egēs, &
 impotens est, qui poterit aliis esse præsidio, cū sibi nō possit? At
 hic Dñs (ait idē) fecit cælum, & terrā, mare, & omnia quæ in eis
 sunt. Quis igitur illo ditior, quis potētior? Quid amplius optas?
 Certē vt fidē & promissorū veritatē seruet: vt quam opē suppli-
 cibus suis benignē pollicitus est, fideliter præster. Hanc quoque
 virtutē protinus illi tribuit, cum ait: Qui custodit veritatē in se-
 culū: hoc est, cuius veritas in promissis præstandis immutabilis
 & æterna est, quemadmodū ipse æternus est. Quid prætereā re-
 quiris? Equidē, vt nō verax modō, sed etiā iustus sit, quō iniu-
 stē læsos ab iniuria tueatur, atq. defendat. Hoc ipsum protinus
 de illo prædicat cum subdit; Facit iudiciū iniuriā patientibus.
 Hoc enim vel maximē ad iustitiæ rectitudinē pertinet, à potē-
 tioribus oppressos tueri, & vindictā de illis sumere. Sed ais, Nō
 illū modō iustum, sed etiam misericordem opto, vt erratis meis
 ignoscat, vt miseras meas eleuet, vt morbis meis & malis opem
 ferat. Ad hoc Propheta explicandū plurima diuinæ misericor-
 diæ opera longa oratione enumerat. Vbi enim dixerat, eū face-
 re iudiciū iniuriā patientibus (quod ad iustitiā pertinet) opera
 deinde misericordiæ eius enumerat, cum subdit, Dat escā esu-
 rientibus, & soluit cōpeditos, illuminat cæcos, erigit elisos, cu-
 stodit aduenas, pupillum & viduā suscipiet. His omnibus nihil
 est, quod desiderari amplius possit, nisi vt talis tantusq. Dñs in
 æternū permaneat, quo æternū & indeficiens ab eo auxiliū spe-
 rare possimus. Hoc ipsum in fine huius Psālmī Propheta decla-
 rat, cum ait: Regnabit Dominus in secula, Deus tuus Sion

Psal. 145.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

M

in ge-

in generatione & generationem. Hoc autem perpetuū spē
nostræ firmamentum aliquantū obscurius Moyſi Dominus de-
clarauit, cū illi, quo nomine vocaretur ſciſcitanti, reſponde-
ret. Ego ſum qui ſum. Sic dices filiis Iſraēl; Qui eſt, miſit me
vos. Quorſum Dominus hoc in loco ampliſſimi huius nomi-
nis meminit, cuius vim & maiestatem rudis ille populus ad-
allegui non valeret? Certè quoniam huius nominis ratione
ſpē aliam longè firmiorem, quàm quæ illos in Aegypto
duxerat, excitabat. Iſti enim ingenti ſpē de fratris Ioſeph
gnitate & imperio concepta, patrio ſolo dereliſto, in Aegypto
deſcenderant: at deluncto Ioſeph, & rege alio, qui Ioſeph regna-
rabat, imperium tenente, omnis eorum ſpēs, & felicitas cum
lo pariter concidit. Cū ergo Dominus ait, Ego ſum qui ſum
peccinde eſt, ac ſi diceret, Non ego iſ ſum, qui quemadmodum
frater veſter Ioſeph, vobis aliquando de eſſe poſſim. Ego eni-
ſum qui ſum: qui in æternum idem permanco; in quā
temporum viciffitudo, nulla rerum mutatio, nullum quē
ius habere poteſt. Ideo quē rurſo mihi iam ſidere poteſtis, &
tam, atque ſalutem veſtram mihi committere; quæ patrocinio
meo ſtabili, & ſecura erit. Quæ cū ita ſint, quid quæſo
plius humana mens ad ſpē ſuam fulciendam vel cogitare
optare poſſit? Meritò ergo Vates ſacrus ſecuritatē eorū
commendat, qui huic ſolidiſſimæ petræ innituntur, cū ait; Qui
ſidunt in Domino ſicut mons Sion. Meritò item ſancti Ange-
li idem in ſponſi conſilium mirantur dicentes, Quæ eſt iſta,
aſcendit de deſerto, delitiis aſſuens, innixa ſuper dilectum ſu-
um. Quāvis enim arduus eſſet aſcenſus, ſi ſuis viribus niteretur,
tamē celeſti auxilio planus illi & facilis reddebatur. Quo in
loco non ineleganter D. Bernardus ait, Fruſtrā ſponſa nititur, ſi
innititur. Si autē innititur, omnia poſſibilia ſunt ſuper erum-
nenti, qui omnia poteſt. Hac via ſancti omnes in deſperatiſ-
ſimis etiā caſibus ſalutem ſibi pepererunt. Hinc Dominus Ab-
imelech Aethiopi per Hieremiam ait, Ecce ego inducā ſer-
uantes meos ſuper ciuitatem hanc in malum, & non in bonum: E-
go liberabo te, & non tradēris in manus virorum, quos tu ſon-
das, ſed eruens liberabo te; & gladio non cades, quia in me ha-
buiſti fiducia. Videtis igitur hanc in communi omnium vaſtu-
te liberationē, ab hac in Deo fiducia profluxiſſe? Nec ad huc
modò, ſed ad omnes in vniuerſum hanc eandem ſalutem pete-
nere Dñs teſtatur, cū ait, Quoniā in me ſperauit, liberabo eū
protegā eū, quoniā cognouit nomen meū, &c. quæ ſequuntur

Exod. 3.

Pſal. 124.
Canti. 2.

Bernard.

Hierem.
39.

Pſal. 90.

Sed ne stertentibus, ac dormitantibus huius doctrinæ occasione animam licetius viuendi prebeam, illud etiam monebo, ne quis sibi de sola spe sine spei comitibus blandiatur. Comites vero spei, timor Domini, & iustitia sunt: quæ toties in literis sanctis cum ea coniuncta reperiuntur. Hinc regius Vates: Sapientia cum ea coniuncta reperiuntur. Ps. 146.
 Criticate, ait, sacrificium iustitiæ, & sperate in Domino. Et iterum: Beneplacitum est Domino super timentes eum; & in eis qui sperant super misericordia eius. Videtis ergo in his locis, spei timorem & iustitiam simul copulari? Aliter enim spes dormitiæ, atque improbitæ gentium, sæpè non tam spes quam temeritas & inanis præsumptio est. Eos autem, qui in malis suis persequentibus, salutem sibi ex sola diuinæ misericordiæ spe pollicetur, O. Augustinus inter obliuiscens enumerat. Sic enim ait, Obstinatè viuunt, siue qui non cōuertitur desperans de indulgentia peccatorum, siue qui sic in misericordia Dei sperat, ut vltimè in finem vitæ in criminum sctorum peruersitate permaneat. Hæc ille. Augusti.
 Quid igitur magis formidandum, quam inter obstinatos numerari? An non idem.
 hoc malorum omnium extremum est? Denique idem alibi ait: Lubrica spes est, quæ inter fomentum peccati saluari se sperat. Verè lubrica quæ hominem deludit: quæ cum salutem se tenere per stultam confidentiam putat, vitam & salutem amittit. Quæ ergo ratione tutò sperare liceat, idem Pater Augustinus declarat his verbis: Ille sperat, qui bonam conscientiam gerit: quem verò mala conscientia punit, non sibi sperat, nisi damnationem. Ut ergo speret regnum, habeat bonam conscientiam: & ut habeat bonam conscientiam, credat, & operetur. Monachus quidam in vitis patrum dixit ad beatum Antonium, Ora pro me pater. Cui vir sanctus: Nec ego, inquit, tui mereor, nec Deus, nisi tu pro te sollicitus fueris & oraueris Deum. Idem.

Cæterum huius spei, quam perdit, & profigari homines habent, fallacia ex eo liquet, quod ubi calamitate aliqua premuntur, nulli ex hac spe solacium, nullum se refugium habere incipiunt: sed trepidi ac diffidentes, Deo relicto, ad sola humana præsidia confugiunt. Si tu ergo tantopere Dei misericordiam magnificas, ut sine vilo pietatis studio, te diuinæ felicitatis consortem futurum censes: quo nā modo qui tam magna tibi de diuina misericordia in futuram polliceris, tam parua modò de ea sperare non audes? Qui enim maxima donat, minima vix non negabit. Cernis igitur vel hoc vno argumento, hanc esse serpentis antiqui fallaciā qui eo tempore spem tibi adimit, cum salutaris futura esset: eo verò augeat, quo te securum in peccatis dormire faciat?

Hac enim spe, infinita hominum millia in gehennam quotidi-
detrudit. Omnes enim ferè qui damnantur, hac spe, dum vi-
rent, salutem sibi pollicebantur.

Clemens
Alex.

Psal. 73.

Ut igitur eò vnde digressi sumus redeamus, quicumq; his spe
& dilectionis gressibus, Dominum sequuntur, omnia in eo-
luris & dignitatis suæ prælidia inuenient. Hinc Clemens Ale-
Verbū, ait Christus, pater, & mater, & magister, & altor, & co-
nia est. Parum erat si vnum aliquid horum esset, nisi omni-
mul esset. Quæ cum ita sint fratres, toto studio in hoc incum-
mus, vt cum Propheta verè dicere possimus, Mihi autē adhæ-
re Deo bonum est, ponere in Domino Deo meo spem meam
quo illi semper adhærentes, illum semper cogitantes, illū qui
cunque perrexerit sequentes, illiusque semper vestigiis inssi-
tes, in vno illo spes omnes, opesque nostras collocantes, ab-
doceri, refici, sanari, & bonis omnibus cumulari mereamur
cum Patre & Spiritu sancto viuat & regnat in secula seculorum
Amen.

AD LECTOREM.

Voniam ea quæ de spei atq. timoris coniun-
ne in huius concionis fine diximus, ad totius
nostræ constitutionē magnoperè conducunt,
buit nōnihil hac de re extra concionē ipsam
monere, & præclarā D. Bernardi sententiā hoc
loco attexere. Est igitur sciendū, quædam esse in litteris sanctis
quæ nobis salutarē timorem incutiant (cuiusmodi sunt varii
Domino plagæ immixtæ, vastationes terrarū, & horrēdæ mura-
atq. terrores, qui in libris Prophetarum continentur) multatū
quæ spem nostram & charitatē in Deū vehementer excitēt: quæ
lia sunt omnia Dominicæ Incarnationis opera ac beneficia. Ce-
terum si in solis illis recogitandis assiduè versemur, periculū
ne in modica tristitia absorbeamur: contrā verò, si illis præ-
missis, sola diuinæ misericordiæ opera contēplemur, periculū
item est, ne in leuitatē, negligentiam, & inanem fiduciam inci-
damus. Quocirca salutare nobis à D. Bernard. consiliū datur,
nunquā ita nos diuinæ misericordiæ operibus contēplandis ad-
dicamus, vt non etiam diuinæ iustitiæ opera contēplemur: vt
spem simul cū timore in mentibus nostris coniungamus: vt spe
quidem timorē temperet, ne in desperationē labatur: & timor
spei alacritatem corrigit, ne in falsam securitatem degeneret.

Quam

Quam rē vir sanctus his memorabilibus aurei q. verbis (quod-
 que matius est) exemplo suo docet. Ait igitur. Si rectē Apostolo
 visum est caput Christi referre ad deitatem, puto & nobis non
 incongruē videri pedes ad hominem pertinere: quorum alterū
 misericordiam, alterum iudicium nominemus. Felix mens, cui
 semel Dominus Iesus vtrumque infixit pedem. A duobus si-
 gnis cognoscite eam, quæ huiusmodi est, quæ secum necesse est
 referat diuinis impressa vestigiis. Ipsa sunt timor & spes, ille iu-
 dicij, ista misericordiæ repræsentans imaginem. Merito bene-
 placitum est Deo super timentes eum, & in eis qui sperant su-
 per misericordia eius: cum sapientiæ timor initiū sit, spes pro-
 fectus. Nam consummationem sibi charitas vendicat. Quæ
 cum ita sint, nō parvus fructus est in primo hoc osculo, quod ad
 pedes accipitur: tantū curato, vt neutro frauderis illorū. Por-
 rō enim si iam dolore peccati & iudicij timore cōpungeris; ver-
 ritatis iudiciique vestigio labia impressisti. Quod si timorem
 doloremque diuinæ intuitu bonitatis, & spe consequendæ in-
 dulgentiæ temperas, etiam misericordiæ pedē amplecti te no-
 ueris. Alioquin alterum sine altero osculari non expedit, quia &
 recordatio solius iudicij in barathrum desperationis præcipitat,
 & misericordiæ fallax assentatio pessimam generat securitatem.
 Datū est & mihi misero nonnunquā sedere secus pedes Dñi: Ie-
 su: & modò hūc modò illū tota deuotione amplecti, in quantū
 me eius benignitas dignabatur admittere. At si quando misera-
 tionis oblitus, stimulante conscientia, iudicio paulò diuini in-
 harerem; mox metu incredibili ac miserabili confusione deie-
 ctus, & tenebroso circumfusus horrore, hoc solum palpitans de
 profundis clamabam: Quis nouit potestatem iræ tuæ; & præ ti-
 more tuo iram tuam dinumerare? Quod si eo relicto pedē mi-
 sericordiæ plus tenere contingeret, tanta econtrariō incuria &
 negligentia dissoluebar, vt confestim & oratio repidior, & actio
 pigrior, & risus promptior, & sermo incautior, & omnis deniq.
 vtriusque hominis status inconstantior appareret. Proinde mā-
 gistra instructus experientia, non iudicium iam solum, aut solā
 misericordiam, sed misericordiam pariter & iudicium cantabo
 tibi Domine: In æternum non obliuiscar iustificaciones istas.
 Cātabiles mihi erūt ambæ pariter in loco peregrinationis meæ:
 quouque misericordia superexaltata iudicio, miseria contices-
 cat, ac sola cariter tibi de cætero gloria mea, & non compungar.
 Hactenus D Bernardi verba: in quibus non segniter huius viri
 sanctissimi timor (quem ipse de se prædicat) animaduertendus

est. Qui si tantoperè diuinum iudicium formidabat, vt per desperationis baratrum præcipitaretur: quantum queso non iudicium timere par est, qui tam longo interuallo ab huius uini viri puritate distemus? Hoc sanè (quoniam paucis explicare non possumus) pietati vestræ etiam atque etiam cogitare relinquimus.

DOMINICA VII. POST PENTECOSTEN
CONCIO I. IN QUIA
iuxta Euangelicæ lectionis doctrinam de multiplici hypocritarum genere differitur.

THE. *Attendite à falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.*
Mat. 7.

IN hodierna S. Euangelij lectione scopulū quædam cælestis magister, in quo nonnunquam innocentia: naus alliditur, nobis demonstrat: magna quibus illum deprehendere, & ab eo deuenire valeamus detegit. Ait igitur: *Attēdite à falsis Prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum cognoscetis eos, & cætera quæ sequuntur vsque ad finem.*

A V E M A R I A.

Ne longius ab Euangelica lectione discedamus, vellemus etiam in præsentī concione nō solū de falsis prophetis, qui ovina pelle laporum feritatē abscondunt, quales hæretici sed de multis aliis tum rebus tum personis, quæ sub externæ nitatis specie incautos fallunt, differere. Ad hoc igitur mittere oportet quod aliàs à nobis sæpè dictum est, in rebus quibus quæ vel natura, vel arte, vel moribus etiam hominū constant, alias res esse veras, alias autem quæ verarum imaginem speciem mentiantur. Est enim purum aurum, est & adulterinum, est numus verus & adulterinus. Medici quoque sanitatem curant, & falsam, famemque & sitim falsam & veram esse debent. Sed ad mores veniamus. Sunt veri Prophetæ & sunt falsi de quibus in præsentī lectione Dominus ait, *Attēdite à falsis*

prophetis, &c. Sūt prærereà veri Christi Apostoli, sunt & Pseudoapostoli: quorum fallacià, atq. perfidiam Paulus in Epistolis non semel accusat: adeò, vt nonnunquam Dei zelo aduersus illos incandescens dicat, Vtinam abscindàtur qui vos conturbat. Galat. 5. Sed maior in rebus, quàm in personis differentia est. Est enim vera & falsa iustitia, vera & falsa humilitas, vera & falsa poenitentia, vera & falsa virtus, vera & falsa nobilitas, vera & falsa sapientia, vera atq. falsa diuitie, vera & falsa lona, verus & falsus honor, vera item & falsa felicitas. Deniq. si omnes res humanas diligentius consideremus, vix aliquam laudem dignam inueniemus, cui non aliam adulterinam, eiq. similem deprehendamus. Idque tanta similitudine, vt nonnunquam res adulterinæ atq. fallaces verarum imaginem viuidiùs quàm veras ipsa repræsentent. Quam rē Aristoteles quoq. significauit cum dixit, nonnunquā euenire, vt quædā falsa quibuscūq. veris probabiliora sint; hoc est, nonnulla mendacia probari verisimiliùs, quàm quæ vera sunt. Huius rei exemplum Dians Augustinus, August. in lib. Cōfessionum memorat. Ait enim, nocturnos quosdā fures domum effregisse, vt eius opes diriperent; qui clamore Dominorum perterriti, instrumenta quibus fores effregerat relinquentes, auferunt. Cum autē eadem hora Alippius eiusdē D. Augustini familiaris amicus, rei quæ gesta erat ignarus, illuc transiens, ferramenta illa humi iacentia attolleret, manuq. teneret, à domesticis (quorū domus suffodiebatur) cōprehensus, furti reus est iudicatus. Quis enim nō hoc modo deprehensum, furem esse crederet, cum is tamen ab hoc crimine alienissimus esset? Quam rem D. Augustinus Domini consilio & providentia coniugisse ait; vt qui futurus erat Ecclesiæ minister, hoc exemplo disceret, non omnia quæ veritatis speciem referrent, vera esse; & multa etiam falsa esse, quæ veritatis imaginem magis, quàm vera repræsentarent. Quæ certè res admiratione non vacat. Perindē enim hoc est, ac si quis nobilissimū pictor tantæ ad viuū hominem effingeret, vt clariùs veri hominis speciem, quàm viuus homo referret.

Aristotel.

August.

Hæc igitur, fratres, omnium ferè errorum & miseriarū, quæ in hac vita versantur, communis causa & origo est. Cum enim volūtas nostra sic ab opifice Deo instituta facit, vt nullo modo in aliquid ferri possit, nisi vel bonum sit, vel boni speciem referat: (non enim in malum sub ratione mali tendere potest) hinc fit, vt sæpè homines in rerum delectu fallantur, dum adulterina bona pro veris bonis, & falsam imaginem veritatis pro

Esa. 5.

Simil.

veritate ipsa consecretantur. In quanto autem hi periculo versentur, apud Esaiam Dominus declarat his verbis; Vae qui dicunt, Malum bonum, & bonum malum, ponentes tenebras lucem & lucem tenebras: ponentes amarum in dulce, & dulce amarum. Hac igitur fallaci rerum specie mortales miseri eo modo decipiuntur, quo pisces & aves: quae propositam ante oculos escam videntes, nec hamum qui intra eam laterat aspicientes deolo capiuntur. Quod enim illis obijciuntur cibis quidem apparet, quo vita alitur, cum tamen laqueus sit, quo vita eiipitur. Scilicet enim quae foris videtur, hamus lateret, qui non videtur. Scilicet igitur miseri homines tanquam aves rationis expertes decipiuntur, cum ipsi rationis compotes sint; quia tamen vi nolunt, ut per eam vera bona ab adulterinis & apparentibus discernant.

Hoc item modo vulgus hominum felices esse illos putat, quod rebus omnibus ad vitae usum & voluptatem circumfluunt. Ita cum nobilium, aut principum domos ingrediuntur, & famulorum greges, atque parietes aulicis sericis ornatos, & fulgentes auro, quae argento abacos inspicunt, beatos illos saepe iudicant, quod tamen nesciunt quanti lateant sub illis ornamentis Sydri, & quam multae spinae sub roseis illis coloribus delitescant. Quod vis enim isti quemadmodum pauperes rerum inopia minimè premantur, at avaritiae & ambitionis fame variisq. desiderijs, quibus nihil satis est, non paupertatis genere premuntur.

Leuit. 7.

Deut. 14.

Ceterum pii homines, qui spiritu Dei aguntur, ab hoc communi periculo immunes sunt. Haec enim inter lucis & tenebrarum filios vel praecipua differentia est, quod illi divina luce collustrati, inter vera & falsa bona discernere sciunt, quod isti nesciunt. Quam rem olim Dominus in lege adumbravit: qui inter mundorum animalium signa, hoc praecipue designavit, quod ea vulgula dividerent. Quo signo piorum hominum discretio, atque prudentia intelligitur: qui divino lumine illustrati, inter vera & falsa bona, inter lucem & tenebras, inter dulcia & amara discernere sciunt. Quod cuius meriti & gratiae sit, breviter Dominus per Prophetam ostendit cum dixit: Si separaveris pretiosum à vili, quasi os meum eris. Quam rem non vno in loco insignis ille inter morales Philosophos Seneca ad humanam vitae institutionem maximè necessariam esse confiteretur. Quid (inquit ille) tam necessarium, quam pretia rebus imponere? hoc est, quid vile & pretiosum sit sine errore diiudicare. Unde cum olim in concilio Sanctorum monachorum (in quo magnus ille Antonius erat) de praestantia & dignitate virtutum ageretur, & alii

Seneca.

qui-

quidem abſtinentiam, alij ſacras vigilias, alij orationis ſtudiũ, & alij aliud commendarent, magnus ille Antonius diſcretionem cunctis moralibus virtutibus prætulit; eam aſſerens eſſe aliarum virtutum aurigam, atque reſtrictricem; quæque omnibus medium illud, atque temperamentum præſcribat, ſine quo virtus nulla eſſe poſſit; atque ad eam etiam pertinere inter veras, falſasque virtutes, atque inter vera & fallacia bona diſcernere.

I.

Arbitror, fratres, vos qua ratione hanc diſcretionis virtutem aſſequi valeatis, à me requirere, ne fiſta boni ſpecie decipiamini. Plurima enim geminas habent facies, quæ foris quidem alba, intus verò nigra; foris dulcia, intus amara; foris pulchra, intus deformia ſunt. Et foris quidem placidam quietem, intus autem curarum & ſollicitudinum materiam præbent. Ad hoc igitur reſpondemus varias eſſe pro varia rerum natura diiudicandi, atque diſcernendi artes. In metallorum namque iudicio, ſunt aurifices huius artis periti; eſt & lapis lydius, qui verum ab adulterino auro diſcriminat. At in Philoſophia, quoniam sæpè ſapientiæ ſtudioſi perperam colligentes, pro veris falſa amplectebantur, artem quandam adinvenère, qua à falſis vera, & legitimas probationes à ſophiſticis & apparentibus diſcernerent; quam Dialecticam appellarunt. Verùm hæc ad Philoſophiæ diſciplinæ pertinent. Nos aliud quærimus: nempe qua ratione in rerum iudicio, electione, & æſtimatione non decipiamur; nève pro veris bonis falſa, atque fallentia amplectamur: in quo non humanarum diſciplinarum veritas, ſed æterna ſalus & vita periclitatur. Non igitur æquum erat ut in re tanti momenti cæleſtis magiſter hominibus deeſſet, ſacras enim literas nobis magno ſuo munere contulit, quæ nos pretioſum à vili ſeparare, & res omnes ſuis nominibus appellare omnes hoſtium noſtrorum dolos, & fraudes intelligere docent. Eſt enim hæc cæleſtis doctrina, veluti quædam nauigantium charta, quæ & rectam nauigaturus viam, & ſcopulos etiam ſub leni vnda latentes apertiſſimè demonſtrat. Itaque in hodierna ſancti Euangelij lectione duas inſignes fraudes nobis deregit: quarum altera ad hæreticos, altera ad fideles pertinet: de quibus in reliqua concionis huius parte nobis diſſerendum eſt. Ait igitur Dominus:

Partitio.

Attendite à falſis Prophetis, qui veniunt ad vos in veſtimentis ovium; intrinſecus autem ſunt lupi rapaces. Hos autem in Eccleſia non defuturos apertè Paulus in ea concione, quam ad ſeniores Ephēſi habuit, his verbis expoſuit: Ego ſcio quod poſt

Act. 20. discessionem meam intrabunt lupi rapaces non parcentes gregi: & ex vobis exurgent viri peruersi loquentes, vt abducant discipulos post se. Ab his ergo lupis nos cauere Dominus aduenit, cum ait: *Attendite*, hoc est, non leguiter, sed sollicitè & prudenter *attendite*, ne lupis istis, qui ad vos in vestimentis ouium veniunt, decipiamini. Ouium autem vestimenta, sunt primæ eorum blandiloquentia, & dulces sermões, quibus simpliciorum corda subuertunt. Scitum est enim illud sapientis, Fistula in canit volucrè dum decipit auceps. Vestimenta item ouium quæcunque pertinent ad externam sanctitatis speciem; quæ sunt ieiunia, eleemosynæ, oratio, diuitiarum simulata contemptio, & his similia. Isti igitur, quamuis externa specie oues intus tamen, hoc est, in animo lupi sunt: quia reuera oves Christi simplices & innocentes dilacerare student. Quos tam magis, quàm apertos lupos, formidare debemus. Tanto enim potentiores ad fallendum sunt, quanto magis sanctitatis speciem, atque ouium imaginem referunt. De his namque Paulus: Huiusmodi (inquit) Pseudoapostoli sunt operarii subdoli, transfigurantes se in Apostolos Christi, Et non mirum. Ipse enim Satanas transfiguratur se in angelum lucis. Non est ergo mirum, si ministri eius transfigurentur velut ministri iustitiæ; quorum finis erit secundum opera ipsorum. Sic etiam natores tergoribus se ferarum vestiunt, quas illaqueare student. Sic aucupes auicularum, quas captare student, vocem & cantilationem arte imitantur, quo illas hac simulata vocis imitatione decipiant. Hæc est autem inter omnes Ecclesiæ persecutiones frequentissima. Alia enim fuit tyrannorum, alia falsorum fratrum, de quibus queritur Paulus; alia verò eadem quæ grauiissima, exitiis hæreticorum; quæ in omnibus ferè ætatibus, acerrima præcipuè grassatur; quæque acerbius lingua, quàm tyranni armis Ecclesiam Christi impugnatur.

Apoc. 6. Has porro tres Ecclesiæ persecutiones mirabili quadam imagine Ioannes in Apocalypsi vidit. Ait enim, quod cum aperuisset vnum de septem sigillis (quibus mysticus ille liber claudebatur) audiuit vnum de quatuor animalibus dicens, Veni & vide. Et vidit (inquit) & ecce equus albus, & qui sedebat super illum habebat arcum; Et data est ei corona; Et exiuit vincens vt vinceret. Et cum aperuisset sigillum secundum, audiuit secundum animal dicens, Veni & vide. Et vidit, & ecce equus rufus, & qui sedebat super illum datum est ei, vt sumeret pacem de terris; & datus est ei gladius magnus. Et cum aperuisset

set sigillum tertium, audiui tertium animal dicens; Veni & vide. Et vidi, & ecce equus niger; & qui sedebat super illū habebat stateram in manu sua. Et cum aperuisset sigillum quartum, audiui quartum animal dicens; Veni & vide. Et vidi, & ecce equus pallidus, & qui sedebat super illum nomē illi Mor.: & infernus sequebatur eum. His quatuor equis, eorumque sessoribus sanctus Euangelista Ecclesiæ felicitatē simul & varias aduersus illam persecutiones excitandas describit. In equo enim albo (vt est à nobis alibi expositum) eiusque sessore, qui & arcu & regia corona insignitus erat, sempiterni regis Christi triumphū, victoriamque designat. Equus enim albus purissimam eius humanitatem; sessor autem regia corona redimitus, diuini verbi maiestatem repræsentat. Arcus verò quem manu gestabat, diuinam potentiam, qua mundū sibi subegit, aperte designat. Quo quidem arcu sagittas illas emittebat; de quibus in Psalmo legimus; Sagittæ tuæ acutæ (populi sub te cadent) in corda inimicorum regis. Hæc igitur imagine triumphus Christi, & clarissima de mundo victoria significatur. Tres verò equi subsequentes, tres grauissimas Ecclesiæ persecutiones adumbrant. Equus enim rufus & sessor eius, qui pacem de terra sustulit, cuique gladius magnus datus est, sanguinolentam & immanem tyrannorum persecutionem, quæ per omnes mundi regiones grassata, longo tempore durauit, adumbrat. Hoc enim gladij huius magnitudo designat. Equus autem niger (vt Rupertus hoc in loco exponit) falsorum fratrum cateruam designat (de quibus iam olim Apostolus questus est) qui prauis exemplis, & scelerata vita incautus hominibus, parumque in virtute firmis offendiculo & scandalo sunt. Vix enim quidquam ad malum magis, quàm mala exempla (eorum præsertim, qui in Ecclesiastica dignitate constituti sunt) mentes hominum sollicitat. Sessor autem huius equi stateram habere dicitur in manu sua: quo signo æquitatem & iustitiam simulat. Sed statera hæc non fidelis, sed dolosa est; quæ iniustitiam æquitas & iustitiæ nomine tegit. Vnde non immerito Diuus Augustinus hypocritas, sanctitatis simias appellat. Simia enim ea quæ sunt hominis propria referre & imitari conatur; quod hypocritæ & sanctitatis simulatores faciunt. Equum verò pallidum hæreticorum persecutionem significare idem Rupertus ait: qui pallore vultus abstinentiam, carni quoque macerationem referentes sub ouina pelle luporum feritatem animo inclusam gestant: à quibus nos sollicitè cauere Saluator hoc in loco monet cum ait, *Attendite à falsis prophetis, qui veniunt*

In con-
 cione De
 mimica
 Atten-
 sio-
 nis.

Psal. 44.

August.

veniunt ad vos in vestimentis ouium, &c. Isti igitur cum pallescent vultus se spiritu incipere appareant, carne tamen consumuntur, ad quam eorum fraudulenta tendit: quamvis ætatis stræ hæretici velut callidissimi animarum aucupes, vitium hominibus proponunt, ut omnes in lagena sua includant, enim spiritualis sis, spiritualia tibi dogmata proponunt, externa opera ac ceremonias Phariseorum magis quam Christianorum esse docentes: Christi legem spirituales esse, non carnalis (qualis Iudæorum exitit) prædicantes. Contrà verò si carnis, & carnis indulgentiæ addictus, omnem tibi ieiunandi, confitendi, decimas soluendi, præpositis Ecclesiæ parendi, ac prestem bonorum operum laborem adimunt; solaque sine operibus fide salutem hominibus pollicentur. Quid igitur dulcius atque suavius carni proponi potuit? Hac igitur esca infirmæ propè carnalium hominum multitudinem retibus suis illaqueant. Quam enim illi antea prauè viuendi rationem cum trepidatione & pungentis conscientie aculeo sequebantur, modo prauis dogmatibus imbuti, eorundem perditos mores sine vitæ trepidatione sectantur. Hoc est igitur faustum illud Euangelium quod vesana eorum cupiditas exoptabat, ut placida atque tranquilla conscientia in voluptatum, atque libidinum con-
 quiescerent.

Sed quæretis, Cum isti vestimentis ouium induti veniant, blandiloquentia sua non luporum rabiem, sed ouium mansuetudinem præferant, ubique Christum, ubique Euangelium & verbum Dei resonantes, qua ratione eos esse lupos cognoscemus? Ad hoc nobis commodissimum signum Dominus præbet cum ait, *A fructibus eorum cognoscetis eos.* Quantumvis simulent atque dissimulent, tamen alicubi produnt se spiritu diuino esse destitutos, dum si quis vitam & mores eorum attentè obseruet, reperiet illos sibi placentes, humanam gloriam fictitè, assentatores, inuidos, maledicos, & obrectatores, nonnuquam & ventri deditos, commodisque suis seruientes, & suum potius negotium, quam veritatis agentes. Huiusmodi enim notis fere notantur in scripturis; & maximè apud Paulum: Nam rogo, inquit, vos fratres, ut obseruetis eos, qui dissensiones, & offensuscula præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, & declinate ab illis. Hinc Dominus: *A fructibus, inquit, eorum cognoscetis eos. Nunquid colligunt de spinis vvas, aut de tribulis ficus? Sic omnis arbor bona bonos fructus facit. mala autem arbor malos fructus facit.* Si igitur hoc indicio qualis arbor sit agnoscipote-

test, respondeant hæretici, quinam boni fructus, quæ morum commutatio, quæ vitæ disciplina, quæ puritas aut sanctitas ex hoc eorum Euangelio consecuta sit, ipsis planè tacentibus, res ipsa loquitur. Sublata enim annua confessione (quæ magna ex parte homines in officio continebat) sublatisque Ecclesiæ ieiuniis, delectuque ciborum, quibus carnis perulantia comprimitur, quodque his maius est, sublaris bonorum operum meritis; quid superest, nisi vt in omni libidine, & intemperantia homines versentur? Id adeo verum est, vt comitiis Germaniæ habitis, de restituenda Cæsareis legibus, peccatorum confessione deliberatum sit; quod re ipsa animaduersum fuerit, abrogata confessione (quæ velut humane intemperantiæ frænum quoddam erat) in omnia turpitudinum, atque libidinum flagitia & homines & mulieres solutis habentis irruisse. Hi sunt igitur fructus, qui ex infamissimohoc Euangelio consecuti sunt: vt omitam interim tot cædes, tot homicidia, tot bella; quibus vniuersus penè Christianus orbis ardet, totque discordiarum seminaria, quibus non modò priuatorum domus; sed etiam vrbes, prouinciæ, & regna intestinis inter se atque feralibus odiis conflistantur; adeo, vt nec maria à sanguinolentis bellis, & assiduus direptionibus immunia sint. Ab his igitur fructibus noui isti Prophetæ dignosci poterunt. Sed hæreticos missos facientes, ad fideles venia mus: in quibus etiam suum hypocritis genus inueniri declarat Saluator, cum subdit.

II.

*Non omnis qui dicit mihi Domine Domine. intrabit in regnum
calorum sed qui facit voluntatem patris mei.* Hæc Domini verba non ad hæreticos modò, sed ad fideles etiam pertinent. Ad hos enim Dñs ait, *Non omnis qui dicit mihi Domine Domine, &c.* Quod perindè est, ac si diceret, Quod ore me compellatis Dominum, si non facitis quæ præcipio? Si enim me Dominum verè agnoscitis, iussis meis obtemperate. Si verò non agnoscitis, quid sibi vult contraria præceptis meis Domini compellatio? Nihil sanè profuerit hæc honorifica vox, si obediëntia desit: imò verò ea vos magis accusabit, cum arguat aut hypocritam, aut infidelem, qui quod ore profitetur, factis negat. Cum igitur hic locus sicut & superior hypocritas perstringat, de hypocritis nobis in reliqua concionis huius parte differendum est.

Est autem duplex hypocritis species. Vt enim duplex est superbia, altera carnalis (qualis est eorum qui de opibus, aut nobilitate, aut potentia gloriantur,) altera verò spiritalis, quæ de virtutum

Eccli. 13.

virtutum splendore insciscit: sic alia est hypocrisis carnalis (sit enim illam appellare libuit) qua quis opes aut nobilitatem, aut potentiam ostentat, quam non habet; alia verò spiritualis, quæ sanctimoniam, & pietatem fallaci virtutis imagine mentitur. Et quidem prior illa adeò latè pater, ut vix quisquam ab ea immunis sit. Cuius rei causa reddenda est. Constat planè inter omnes humani cordis affectus vehementissimum esse propriæ excellentiæ, & gloriæ desiderium. Constat item communem esse multitudinis errorem, ut paupertatem quidem probi & ignominia, diuitias verò gloriæ loco ducant. Quem errorem Ecclesiasticus expressit cum dixit; Pauper locutus est, & dicitur; Quis est hic? Locutus est sensatè, & non est datus ei locus. Diues locutus est, & omnes tacuerunt. & verbum eius usque ad nubes perducunt. Cùm igitur vulgi homines (quorum infirmitas penè turba est) adeò vehementer & ignominia notam fugiant, & gloriæ dignitatem appetant; hinc fit ut paupertatem quæ premuntur, quanta possint arte dissimulent, & diuitias quas non habent, simili studio ostentare nitantur. Domi igitur sordes inclusas tegunt, foris autem quicquid habent splendidum omnium oculis subiiciunt. Et domi quidè furfuraceo pane frequenter utuntur, & necessario ad vitam cibo seipso fraudant, ut quod necessitati corporis subtrahitur, in cultiores vestes quæ omnium oculis conspicuæ sunt expendant. Eademque de causa cùm maximè egeant, neque manibus victum querere, neque aut nobilibus aut principibus viris seruire volunt, quòd utrumque inglorium sibi esse ducant: maluntque fame & inedia perire, quàm se ad hæc officia demittere. Eademque de causa neque elemosynas à diuoribus, nisi occultissimè accipere volūt: quòd paupertatis opinionem magis, quàm famis & indigentia cruciarum vereantur.

Sed hæc leuiora incōmoda sunt, quæ corpus præcipuè attingunt: illa verò multò maiora, quæ animam lauciant, & lethali vulnere feriunt. Hac enim de causa multi nobiliū neq. famulis stipendia, neq. creditoribus exigentibus debita soluūt. Imò verò nouum æs alienum constant, ne quicquam de consueto domestici splendoris apparatu imminuant. Iam verò pauperum inopia Christiana charitate consulere qui possunt, qui spontè se in has angustias propter humanam gloriam coniecerunt? Tales igitur non vitæ, atque saluti suæ, non animæ, non Christianæ charitati, non postremo Deo; sed stultorum oculis & vulgi opinioni seruiunt; quandoquidem ad illa omnia steriles & inanes,

ad

ad hæc autem sola effusi & prodigi sunt. Denique adeò late malum hoc serpit, eoque deuenit, vt iam glorię loco inter optimates ducatur magnum æs alienum confluxisse, & ingentis summæ debitorem esse. Nihil autem diligentius generis humani hostis curat, quàm vt homines in hoc necessitatis barathrum cõiciant. Nullum enim tantum flagitium est, quod homines nõ aggrediantur, cum magna aliqua necessitate & inopia constringitur. Tantas enim vires necessitas habet, vt pios etiã matres ad infantum suorum dilacerationē impulerit, effeceritq. vt viscera sua in alimentum verterint. Quid ergo non faciet, quid non tentabit, quas leges non euertet, qui huiusmodi necessitate constringitur? Ex hac enim iniusta lites, ex hac furta, peculatus, rapinæ, pauperum & pupillorum oppressio, ex hac tyrannides & iniquæ leges, ex hac crudelitas & inhumanitas oriuntur; dum homines quacumque ratione siue honesta, siue turpi necessitati, aut potius vanitati suæ cõsulare studēt. Hæcigitur mala omnia, fratres, ex carnali illa hypocrisis oriuntur, qua homines supra fortunas & facultates suas assurgere nituntur; & quas opes non habent, vana simulatione ostentare volunt; quod ab occulta superbix radice proficisci certum est. Huius autem criminis Moabitas Dominus per Prophetam accusat, cum ait, Audiui-
mus superbiam Moab: superbus est valdè. Superbia eius, & arrogancia eius plusquam fortitudo eius. Alio verò in loco superbix huius Moabitarum supplicium declarat, cum ait, Quia plus
fecit, quàm potuit, idcirco perierunt.

Esaia 16.

Ierem. 49

Huius verò morbi remedium est, vt homo intra fines sibi à Deo præscriptos se contineat; neque ambulet in magnis & mirabilibus super se: idem sit extra, qui intus; in foro, qui in domo; neque aliud fronte ostendat, aliud corde tegat: illudque Ecclesiastici consilium impleat; Ne accipias faciem aduersus faciem tuam, dum aliud foris ostendis, aliud intus abscondis. Quisquis
autem hoc sibi imperare poterit, sciat magnas se, verasque diuitias assecutum. Est enim (vt Paulus ait) quæsius magnus pietas cum sufficientia: pro quo alius vertit, Animus tua forte contentus. Talem animum adeò felicem Seneca iudicauit, vt dicere non dubitauerit, Qui desiderium clausit, cum ipso Ioue de felicitate contendat. Hactenus de carnali hypocrisis. Nunc ad spiritualem veniamus.

Eccli. 4.

Seneca.

III.

Hanc autem hypocrisim duplicem esse statuo; alteram qua homo simulata sanctitatis imagine alios decipere conatur, & vir bonus

bonus atque innocens aliis apparere nititur, cum ipse neque suæ sibi conscius sit: alteram verò magis occultam; qua ipse homo decipit, & aliud de se iudicat, quàm sit. De prior illa aperta est, nihil hoc in loco dicam, ne improbis hominibus causationem bonos viros infamandi tribuam; qui ut nequitiam suam tegere valeant, illos hypocrisis & affectatæ laudis & gloriæ cupidos insimulare solent. Quo etiâ nomine sibi ipsis gulantur, & scurrilitatem, atque intemperantiam suam tuentur, quod his moribus imbuti, quàm longissimè ab hypocrisis se abesse gloriantur. De hac igitur hypocrisi aperitissima, non sed de illa quæ occultissima est, pauca subiiciam. De ea namque Salomon ait, Est via quæ videtur homini recta, & novissimè eius ducunt ad mortem.

Pro. 14.

Hanc porro Saluator designavit, cum dixit; *Non omnia dico tibi Domine Domine, intrabit in regnum calorum, &c.* Hæc autem hypocrisis non vno modo auctorem suum decipit. Sunt enim variae eius species. Prima est eorum, qui bona quidem opera, non tamen bona intentione agunt: qualia erant eorum quibus Dominus ait, Omnia opera sua faciunt, ut videantur hominibus. Et alio in loco, Vos estis qui iustificatis vos coram hominibus, Deus autem novit corda vestra. Isti igitur externe illam bonorum operum speciem contemplantes, nec quid corde lateret animadvertentes, se ipsos decipiebant, sibi quæ hypocritæ erant. Est enim & maxima & occultissima amor proprii vis, quæ se frequentissimè divinis etiam exercitiis immiscet, & aliquid vnde cumque captare nititur, quod in carnis suæ cedat commodum, aut voluptatem. Hinc D. Gregorius super psalmum, inquit, mens sibi mentitur & fingit de bono opere amare quod non amat: de mundi autem gloria non amare quod amat. Cuius rei memorabile, imò & formidabile idem Gregorius narrat exemplum, quod hoc in loco attexere libuit. Fortunatus, inquit, vir sanctissimus magna in expellendis demonibus De gratia pollebat. Quodam igitur tempore ex obfesso quodâ hîmine immundum spiritum excussit; qui malignus spiritus cum vesperscente iam die secretam ab omnibus horam cerneret peregrinum quempiam se esse simulans circumire cepit ciuitate plateas & clamare, O virum sanctum Fortunatum Episcopum ecce quid fecit, peregrinum hominem de hospitio suo expulit. Quæro ubi requiescere debeam, & in ciuitate eius non inuenio. Tunc quidam in hospitio cum uxore sua & paruulo filio ad prunas sedebat: qui vocem eius audiens, & quid Episcopus e-

Matth. 6.
Luc. 16.

Gregor.

Lib. 1.
dial.
cap. 10.

feco-

fecerit requirens, hunc inuitauit hospitio, & sedere secum iuxta prunas fecit. Cumq. vicissim aliqua confabularētur, paruulum eius filium idem malignus spiritus intrauit, atq. in eandem prunas proiecit, ubiq. mox eius animam excussit. Qui orbatus miser, vel quem ipse susceperit, vel quē Episcopus expulit, agnouit. Haecenus Gregorius. Huius autem rei adeo mirabilis causam idē declarat his verbis: Multa videntur bona, sed non sunt, quia bono animo non sunt. Vnde & in Euangelio veritas dicit, *Math. 6.* Si oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosū erit. Quia cum peruersa est intentio quae praecedit, prauum est omne opus quod sequitur, quamuis esse rectum videatur. Ego namque hunc virum, qui dum quali hospitalitatem exhiberet orbatus filio est, non pietatis opere delectatū aestimo, sed Episcopi derogatione. Nam pœna subsequens declarauit, quia praecedens illa susceptio sine culpa non fuit. Sunt namq. nonnulli, qui idcirco bonā facere student, vt gratiam alienae operationis obnubilent. Nec pascuntur bono quod faciunt, sed laude boni, quā ceteros premunt. Quā de re existimo hūc virum, qui malignum spiritum in hospitalitatem suscepit, ostentationem boni potius intendisse, vt meliora opera quā Episcopus fecisse videretur, cum ipse susceperet eum, quem vir Domini Fortunatus expulisset. Haecenus Gregorius. Quis igitur fratres, sub hoc lapide scorpionem latere intelligeret? quis hac benignitatis imagine non deciperetur? An non ergo videtis hominē hac boni operis specie falli, sibiq. ipsi hypocritam esse? Scio planē aliquando deprauatae intentionis vitium auctori tuo notum esse. Aliquando ramen adeo occultum est, adeoq. se virtutis imaginē palliat, vt nisi oculatissimus sis, anguem sub viridi herba latentem, cuiusque colorem referentem deprehendere nequeas. Quocirca sollicitē vir pius intima sua perscrutetur, & in bonis operibus quae agit studiosē inquirat, quid praecipuē ipsum ad opus bonum moueat, semperque sibi dissidens, de sui ipsius amore sibi suspectus sit, ne cum Dominus tempus acceperit, quo iustitias iudicabit, & renes & corda scrutabitur, manifestabitque consilia cordium, pro auro aurichalcum, & pro vera iustitia falsam in eo deprehendar.

IIII.

Est etiam tertium aliud hypocrisis genus iis, quae haecenus diximus, occultius. Ex iis enim qui dicunt: Domine Domine, quidam sine vllō mentis affectu has frequenter voces repetunt: qui Dominū strepitu magis labiorū, quā affectu mētis honorant.

rant. Alij autem blandissimum pectus his vocibus adfingunt: quod etsi laudabile semper sit, in aliquibus ingenius ad tantum habet laudis, quantum dulcedinis ac suauitatis. Sunt enim quidam ita ab ipsa natura ficti atq. informati, ut dulci quodā & tenero affectu erga diuina moueantur; quod nonnullis etiā philosophorum, qui diuina gratia destituti erant, contigit. Quicunque autem sic affecti sunt, tantum sibi sanctitatis tribuunt, quā tantum dulcedinis atq. suauitatis in diuinarum rerum contemplatione percipiunt. Qua quidē in re periculosē decipiuntur. Non enim diuinā suauitatis gustus, sed charitatis affectus, virtutum officia, laborum patientia, cupiditatum cohibitio, vitæ puritas, & cordis humilitas veræ sanctitatis argumenta sunt. Multos enim videmus spiritualibus iis delitiis affluentes, qui in harum virtutum officiis interdum claudicant: qui quamuis ipsi sibi interius vigere atq. florere videantur, obista tamen graui aliqua tentatione, de statu mentis deiiciuntur: quos Dominus in Euangelio aptissime per illud semen designauit, quod supra petram iactū; hybernisq. aquis nutritum adoleuit, quod postmodum incalecente Sole arefactum est. Quisquis igitur talis est, quem admodum in lib. Iob scribitur; humectus videtur antequam veniat Sol, & in ortu eius germē eius egreditur; qui tamen postea meridiani feruoris gestu facili arefcit. Cuius mentis statum regius Propheta in persona sua expressit cum ait, Ego dixi in abundātia mea, non mouebor in aternū. Aueristi faciem tuam a me, & factus sum conturbatus. Videtis ergo quā fallax de se homo iudicium proferat, cum diuina illa cōsolatione circumfluit? Qui enim tunc se immutabilem fore credebat, subtrācta paulisper diuinæ cōsolationis præsētia, subito cōturbatur & commouetur. Quare diuinæ pietatis munus est, ut quisquis hoc errore tenetur, illa diuinæ cōsolationis gratia ad horam destituatur; ut cum se ad cætera virtutum officia hoc tempore infirmum & fragilem videat, imbecillitatem & infirmitatem suam apertē cognoscat, nec sibi plus tribuat, quā illa veræ virtutis argumenta, quæ paulo antē diximus, declarant. Alii enim, qui existimat se aliquid esse cum nihil sit, ipse se seducit, sibiq. ipsi hypocrita est. Cum autem adeo fragilis & imperfecta multorum iustitia sit, bona iustitiæ pars est, ut hanc ipsam infirmitatem suam humiliter homo cognoscat. Quod qui non facit, dupliciter in officio delinquit; & quia non plenē præstat quod debet, & quod humilem sui cognitionem, quæ huius infirmitatis remedium erat, sibi subtrahit.

Veram igitur virtutis probationem fratres, non in sola informi fide, non in sanctis verbis, dulci etiam & blando affectu repetitis, sed in diuinę voluntatis obedientia sitā esse Saluator ait. Tantum igitur quisque verę virtutis & sanctitatis habet, quantum in proprię voluntatis abdicatione, & diuinę adimplerione profecit. Neque enim altera voluntas stabiliri potest, nisi altera euellatur, vt nihil intra nos sit; quod vel diuinis præceptis, vel diuinę erga nos dispositioni obistere possit: quò laxi & libentes quacunque nos ille siue plana siue aspera via ducat, illum sequamur. Cuius obedientię exemplum quo magis inobedientia nostra pudore afficiatur, non ex sacris, sed ex prophanis literis vobis hoc in loco proponam. Sic enim Seneca Demetriū Philo- Seneca. loophum cum Deo loquentem inducit. Hoc vnū (inquit) Dij immortales, de vobis queri possum; quòd non antè mihi voluntatem vestram notam fecistis. Prior enim ad ista venissem, ad quę nunc vocatus adsum. Vultis liberos sumere? illos vobis sustuli. Vultis aliquam partem corporis? sumire. Non magnam rē promitto, citò totum relinqū. Vultis spiritum? quid nisi nullam moram faciam, quò minus recipiatis quod dedistis. A volēte feretis quicquid petieritis. Quid ergo est? Maluissē offerre, quàm tradere. Quid opus fuit auferre? accipere potuissētis: sed ne nunc quidem auferetis: quia nihil eripitur nisi retinenti. Nihil cogor, nihil patior inuitus, nec seruo Deo, sed assentio. Hæc tenus ille. Quis quæso vestrū fratres, hanc tantam Philosophiam in ethnico homine non miretur? qui neq. Christū nouerat, neq. Euangelium audierat, neq. de cælestibus gaudiis & gehennę suppliciis aut futura vita quicquam nouerat? Et tamē solo rationis lumine eruditus, hanc tantam diuino numini reuerentiā & obedientiam vel exhibebat, vel exhibendā esse intelligebat. Quisquis igitur hac Evangelica sententia institutus, regnum cælorum iis destinatum esse credit, qui cælestis Patris voluntatem faciunt, tota animi contentione præstare studeat, quod hic insignis Philosophus (vt diximus) vel præstitit, vel præstandum esse docuit. Sic enim fiet, vt voluntatem Patris æterni tanquam legitimi filij exequentes, cælestis patrimonij hereditatem filijs adoptionis promissam eodē patre donante certare mereamur.

IN EADEM DOMINICA SEPTIMA

POST PENTECOSTEN CONCIO SECUNDA, in qua lectio Euangelica explanatur, & in fine sententia verbiis thematis comprehensa, paulò fusiùs explicatur.

THE. Omnis arbor quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur. Mat. 7.

Hodie sancti Euāgelij lectio, dilectissimi, velut peroratio est eius sermonis, quæ Dominus ad discipulos in monte habuit: in quo perfectionis Euāgelicæ summa continetur. Et quicquid in huius sermonis initio, celestis huius Philosophiæ doctores Dominus erudiuit; & quales esse deberet, clarissimè in nominibus impositis docuit, dū eos sal terræ, uicem mundi, ciuitatemq. supra montem positam appellauit. Hæc enim nomina, eorundem officia breuiter designant. Quia verò (ut Poëta dixit)

Terra saluiferas herbas, eademq. nocentes

Nutrit, & vrtica proxima sapè rosa est.

Matth. 7.

Sicetiam cum bonis doctoribus mali quoque emergere solent; ideò quemadmodum initio sermonis huius veros doctores nobis Dominus cōmendauit: ita in fine à falsis cauendum esse monet his verbis: *Attendite à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ouium. intrinsecus autem sunt lupi rapaces.* Horū autē Pseud prophetarū nomīne hereticos, iraudulentesq. doctores potissimū Dominus intellexit: de quibus tamen hodie apud vos agere non est animus. Cum enim hoc Lusitanæ regnum Domini beneficio ab hæreticorum veneno immunè sit, non est cur aduersus absentes inclinare debeamus; qui etiam si præsentessent, nihil oratione nostra cōmouerentur. Quos enim Ecclesiæ auctoritas & Conciliorum decreta, sanctorūq. Patrum consensus, & totius antiquitatis vetusta religio à perfidia sua nō reuocant, quomodo rudi hac oratione nostra reuocarētur? Præsertim cum D. Paulus hos homines à demone subuersos esse dicat: à cuius tyrannidē & potestate non faciliè emergere possunt. Illud tamen vnum dicam, quod nisi penitus subuersi essent, eos ad sanam mentem reduceret: nempe sectarum confusa multitudo; quas hodie zizaniarum seminator dæmon inter eos sparsit.

fit. Numeranturenim à viris doctis supra decem & octo centū
sectarum nomina, quæ ab eis orta sunt; vt nō fuerint plures lin-
guæ eorum, qui turrim Baby'lonis ædificabant. Quis igitur hoc
argumento non apertè eorū errores & mendacia agnoscat? Ve-
ritatis enim natura simplex est, & simplici viatendit; mendaciū
autem fœcundissimum, quod in finitīs modis à veritate deuia-
t. Vnica enim via est collim. adī atque attingendi scōpum: at infi-
nita propè diuerticula sunt, quibus ab eo delectimur. Cū au-
tem vnusquisque eorum aliorū dogmata impugnet, & sua tan-
tummodo tueatur, ipsi se armis suis iugulant; que madmodum
olim Madianitæ, expugnante Gedeone, mutua se cæde trunca-
bant. Quid enim mirabilius, aut etiam miseriabilius, quàm in
tam paucis annis, tot hæresum monstra atque prodigia ab vna
radice pullulasse? Quod quidē iustissimo Dei iudicio euenisse
putandum est: vt apertè homines viderent, in quā multa atq.
horrenda præcipitia, vbi à Deo deseiuntur, ruant. Quo etiam
iudicio nullum miseris excusationis velamē relinquitur. Quod
enim maius erroris, & mendacij argumentum, quā hæc tam
multiplex sectarum varietas? Sed hæreticos missos faciamus, &
ad mores nostros instituend. sat. examinandos veniamus.

*Attendite (inquit) à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in ve-
stimentis ouium: intrinsecus autem sunt lupi rapaces.* Ex his Do-
mini verbis intel. igimus, eō vique homines à Deo auersos de-
generare, vt truculentarum bestiarum nominibus appellerentur:
cū Pseudoprophetas Dominus hoc in loco rapaces lupos ouia
pelle rectos appeller, quod luporum rapacitatem & fraudes
imitentur. Vnde colligimus, omnes eos, qui ferarum rabiem,
aut truculentiam, aut fraudem, aut nocendi viri imitantur, ea-
rundem ferarum nominibus appellandos esse. Hęc autem adeō
indigna nomina illis præcipuè conueniūt, qui diuturna peccan-
di consuetudine efferatos mores induerunt. Sunt enim duo de-
linquentiū hominum genera. Quidā enim & rarō & non sine
merito ac trepidatione delinquant: qui tamen vbi aliquādo for-
tè deliquerint, à delicto surgere, & a l. priore statū redire stu-
dent. Sunt tamen alij sic in mali. obstinati, vt nunquam scelera
sceleribus addere cessent. Cū autē vnum quodq. lethale pec-
catum nos à Deo separet, quō quisq. plura peccauit, eō lōgius à
Deo, hoc est, à diuina luce & splendore discedit: atq. ita in densis-
simis tenebris iacens, in omnia peccatorū præcipitia ruit: ideoq.
non mirū si hoc genus hominū pro varietate criminū, multipli-
ci quoq. ferarū nomine designetur: quod non obscurè Dñs esu-

rienti Petro ostendit, cum improborum hominum mores in lin-
teo illo quadrupedibus, & reptilibus, & serpentibus pleno ostē-
dit. Hinc S. Iob. Frater (inquit) fui draconū, & socius struthio-
num. Et ad Ezechielem Dominus ait, Fili hominis, increduli &
subuersores sunt tecum; & cum scorpionibus habitas. Et Hero-
di iuber idē Dominus in Euangelio repudiari; Ite, dicite vulpi
illi. Idemq. ad discipulos: Ecce ego mitto vos sicut agnos inter
lupos. Et Ioannes Baptista sceleratos homines vocat genimini
viperarum. Quam rem cum viri sapientes intelligerent, scēmi-
nam quandā nomine Circem socios Vlyssis in varias animantium
formas veneficiis suis transmutasse finxerunt. Qua fictione si-
gnificare voluerunt; improbos homines variarum bestiarum, &
mores, & nomina sortiri. Tales igitur quorundā hominū mo-
res & ingenia sunt, vt eos nō quidē Circes, sed Spiritus sanctus
serpentes, dracones, scorpionēs, & id genus nominibus ferarum
appellet. Nec id immeritō. Multos enim reperire licet, qui ma-
litia serpentes, dracones ferocitate, crudelitate tigrides, rapaci-
tate lupos, astutia vulpes, & viperas detractione imitantur. Vi-
pera enim serpens est, qui venenato ore quos momordērit, in-
terficit. Suntq. non pauci huius generis vipere; de quibus in Sa-
lomone legimus: Si mordeat serpens in silentio, nihil eō minus
habet qui occultē detrahit. Sunt enim serpentū corpora lethā-
veneno plena, atq. ita per os, & interdum etiā per oculos vene-
num spirant, & flatu quoq. ipsum aērē inficiunt. Talia sunt au-
tem maledicorū quorundam hominū pectora quæ vipereo in-
fecta veneno, de omnibus malē sentiunt, omnibus inuidēt, om-
nia oderunt, atq. fastidiunt: & ita de omnibus malē loquuntur;
quia ex abundantia cordis os loquitur. Cum enim liuoris, &
prauæ voluntatis veneno pleni sint, consequens est, vt prauos
humores, qui in eorum pectore nutriuntur, per os passim euo-
mant. Hos autem sacræ literæ aliquando serpentes, aliquando
aspides, aliquando verō proprio nomine detractores & maledi-
cos appellant: quorū non exigua turba in mūdo est: quorumq.
os maledictione & amaritudine plenus est. Et quidem si quē ho-
rū maledicū appelles, summæ iniuriæ loco ducet. Et qui adeo
contumeliosum putat maledicum vocari, non putat esse. Quæ-
so ergo te, si adeo ignominiosum hoc tibi nomen arbitraris, ex-
audi te aliquando cum loqueris, videbisque te hoc ipsum ag-
re, cuius nomen detestaris & horres.

I.

Constat igitur ex his prauos homines truculētis feris similem
esse.

AA. 10.
Iob 30.
Ezech. 1.

Luc. 13.
Idem 10.
Idem 3.

Matth. 12

esse. Quid verò si illud etiã addamus, quod multi non modò feris, sed ipsi etiã dæmonibus similes sunt? Hoc certè Saluator ipse testatur, cum ad discipulos ait: Nõne ego vos duodecim elegi, & ex vobis vnus diabolus est? Er ad Iudæos, qui ipsum occidere volebāt: Vor, inquit, ex patre diabolo estis, & desideria patris vestri vultis facere. Ille homicida erat, &c. Diabolum appellat eũ qui diaboli opera & peccata imitabatur, diaboli autè peccata præcipua sunt, primũ quidè superbia, quæ illi e cælo deiecit: deinde inuidia, per quã mortẽ introduxit in orbem terrarum: tũ odiũ generis humani: ideoq; bella & dissidia, atq; discordias seminat inter fratres: ac postremò obstinatus in sceleribus animus, à quibus nunquã emerget. Quod si diabolus est, I. quisquis opera & mores diaboli imitatur, ergo qui superbus est, qui inuidus, qui dissidiorũ seminator, & qui in malo obstinatus est, quid aliud quàm diabolus erit? Quod si diabolus dicitur esse

Ioan. 6.

Iob 41.

Rex super vniuersos filios superbiæ, quot homines inuenimus hoc vitio infectos, qui eas filij, & mēbra existunt? Ergo quisquis hoc vitio contaminatus fuerit, non dubiũ, quin inter diaboli seruos & filios numerãdus sit. Et si inuidia maximè dēmonē facit, quot huius generis dæmones in mũdo reperire licebit, qui aliena felicitate marcent, qui alienas opes suã inopiã, alienã lætitiã suas lachrymas, aliena cōmoda sua incommoda esse ducunt: qui nunquã sine magno suo dolore alienam felicitatē vident? Quot enim in aliena domo bona cernũt, tot in corde suo relis sauciuntur. Quod planè vitium non tam hominũ, quàm dēmonũ est: quorũ ea est natura, vt non ob aliquã suam vtilitatē noceant, sed vt noceãt. Sicut enim quidã ad eò boni viri sunt, vt Simil. præmia rectè factorũ putent esse ipsa rectè facta, ita dæmones ad eò mali sunt, vt nõ aliud male faciēdi præmiũ, quàm ipsa malefacta quærant. Quod planè liuidis omnibus commune est. Nam & auarus, & impudicus, & ambitiosus aliquid vtilitatis, aut voluptatis ex malis operibus captant: tu tamen inuide, quid acquiris cum inuides? Nihil certè. Nihil enim tibi ex hoc quòd aliis inuides, lucri aut voluptatis accedit. Imò verò tantũ abest, vt aliquid iucunditatis assequaris, vt etiam nouum animi cruciatum acquiras, cum aliorum opibus & fortunis inuides.

Quid verò de iis referam, qui dæmonũ more discordias seminat inter fratres? Quod sanè crimē nõ solum odibile, sed etiã abominabile Domino esse dicitur. Sex enim sunt (ait Salomon) quæ odit Dominus, & septimum detestatur anima eius. Septimum autè esse ait, seminare inter fratres discordias. Quod ij faciunt,

Prou. 6.

Eccli 28.

ciunt, qui quicquid mali de absente proximo audiunt, eidem protinus denunciant: ut hac delatione, eius ineat gratiam; & ex conflatis venenata lingua inimicitias, nonas ipsi acquirant amicitias. Hinc Ecclesiasticus: Vir peccator turbabit amicos, & in medio pacē habentium immittet inimiciā. O vipereā linguā! o generis humani pestē & exitium! o non tam hominis, quam dæmonis inuentus! qui inter primos mundi fratres discordias seminauit; idemq. nunc pacem hominum turbat, amicitias dirimit, charitatem violat, scindit unitatem, & bella intestina concitat! Vix enim dissidū aliquod inter homines oritur, quod nō ex hoc manauerit seminario: vix vnquā maritus zelotypiæ spiritu ebrius, uxorem iugulauit, qui non tetrum hoc facinus ex allicuius delatione antē conceperit.

IIII.

Quod si in malis obstinatio proprium dæmonis peccatū est; quorū passim huiusmodi dæmones reperire licet, qui nullis neq. minis flecti, nec beneficiis emolliri, neq. plagis concuti, neq. diuinis promissis trahi ad pœnitentiā volunt? Hoc verò maximè propriū dæmonum est, qui obstinatis in malo animis perseuerant: quos imitantur, qui sic obdurati & insanabiles permanent. En fratres, quò per diuturnā peccandi consuetudinem miserādo homo deueniat, & cuius similitudinem & imaginē referat, qui ad imaginem & similitudinem Dei factus est.

Hæc idē paulò fusiùs à me dicta sunt fratres, ut intelligatis sceleratos homines diuturna peccandi consuetudine, sic à naturæ suæ præstantia degenerare, ut non modò luporum sub ouina pelle latentium, sed aliarum etiam ferarum & serpentum, atque adeò ipsorum etiam dæmonum rabiem & mores imitentur, eorundemque nomina sortiātur. Sed ad verba Domini iterum veniamus.

Attendite (inquit) *à falsis Prophetis, &c.* Pseudoprophetarū nomine hæreticos intelligi diximus: de quibus tamen nihil nos dicturos polliciti sumus. Est tamen aliud intra Ecclesiæ fines Pseudoprophetarū genus, quod nō minus quàm aliud sub ouina pelle nocet. Sūt enim falsi fratres, sunt multi in sacris ordinibus constituti, sacerdotaliq. habitu induti, qui luxu & intemperantia vitæ, prauisq. exemplis nō minus incautis & simplicibus, quàm hæretici nocent. Quā rem multis lachrymis & lōga oratione Dñus Bernardus deplorat his verbis: Olim prædictū est, & nūc tēpus impletionis aduenit. Ecclesiæ vox est: Ecce in pace amaritudo mea amarissima. Amara prius in nece martyrum, amarior post in conflictu hæreticorum, amarissima nunc in moribus

Bernar.
super
Cant.

dome-

domesticorum. Non fugare, non fugere eos potest, ira inualuerunt, & multiplicati sunt super numerum. Intestina & iustanabilis est plaga Ecclesiæ; & ideo in pace amaritudo eius amarissima. Hactenus Bernardus. Isti igitur ouina quoque pelle tecti sunt, cum officio & ministerio seruos se Christi profitentur. Quorum tamen vita à dignitatis ratione dissentiens, non minus quàm luporum feritas & fraudulentia nocet.

Quo autem indicio illos discernere valeamus, declarat protinus Saluator cum subdit, *A fructibus eorum cognoscetis eos*. Sapienter, inquit, à fructibus operum, non à foliis verborum. Israël enim vitis frondosa: nō est vna in vitibus, & nō sunt ficus in ficulnea. Non ergo à verborum foliis, sed ab operum fructibus veri Ecclesiæ ministri, & pastores diiudicandi sunt; quales videlicet erga pauperes, erga viduas, erga infirmos, variisque calamitatibus oppressos, quales denique erga seipso, & quales erga alios delinquentes sint. Erga se enim rigidi atque seueri; erga alios verò mites, benigni, misericordes, & patientes esse debent, licet tamen, vt in tranquillitate censuram æquitatis non deferant. Isti sunt ergo externorum operum fructus, quibus de arbore, bona sit an mala, pronuntiandum est.

Sed ais, Fieri potest, vt omnia ista vel inanis gloriæ affectu, vel luci, aut maioris dignitatis cupiditate fiant. Hac enim virtutum opinione solent homines ad maiores dignitatum gradus promoueri. Cum ergo propriæ excellentiæ appetitus adeo altè visceribus hominū hæreat, fieri sanè poterit, vt hæc omnia virtutum officia, ex hac appetitione proficiantur. Pompeius ille magnus (vt in eius vita memorat Plutarchus) dum Romæ ageret, libertini sui vxore clam abutebatur: qui tamen ad bellum Mythraticum profectus, oblatas sibi speciosissimas virgines repudiavit: quam rem non virtutis amore, sed honoris & gloriæ intuitu fecisse credendus est. Ad hoc igitur respondeo fratres, officij nostri esse, à fructibus externorum operum corda dignoscere: Dei autem esse scrutari renes & corda. Ipse enim est spiritui ponderator, ipse discretor cogitationum, & intentionum: ipse hominum corda, & merita velut in statèra appendit. Quocirca suas illi partes tribuamus, nos nostras assumamus. Ille ex corde opera diiudicat, nos ex operibus corda diiudicare iubemur. Hinc Apostolus, Nolite, inquit, ante cèpus iudicare, quoadusque veniat Dñs, qui & illuminabit abscondita tenebrarum & manifestabit cōsilia cordium. Olim Dñs in lege, animalium

Os ex 10.
Hier. 8.

Plutar-
chus.

x. Cor. 4.

pœna proposita inhi bebat. Cuius rei causam assignat, quod si animalium sanguinem sibi sumpserit, quem homines pro amissis piaculis in sacrificium ipsi offerrent. Hac ergo lege exordium facinus esse decreuit, si homines sibi sumerent, quod is tanquam sibi proprium reseruauerat. Cum ergo occultorum iudicium non ad homines, sed ad Deum spectet, quisquis sibi assumit, Dei officium, dignitatem, & iudicandi facultatem usurpat: quod proditor ille Angelus fecit, qui Dei sedem & dignitatem inuadere præsumplit. In quo crimine sunt, qui cum piis homines templa adire, deuotius orare, pauperibus subuenire, & sacramenta frequentare, & similia pietatis opera exercere vident, inuidiæ zelo extimulati, malignè opera illa interpretantes, magis ex hypocrisis & inani gloria, quàm à religionis affectu ea proficisci dictitant. Itaque fratres ut ex malis fructibus arborè malà, sic ex bonis bonam æstimare iubemur. II.

Matt. 7.

Sed ad id quod sequitur, veniamus. Non, ait, qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum calorum, sed qui facit voluntatem patris mei, qui in calis est, ipse intrabit in regnum calorum. Hæc Domini sententia latè patet. Non enim ad hæreticos solum, de quibus hæcenus locutus est, sed ad fideles etiam pertinet. Hæretici enim, quod se aliis venditunt, in ore semper habent Christum, Euangelium, verbum Domini. Multi quoque fidelium hoc idè Dñi nomen frequentius inelamantes, securitatem sibi pollicentur. Quos tamen Dominus hoc in loco aperte perstringit, cum has voces nihil ad salutem conferre dicat, si diuinorum mandatorum obedientia desit: qua cælestis patris voluntas continetur. Ad hoc autem genus hominum agnoscendum, scire oportet, inter virtutum officia, quædam esse ad agendum facilia, quædam verò difficilia. Quidam autem homines nimium sui amantes ex his officiis ea eligunt, quæ sunt faciliora. Facile enim est orare, & orationis verba parum attentè repetere: Facile item legere, sacras conciones audire, diuinis laudibus & missæ sacrificio quotidie interesse, de rebus diuinis colloquia miscere: hæc quidem faciliora sunt, atque multis in promptu posita. At difficiliora sunt seipsum abnegare, carnem cum vitiis & concupiscentiis crucifigere, male paria restituere, delinquenti contra nos veniam donare, linguæ petulantiam & oculorum licentiam cohibere, cupidites frænare, cor & corpus castum integrumque seruare, carnem cum opus fuerit, aut Ecclesia præcipit, ieiuniis macerare, ac postremo propria voluntate abdicata, & totum diuinæ voluntatis obsequio mancipare: hoc est.

est, non tam sibi quàm Deo vivere. Illi enim non sibi, sed illi vivunt, qui propria voluntate ac omnibus eius desideriis repudiatis, Christi nomine voluntatem (quæ non alia quàm patris est) tota animi devotione amolectuntur. Hæc igitur quis neget esse ad agendum difficiliora? Sunt itaque inter fideles non pauci, qui ea, quæ facilia esse diximus, libenter exequuntur; hæc autem difficilia ne attingunt quidem: utpote qui religionem omnem summis labiis, non in imo corde atque visceribus infixam habeant. Horum igitur Dominus errorem falsamque securitatem his verbis arguit. *Non omnis, qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum celorum: sed qui facit voluntatem patris mei, qui in calis est, ipse intrabit in regnum celorum.* Regnum enim illud, regnum est omnium seculorum, regnū omnium deliciarum, & gaudiorum, regnum, cuius opulentiam & gloriam, nec oculus vidit, neque auris audiuit, nec in cor hominis ascendit: regnum, in quod nullus intrat coinquatus & immundus: regnum denique, in quo cælestem regem in decore & specie sua videbimus, similesque ei erimus, quia videbimus eum sicuti est. Ad hanc autem tantam felicitatem nisi per varios labores atque certamina non peruenitur.

Cuius rei cum multæ sint causæ, non postrema est lapsæ naturæ morbus atque corruptio, quæ ad delicias & voluptates propria, omnem virtutis & honestatis laborem refugit atque detrectat. Illa namque maledictio, qua generis nostri principi dictum est, *Maledicta terra in opere tuo, spinas & tribulos tibi germinabit.* In sudore vultus tui vesceris pane tuo, non minus miseræ animas, quàm terram attingit, quæ sponte quidem sua sine cultore varias vitiorum spinas germinat: fruges autem virtutum non nisi assiduo cultu, & labore, & sudore vultus nostri. Quin & altera maledictio, quæ feminam perstringit, ut in dolore filios pareret, animæ quoque nostræ miseriam declarat, quæ virtutum atque bonorum operū sæctus in dolore parit: cum constet virtutum omnium officia in rebus asperis atque difficultatibus versari. Nihil autem hic de mundi atque serpentis antiqui impugnationibus dico, qui carnis nostræ fragilitate, variisque cupiditatibus ad exitium nostrum abutuntur. Cuius rei gratia Ecclesiæ voce monemur, ut simus fortes in bello, & pugnemus cum antiquo serpente, quò æternum regnum accipiamus. In cuius rei argumentū insignis illa mulier in Prouerbiis, (quæ fidelis animæ typum gerit) manum suam misit ad fortia, & accinxit fortitudine lumbos suos, & roborauit brachiū suum. Ac demum

Gen. 3.

Prou. 31.

Ibidem.

Actor. 14.

Matth. 7.

Chrysof.

Gen. 12.

Gen. 12.

Ibidem

demum de ipsa dicitur: Fortitudo & decor indumentum eius: quia videlicet tota eius vita fortitudine & constantia velut indumento quodam vestita atque armata erat, cum ad omnia virtutum officia animi robore atque fortitudine opus sit. Quo nomine Apostolus: Per multas, inquit, tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei. Et Saluator ante huius facie lectionis initium: Angusta, inquit, est porta, & arcta via, quæ ducit ad vitam, & pauci sunt qui inveniunt eam. Hactenus sancti omnes ingressi sunt: quorum innumera exempla hoc in loco recensere possem; sed ne longior sim, tria tantum Patriarcharum exempla commemorabo: qui primi omnium sollemni fœdere pactum cum Domino inire, in quorum sinu Ecclesia morientium animas collocari à Domino precatur. Eas, inquit, recipi iubeas in sinum Patriarcharum tuorum Abraham amici tui, & Iacob electi tui, & Isaac dilecti tui. Quibus autem hostes sanctissimos Patriarchas Dominus laboribus in hac vita exercuerit, longa oratione D. Chrysof. in secundo De diuina prouidentia libro amplificat; quos ego paucis hoc in loco attingam.

Et quidem Abraham primum iussus est, cum septuaginta esset annorum, egredi ex terra sua, & cognatione sua. Itaque patriam, cognatos, amicos, opes, & possessiones, & omnia denique quæ sunt in vita chara & periuicunda reliquit, & in barbaras regiones priuatis inter se regnis, atque odiis dissidentes ire compulsum est. Quid igitur hoc vitæ genere molestius? Non enim sibi soli metuebat, verum fratri, & uxori, & cunctæ familia. Quid verò necessaria illa in Aegyptum profectio, quanta illum molestia affecit? Fames enim valida Palestinam occupauerat: qua de causa in Aegyptum proficisci coactus est. Quò cum peruenisset veluti malorum finem inuenturus, alia illum rursus fame tristior atque acerbior clades inuasit, ita ut periclitari de vita, & (quod multo maius erat) de uxoris pudicitia cogeretur. Atque eo timoris deductus est, ut ad uxorem diceret: Noui quòd pulchra sis mulier, & quòd cum te viderint Aegyptij dicturi sunt, Vxor illius est; & interficient me, & te reseruabunt. Dic ergo obsecro te, quòd soror mea sis; ut bene sit mihi propter te, & viuat anima mea ob gratiam tuam. His verbis usus est, qui propter Deum, & patriam, & cognatos, & omnia quæ in vita chara sunt, reliquerat; quique magnifica illa à Domino promissa acceperat. Faciam te in gentem magnam, & magnificabo nomen tuum, erisque benedictus. Benedicam benedicientibus tibi, &c. Et alio in lo-

in loco: Nollitremere Abram, Ego protector tuus, & merces tua Gen. 19.
 magna nimi. Eius verò uxorem, qui tam ampla à Deo promissa acceperat, permittit alienæ libidini exponi. Quæ res quantum animo viri sanctissimi doloris aculeum infixerit, nullis sanè verbis explicari poterit. Nosse tamen aliqua ex parte illi poterunt, qui zelotypiæ spiritu aliquando exagitati fuere. Nec tamē hoc tanto cruciatu vir sanctus fractus, ac debilitatus fuit. Alius enim diceret, Vbi sunt tam ampla illa promissa, vbi protectio, vbi benedictio benedicientibus, & maledicentibus maledictio? Nihil horum dixit, nec de promissis antea Domini beneficiis dubitavit, nec de obsequio, fide & amore erga Deum aliquid remisit; quod inter maximas eius laudes merito numerandum est.

Iam verò qualis illa tentatio fuit, cum à Domino iussus est charissimum filium (qui præter spem in extrema senectute natus fuerat) iam adultum suis manibus mactare & incendere? Namque si lapis esset, si ferrum, si adamas denique, posset ne non molliori, non flecti, non frangi ad decorum filij amanti aspectum? Peruenerat enim ad ipsum ætatis florem iam sapientia maturus, & animi religione perfectus. Aspiciebat patrem se ligantem, nec reluctabatur: impositus rogo non resiliebat: videbat gladium contra se vibrari, nec omnino terrebatur. Quid hoc animo religiosus, quid deuotius, quid mirabilius?

Sed iam Abrahamum relinquentes, eius filium Isaac intueamur. Hunc igitur Dei electum, hunc in cuius semine gentes omnes benedicendæ erant: hunc in cuius sacrificio summum illud sacrificium, quo salus mundi continebatur, adumbratum est, longo tempore voluit Dominus in tenebris & caligine cæca versari. Iam enim oculis captus erat, cum ipsum Iacob filius pelliculis collo manibusque impositis deludens, maiorem natu filium Esau simulauit, eiusque sibi benedictionem surripuit. Deinde posteaquam idem Iacob annos viginti in Mesopotamia egisset, viuum reperit. Quot autem annis post hunc rediitum superuixerit, non satis constat. Quid igitur calamitosius quam tantam vitæ partem sine Solis aspectu in tenebris & caligine domi clausum agere? Verè namque is illa S. Tobie verba Tob. 1.
 usurpare poterat: Quale gaudium mihi erit, qui in tenebris sedeo, & lumen cæli non video? Omnibus enim penè mundi delitiis, quas oculis usurpamus, qui oculis capti sunt, carent. Non Solem, non Lunam, non stellas, non mare, non herbescentem terram, non flumina, non fontes, non camporum amœnitates, non hortorum frondes, flores, & fructus, non postremo facies
 cerum

corum, quos charissimos habent, videre possint. Denique (ut verbo dicam) homini in tenebris degenti totus mundus tenebris obrutus est atque sepultus. Hoc igitur exen pio laus liquet, quam multis incommodis Dominus amicorum suorum vitam agitari velit: Vna enim cæcitas corporis, instar multorum incommodorum atque miseriarum est.

Verum ab hoc digressi, Iacob eius filij labores expendimus, qui & multi & varij fuerunt. Mitto cōtentiones & pugnas Laban soceri, qui decies mercedem eius mutauit, eum quæ fugientem hostili animo insecutus est. Ad Canaanorum terram venio: in qua primum eius filia Dina à Sichem filio Emor viopressa ac deuirginitata est. Igitur huic calamitati cedes & vastatio Sichimorum, quæ sancti viri pectus incredibili dolore & metu sauciavit: dolore quidem propter iniustissimam tot innocentum necem: metu autem propter finitimarum gentiū bella; quæ illum, ipsiusque familiam parricidalis odio propter illud immanissimum facinus insectaturæ erant, nisi huic periculo diuina prouidentia obstitisset. Quid verò filiorum perditos mores commemorem; quos sanctus Ioseph apud Patrem sanctissimum, de pessimo crimine accusauit? Quò enim is sanctior & religiosior, eò acerbius scelera omnia, præsertim filiorum detestabatur. Nec video quid ei in vita gratum aut iucundum esse posset, cum recoleret filios se habere impurissimos. Iam vero stuprum quod Ruben primogenitus Patris vxori intulit, quo animo illum tulisse putamus? Quid enim magis detestabile atque horrendum, quam patris sanctissimi vxorem scdissimò stupro commaculasse?

Sed ne his quidem sceleribus contenti, addunt ferale illud & execrandum facinus, quo in Ioseph pueri innocentissimi, patrique suo charissimi teterrimā necem coniurarunt; nō ob aliud crimen, quam quòd se illis superiorem futurum, non quidem iactaret, sed somniasse se puerulus diceret. Cæterum ubi mortis consiliū in venditionem commutassent, tulerunt tunicam eius, & in sanguine hœdi, quæ occiderāt, tinxerūt, mittentes quisferrent ad patrem & dicerent, Hanc inuenimus: vide utrum tunica filij tui sit, an non. Quā cum cognouisset pater, ait: Tunica filij mei est: fera pessima comedit eum, bestia deuorauit Ioseph. Scissisque vestibus, indutus est cilicio, lugens filium suum multo tempore. Congregatis autem cunctis liberis eius, vi lenirent dolorem patris, voluit consolationem accipere; sed ait; Descendam ad filiū meum lugens in infernum. Quæ vis autem oratio-

ais huius doloris acerbiterat explicare queat? Neque enim solam lugebat mortem, sed ipsum quoque mortis genus: plurimæque erant, quæ ipsius animum confunderent, ac penè in desperationem præcipitarent; quod amara illius filius, quod melior reliquis, quod maxime dilectus, quod in ipso ætatis flore, quod ab eo missus, quod neque in domo, neque in lecto, neque patre coram assistente, neque dicens aliquid & audiens: & quod non communi morte omnium, quod viuens à ferarum immunitate disceptus fuerat; quod ne reliquias quidem illius reperire poterat, & humo cedere: quod ista illi in iuventute non contigissent, quando melius ferre potuisset, sed in senectute vltima. Eratque miserandum omnino spectaculum videre canos videntes puluere sædatos, senileque pectus discissa tunica nudatum, lamentaque consolationem admittentia nullam. Hæc omnia ex Chrysostomo.

Hæc autem fratres, eo à me cōsilio tam multis inducta sunt, partim ut his exemplis intelligaris cælorum regnū nequaquam iis parere, qui sola Domini, Domini, appellatione contenti sunt (quod omnibus facile atque in promptu est) sed iis qui crucem suam quotidie portant, quique ita se diuinæ voluntati subdiderunt, ut nullos propter eam labores ac certamina recusent: partim etiam ut quicumque his aut similibus cladibus conflictantur, nequaquam se à Deo derelinqui, sed exerceri magis ac probari existiment; dummodo suppliciter se Deo submittent, quod est necessitatis, verrant in materiam virtutis. Ne verò cuiquam quod suademus difficile videatur, audiat Epictetum Philosophum, hoc est, ethnicum hominum, hoc ipsum nobis suadentem. Oculos, inquit, in Deum attolle, ac dicito, Vtere me Domine ad quæcumque velis, tecum sentio, æquanimus sum, nihil eorum detrecto, quæ tibi videantur. Quocumque velis; age. Vis me imperare, in priuata vita degere, exulare, pauperem esse, diuitem? Ego tibi pro omnibus his apud homines assentior. Hactenus ille. Quid quæso ab homine ethnico dici religiosius potuit? Quisquis igitur hoc ex animo dixerit, ille verè ac propriè cælestis patris voluntatē facit, qui se omnibus in rebus siue letis siue tristibus, eius providentiæ atque ordini submittit. Quātus ergo pudor est, si Christiani homines fidei mysteriis, sacramentis, & doctrinis instituti, præstare nolint, quod infidelis hominis Philosophia præstitit, vel præstandum esse docuit? Hic est igitur fratres præcipuus bonæ arboris fructus, quo cælestis patris voluntas impletur.

Epictetus.

Matt. 7.
Simil.

3. Reg. 1.

Joan. 15.

Matt. 13.

Gregor.

Nunc consequens est, vt quis malæ arboris fructus atque finis sit inspiciamus. Hoc quidem Saluator protinus ostendit, cum subdit: *Omnis arbor qua non facit fructum bonum, excidetur & in ignem mittetur.* Quibus verbis hoc significare Dominus voluit, quod quemadmodum hortorum cultores sterilem arborem euellunt ne terram occupet, & umbra sua frugiferis arboribus noceat, eamque igni reseruant: ita cælestis pater improbos & sceleratos homines ante diem à medio frequenter tollit, ne cæteris prauis operis exemplo noceant, vel ipsi diutius malè viuendo, maiorem sibi damnationis cumulum acquirant: quæ res inter beneficia Domini numeranda est. Vnde cum Salomoni Deus sapientiam, quam petierat, & opes, quas non petierat, contulisset, adiecit: Si autem ambulaueris in viis meis, & custodieris præcepta mea, longos faciam dies tuos. Beneficiū autem Dei fuit sub hac lege diuturnam vitam Salomoni concessisse. Si enim posteaquam idolorum aras extruxit, diutius vixisset, & in eodē delicto permansisset, quid illi longa vita, nisi longa peccatorum colliuius fuisset? Tolerat quidem diu improbos Dominus, & ad pœnitentiam expectat: quos (si in instituta improbitate persistant) à medio tollit. Hac ergo de causâ sterilis arbor exciditur, nec solum exciditur, sed etiam in ignem mittitur.

De hoc autem igne frequenter Dominus in Euangelio mentionem facit, quod eius commemoratio ad perterrefacienda obduratorum hominum corda plurimum valet. Vnde alibi ait, Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, & arescet; & colligent eum, & in ignem mittent, & ardet. Itemque alibi: In tempore messis, hoc est, in die iudicii messoribus Angelis præcepturus est, vt zizania in fasciculos colligant ad comburendum. Quid sit autem in fasciculos colligare zizania, D. Gregor. declarat. Hoc enim esse ait adulteros cum adulteris, impudicos cum impudicis, superbos cum superbis, auaros cum auaris, inuidos cum inuidis, maledicos cum maledicis, periuros cum periuris, & blasphemose cum blasphemis colligari; vt quos similis culpa constrinxerat, similis etiam apud inferos pœna torqueat.

Quæri autem solet, an ille ignis verus, atque corporeus, an metaphorice sit. Ad hoc autem vno consensu sancti patris respondent, ignem illum corporeum esse, qui tamen ab hoc nostro igne multis in rebus distat. Primum enim noster ignis lignorum fomenta, atque materiam, qua foueatur requirit: ill-

verò

verò instar elementaris ignis simili materia non eget. Præterea, hic noster ignis nutrimentis deficientibus deficit: ille verò in æternum non deficit. Hic etiam noster ignis viua corpora quæ corripuerit extinguit, & in cinerem vertit; ille autem semper quidem cruciat, sed nunquam extinguit, vt damnatus homo semper quidem crucietur, sed nunquam moriatur. Hic etiã eodem semper modo cruciat quos incendit: ille autẽ tanquam diuinæ iustitiæ instrumentum diuersimodè pro varietate culparum animas damnatorum torquet.

Quæretis autem, quĩ fieri possit, vt corporeus ignis in spiritum agere valeat, cum tam longo interuallo corpus & spiritus distent. Ad hoc idem D. Gregor. respondet, non esse mirum si diuina virtute corpus agat in spiritum. Videmus enim (inquit ille) animas, quæ spirituales substantiæ sunt, corporum claustris includi ac detineri. Si ergo corpus animam continet, quid mirum si illam ignis corporeus attingat, & contineat? Modò quidem anima intra corpus latet, quò ipsum viuificet; tunc intra ignem manebit, vt in ipso semper moriatur, ne tamen finiat. Ad quam rem probandam appositè idem sanctus illam Domini sententiam citat: *Ite maledicti in ignem æternum, qui paratus est diabolo & Angelis eius.* Si igitur ignis dæmonibus paratus est, dæmones autem spirituales substantiæ sunt, efficitur sanè vt animæ quoque reproborum hoc eodem igne torqueantur. Et quidem ante extremi iudicii diem, animæ solùm cruciantur; post illum tamen animæ simul cum corporibus eodem igne torquebuntur. Nunc expendite quæso fratres, quale erit inter tot ignium globos, atque feruentes lebetes, corpore simul, atque anima sine fine cruciari? Quĩ fieri autem potest, vt qui hoc firmissima fide tenent, peccare aliquando audeant? Aristotelis sententia est, cum, qui non credat, neque timere quicquam, neque sperare. Vnde diuersa ratione colligimus, eum qui credat, & timere & sperare debere. Quid verò magis sperandum quàm celestis gloria? quid magis timendum quàm gehennæ tormenta? Mira ergo diaboli arte sit, vt cum veram fidem improbi etiam homines habeant, non tamen tantoperè exhorrenda timeant, neque tantoperè desideranda expectent. Si nunquam ignem homo aut vidisset, aut vim eius expertus esset; non esset mirum, huius ignis timore non angi. Sed cum quoridie eius vim & acrimoniam experiamur, quomodo id admittere audemus, quod æterno igne plectendum est?

Fateor vobis fratres, multas esse apud inferos pœnas, quæ me

valde

valde terreat. Sunt enim tenebrae exteriores; ut mallei percutientes stultorum corpora; est horrenda daemonum facies; est veritas immortalis; est mors quae semper vivit, & nunquam moritur; est ferror horribilis, & frigus intolerabilis; est fletus, & stridor dentium; est denique ipsa privatio summi boni, quae peccatum omnium gravissima est. Confiteor tamen imbecillitatem & ignorantiam meam; nihil esse quod tanto opere animum meum perterrefaciat, quam hic ignis cruciatus. Est enim hic ignis hoc nostro igne ad cruciandum multo acrior.

Experiamur ergo fratres aliquantulum per obsecro poena in hac, quae vobis si impiè agamus, proposita est. Si enim vel extraneo tantum digno ignem contingere intollerabile videretur; qualem quaelo erit, toto corpore & anima in illo flammarum pelago cum aeternis ignibus colluctari? Quis hæc considerans non expauescat? Quis non dies noctesque hanc poenam reformidet, ut eam evadat? Quis non exream eorum cecitatem non miretur, qui hæc vera esse credunt, nec timent? Si vel leuissimas etiam dolorum molestias in hoc seculo ferre non possumus, quomodo immania illa tormenta perferemus? Si huius vitae calaritates quae velut umbræ quædam futurorum malorum sunt, vix tolerare possumus, quomodo poterimus habitare cum ardoribus sempiternis? Si adeo delicati sumus, ut in lecto iacentes, neque vnius pilicis morsum, nec culicis strepitum ferre possimus, quomodo illarum serpentium morsus, & flammarum cruciatus perpetuo sustinebimus? Quis igitur tam ferreus est, ut hæc audiens non expauescat? quis tam amens, ut non ea omni ratione vitare studeat? Si hæc insa nihil apud vos efficiunt, quid agam? quò me vertam? quid ultra dicam? Utinam liceret mihi per vias publicas ingredientem, pedibus me cinctorum hominum prosterne-re, supplicisque ab omnibus voce deponere, ut sibi quisque consulat, sibi dum tempus est provideat, suæque ipsius misereatur. Si vos non religio, non timor Domini, non Christi crux, non clavis, non alapa, non flagella cæteraque eius tormenta & beneficia tangunt, tangat saltem vel amor vestri, malorum quæ vobis impendentium merus ne hanc temporis opportunitatem, quæ vobis divino beneficio contingit, vacuum abire sinatis: sed eam in pietatis & iustitiæ operibus expendentes, divini quoque legibus & præceptis obtemperantes, & ab his cruciatibus liberari, & ad cælestem gloriam ipso donante, peruenire valeatis.

DOMINICA OCTAVA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
sententia verbis thematis comprehensa fufius
explicatur.

THE. *Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis:
ut cum defeceritis, recipiant vos in aterna taberna-
cula.* Luca 26.

VM vnigenitus Dei filius ad hoc à cæleſti Patre
in hunc mundum miſſus fuerit, vt ea quæ in cælo
& in terra ſunt inſtauraret, & ſalutem humanam
conſtitueret (hac enim de cauſa Saluatoris mundi
nomen ſortitus eſt) varias hominibus expedi-
dæ ſalutis vias in Euangelio propoſuit. Aliis enim innocentix,
aliis poenitentix, aliis crucis & patientix, aliis pauperatis Eu-
angelicæ viam propoſuit: per quas homines gradientes, aditum ſibi
ad æternam gloriam patefacerent. Quia verò non om-
nibus per has vias ingredi perfectè datum eſt: aliam multò faci-
liorem in hodierna S. Euangelij lectione proponit; quæ miſe-
ricordiæ & beneficentiæ officiis continetur: quæ facit, vt miſe-
ricordiam apud Dominum in iudicio inueniat, qui miſericor-
diæ officiis erga conſervos uſus eſt. Vt autem virtutis huius fru-
ctum & ſalutarem vim commédaret, hanc nobis parabolam in
Euangelica lectione proponit. quæ ſic habet: *Homo quidam erat
diues. qui habebat villicum: & hic diffamatus eſt apud illū, quaſi
diſſiparet bona illius.* Et quæ ſequuntur vſque in finem.

A V E M A R I A.

Hæc parabola, fratres, quàm ſimplicibus verbis Dominus
propoſuit, multis quidem myſteriis reſerta eſt: ideoq. diligen-
tius à nobis tractanda, & à vobis attentius audienda eſt. Ait igitur
Dominus: *Homo quidam erat diues.* Hic homo Chriſtus
Dominus eſt; qui non hominis ſolum, ſed etiam Dei filius pa-
ternæ hæreditatis & gloriæ heres eſt: qui licet in ætiſſima pau-
peritate in hoc mundo vitam egerit, natus in ſtabulo, nudusque
affixus patibulo, & alieno conditus tumulo fuerit, quatenus

Iob.

tamen Dei filius est, vniuersorum est hæres atque Dominus. Eius enim est illa vox in libro Iob, Omnia quæ sub cælo sunt, mea sunt. Hic igitur est homo diues; qui etiam est diues in misericordia, & diues in omnes qui inuocant illum. Hic autem homo villicum habet: villicus autem, id est, rerum Domini sui dispensator, vnusquisque nostrum est: cuius obsequio Dominus omnia huius mundi bona destinauit. Omnia enim subiecit pedibus eius; oues & boues vniuersas; insuper & pecora campi, &c. Hæc enim omnia Dei dona sunt humanæ vitæ utilitati seruientia; vt iis videlicet homo & vitam suam tueri, & naturæ suæ consortes iuuare posset. Hæc enim lege omnia hæc illi bona tradita sunt, vt ea fideliter distribuens, fidelis dispensatoris officio fungeretur. Quia verò qui his mundi opibus abundat, non semper eis ad aliorum utilitatem, sed ad luxum, & libidinem, & fastum, corporisque delicias vtuntur, ideo apud Dominum infamantur, quòd eius bona non dispensent, sed dissipent.

Quocirca villicum suum ad se Dominus aduocans ait, *Quid hoc audeo de te?* Quo verbo Dominus in cælo residens, se omnia quæ in terris geruntur, intelligere ostendit. De eo namque scriptum est; Auris zeli audit omnia, & tumultus murmurationum non abscondetur. Nec solum audit, sed etiam videt; eum ipse ait, Et faciebatis malum in oculis meis. Omnia enim nuda & aperta sunt oculis eius: quamuis improbi homines, quæ ad eò se in omnia scelera effundant, vt non quidem verbis, sed re ipsa testari videantur quod est in Psalmo; Et dixerunt, Non videbit Dominus, nec intelliget Deus Iacob. Vnde Ecclesiasticus impudicum & adulterum hominem sic secum ratiocinantem inducit: *Quis me videt?* Tenebræ circumdant me, & parietes cooperiunt me, quem vereor? Delictorum meorum non memorabitur altissimus. Et non intellexit, quoniam oculi Domini multò plus lucidiores sunt super solem, circumspicientes omnes vias hominum, & profundum abyssi, & hominum corda intuentes in absconditas partes. Quam Ecclesiastici sententiam prophana etiam Philosophia confirmat. Interrogatus enim Thales vnus ex septem Græciæ sapientibus, an lateret Deum homo malefaciens, respondit; Ne cogitans quidem. Anima dicitur ergo impudicus homo se in oculis Dei omnia cernentis peccare; pudeatque illum Dei oculos non vereri, qui viliissimorum etiam hominum dum delinquit, oculos vereretur. Neque verò quoniam in cælo residet, à longè illum prospicere

cere existimet: propior enim est illi, quam homo ipse sibi: à quo in barathrum præcipitari tunc posset; qui tamen ob immensas benignitatis suæ diuitias peccantem ad pœnitentiam expectat.

Quid hoc, inquit, audio de te? Quamuis scelera nostra omnia Deo aperta & conspicua sint, & Angelorum quoque, qui vnicuique nostrum adsunt, relatione res nostras intelligat; nihil tamen hoc in loco decernere voluit, nisi prius reum ipsum conueniret, & illius confessionem audiret: iudices seculi exemplo suo admonens, ne cuiusquam delatione sententiam aduersus inauditam partem proferant. Sæpe enim dilatores longè aliter, quam se res habeat, eam proferunt; cum præsertim præcipitatio, iudicii nouerca esse dicatur. Sic enim David Rex, alioqui sanctissimus, & prudentissimus lapsus fuit, cum delatori Sibæ aduersus Miphiboseth nimium credulas aures præbuit, iniquamque sententiam protulit; quam minimè protulisset, si ascito ad se Miphiboseth dixisset, *Quid hoc audio de te?* Nec iudices modò, sed nos etiam admonet, ne faciliè assensum detrahentibus præbeamus, cum non rarò magis ex libidine, quam ex vero aliorum errata commemorent: qui eo ipso quod detrahunt, se ipsos produnt; maledicosque se esse re ipsa consitentur: atque ita se ipsos fide indignos faciunt.

Quid hoc audio de te? Mira planè hominè cuius diuitis lenitas & patientia! Alius rerum suarum iactura exacerbatu dice-
ret; Furcifer, latro, prædo, bonorum meorum dissipator, fideique datæ proditor, cur bona mea dissipasti? cur dilapidasti? cur quæ mea, filiorumque meorum erant, in vsus atque libidines tuas expendisti? in crucem & carcerem te agam, donec nouissimum mihi quadrantem reddas. Nihil horum dicit: sed blandè, leniterque ait, *Quid hoc audio de te? Redde rationem villicationis tuæ.* Hac igitur diuitis hominè proposita mansuetudine Dominus clementiæ, atque lenitatis suæ magnitudinem voluit ostendere; qui se adeò clementer cum peccatoribus gerit, vt illos ad pœnitentiam non solum expectet, sed etiam vocet & adiuuet. Diximus aliàs, duas esse in peccato facies; quarum altera ad indignationem ex rei indignitate; altera ad compassionem ex infinita eius miseria prouocat. Dominus autem aliquando illam, quandoque istam faciem contemplan-
s, stupenda iudicia & opera exequitur. Initio quippè mudi eam faciem intuens, quæ indignationem excitat, tanta aduersus illam ira commotus est, vt vniuersum terrarum orbem;

quem paulo antea condiderat, & omnia quę in eo erant, immis-
sa aquarum inundatione sepeieuit aque deleuerit. At in fine
mundicam faciem intuitus, quę miseration. in commouet, re-
erga illam affectus fuit, sic misericordię eius uicera commou-
sunt, ut profuso sanguine suo mundum à sempiterna morte re-
demerit. Illa igitur prior facies inspecta mundum perdidit; hac
verò perditum serauit. Quo exemplo nos quoque fratres in
proximorum erratis ab indignationis facie oculos auertentes,
illam intueamur, quę miserationem magis & compassionem
commouet. Illud enim ad superni iudicis æquitatem, hoc ad
misericordię nostrę infirmitatem magis spectat. Non igitur patres
iudicis inuadamus; sed nostras nobis assumamus; ne in illud pe-
riculum incidamus, in quod quidam ex sanctis illis Anachori-
tis incurrit, de quo S. Dorothęus refert, quòd cum ei quidam
nuntiasset vnum ex monachis in lapsum carnis incidisse, exclau-
mauerit, O quàm malè egit! An nescitis fratres, quàm hor-
renda res de ipso narratur in libro seniorum? Nam Angelus
sanctus animam illius, qui peccarat, cum iam ex hac vita mi-
grasset, ad senem hunc detulit, & ait illi: Ecce quem iudicasti
vita functus est. Quò igitur animam eius iubet deferri, ad ca-
lorum regnum, an ad pœnas æternas? Quòd perinde est ac si
diceret: Quoniam tu iam iudex ac censor es iustorum simul &
peccatorum, dic obsecro mihi, quid fieri iubes, de hac misera
anima quid fieri statuis? Censes ne misericordia, an pœna &
cruciatu dignam? *Qua* quidem horrenda visione adeò perculsus
est senior ille sanctissimus, ut reliquũ vitę suę tempus in gemi-
tibus, in lachrymis, & laboribus egerit, Deum assiduè preci-
bus fatigans, ut veniam sibi erroris huius concederet. Hæte-
nus Dorothęus. Hoc igitur exemplo intelligere licet fratres,
quàm graue sit quod nos tam faciliè admittimus, cum aduer-
sus aliena errata grauiter indignamur. Sed redeamus ad vil-
licum.

Pro-
thęus.

*Quid hoc, inquit, audio de te? Redde rationem villicationis tuę
iam enim non poteris ultra villicare.* His Domini verbis adeò
villici pectus sauciaturum fuit, ut intra se diceret, *Quid faciam,
quia Dominus meus aufert à me villicationem?* Hoc est, quò ibo?
quò me vertam? quid consilij capiam? Duo enim mihi ingentia
mala proposita sunt: vnum, ut rationem reddam eorum bono-
rum quę dissipauī (in quo periculum est, ne in carcerem con-
iiciar & venditioni cum filiis exponar, ut quę dissipauī, solui)
alterum (quod mihi molestius & acerbius est) villicationis offi-
cium

eum mihi esse adiuvandum. Quid igitur hoc tempore faciam?
 Quæ volo mihi, liberisq; meis prospiciam? qua ratione vi-
 tam in pœm sustentabo, qui antea Domini mei opibus circum-
 fluctabam? Pessimum enim infelicitatis genus est fuisse felicem.
Quid igitur faciam? fodere non valeo, mendicare erubescio. Vtraq;
 hæc res & rationis reddendæ periculum, & futuræ inopiæ ma-
 lum vehementer angit.

Hoc igitur exemplo, fratres, duo ingentia pericula, quæ v-
 nienique nostri ùm imminet, voluit nobis magister cælestis ob
 oculos ponere: vnum est rationis vitæ nostræ reddendæ, alterum
 sublatæ per mortem satisfaciendi atque negotiandi opportuni-
 tas. Ea est enim ad spirituales res intelligendas ingenij nostri
 tarditas, ut eas non nisi terrenarum rerum imaginibus intellige-
 re valeamus; quæ tamen longissimo intervallo infra illarum di-
 gnitatem constituent. Illud enim persuasum vobis esse debet
 fratres, quod quemadmodum bona quibus in hoc mundo
 vivimus, vimbram tantùm referunt cælestium bonorum: ita
 mala quibus in hoc mundo vexamur, vix tenuem quandam
 imaginem referunt eorum malorum, quibus in altera vita im-
 probi cruciantur. Quæ enim temporariæ mortis ad sempi-
 ternam mortem comparatio? Vivimus tamen his exemplis,
 quod alia non habeamus. Si igitur villicus hic vsque adeo
 agebatur, quod apud dominum furti reus ageretur, pœnam-
 que siue carceris siue capitis meritis suis debitam fornideret,
 quanto magis quisque nostrum trepidare debet, cum recolit se
 æquissimo illi iudici totius antea vitæ, perceptorumque bo-
 norum rationem redditurum: in quo nō carceris aut capitis, sed
 æterna pœna transgressoribus proposita est? Quantum enim
 intertempus & æternitatem, tam latum inter vitamque pœ-
 nam di. cimen est. Hac autem de causa viri etiam sanctissimi
 superni iudicis faciem præuenientes, seipsos (ut Apostolus mo-
 net) iudicabant, ut ante eius tribunal iudicati, non iudican-
 di apparerent, de se ipsis supplicium sponitè sumentes, ne ad
 æterna supplicia dampnarentur. Mirum est, quod vobis mo-
 dō referam. Beatus P. N. Vincentius, quem post Apostolos
 mira concionandi gratia emicuisse dicunt, inter tot itinera at-
 que labores, quos quotidianis concionibus habendis parie-
 batur, adeo se verè de se ipso supplicium sumebat, ut singu-
 lis noctibus corpus suum acerbissimè verberaret. Sed hoc
 minus mirum. Illud verò maximè mirabile, quod cum is
 in lecto ægrotaret, neque se ipse cadere posset, socium

in Christi nomine adiurabat, ut ipsum non leniter & blandè, sed atrociter flagellaret. Qualis ergo animus, quis metus, quæ trepidatio huius viri sanctissimi erat, qui post tot in illa sua legatione exhaustos labores, totque edita miracula, tantumque animarum fructum, sic se ad rationem reddendam præparabat. Quid hinc dicit improbus homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem: qui toties iram iudicis irritauit, toties leges eius perfrigit, nec tamen vnus diei in ediam ad redimenda tot criminum passus est? Quis hinc dæmonis præstigias, atque dolos hominum decipientis, atque exæcantis non agnoscat?

Quid verò illud, si ad vitæ nostræ iudicium referatur; *Nam poteris ultra villicare?* Hoc est, ubi primum animam efflaueris, nulla tibi satisfaciendi, aut placandi iudicis opportunitas superpetet. Quamdiu enim in hac vita sumus, locus misericordie, locus veniæ, locus pœnitentiæ precibus, ieiuniis, elemosynis, ceterisque remediis est. Vbi autem ab hac vita exceßerimus, hæc omnia subsidia (nisi cum viuientium suffragiis adiuvamur, nobis interclusa sunt: ideoque nisi nobis in hac vita prospexerimus, in altera nulla spes reliqua nobis est. Quæ res facit, ut vix etiam innocentissimi hoc mortis iudicium vehementer terreformi sent. Venerabilis Beda in Anglorum historia duos nobiles adolescentes in quadam insula fuisse ait; qui purissimum Deo famulatum exhibebant. Cumque vterque graui morbo decumberet, alter nomine Egbertus finem sibi vitæ imminere, rationisque reddendæ tempus instare credens, tanto metu correptus fuit, ut è lecto surgens, seque in oratione prosternens, pœnitendi spatium à Domino amarissimis lachrymis postularer. Et præter sollennem canonici temporis psalmodiam (si non valetudo corporis obsisteret) quotidie Psalterium totum in memoriam diuinæ laudis decantaturum vouit. Et in omni septimana diem cum nocte ieiunium permansurum. Cumque finitis lachrymis & precibus domum rediret, inuenit sodalem dormientem: & ipse quoque lectulum conscendens, cœpit inquietem membra laxare: & cum paululum quiesceret, expergefactus sodalis ait: O frater Egberte, ò quid fecisti? sperabam nos pariter in vitam æternam intraturos. Verumtamen scito, quia quæ postulasti accipies. Didicerat enim per visionem quid ille petisset, & quid impetrasset. Quid multa? Hic proxima nocte defunctus est. At verò Egbertus decussa molestia ægitudinis conualuit: ac multò post tempore viuens, acceptumque sacerdotij gradum condignis ornans actibus, post

multa

Beda.

multa virtutū opera nuper, id est, anno Dominicæ Incarnatio-
 nis septingentesimo vigesimo nono, cum esset annorum nona-
 ginta migravit ad Dominū. Hoc exemplum, fratres, satis erat,
 vt humanis mentibus etiam si ferreæ essent, rationis huius red-
 dendæ metū incuteret. Quid verò illud? quantò formidabilius?
 quòd innocentissimus Iob huius rationis metu percussus, idem
 pœnitendi spatium petebat, Dimitte (inquit) me, vt plangam Iob.
 paululum dolorē meum, antequā vadā ad terrā tenebrosā
 & operā mortis caliginē. Hoc petebat, qui Domini testimonio
 neminem in terra similem habebat. Hoc petebat, qui de se di-
 cere potuit; Pater eram pauperū, oculus fui cæco, & pes claudō,
 Hoc petebat, qui verè dicere potuit; Nec reprehendit me cor
 meum in omni vita mea. Postremò hoc petebat, qui tot cala-
 mitatibus vno impetu in ipsum eodē tēporis momento irruen-
 tibus, quę vel lapidea corda mollire possent, sic se gessit, vt de eo
 scriptum sit, In omnibus his non peccauit Iob labiis suis, neque
 stultum quid contra Deum locutus est. Qualis verò illa eiusdē
 calamitas, Noctē os meū perforatur doloribus; & qui me comē-
 dunt, non dormiunt: à multitudine eorū consumitur vestimen-
 tum meum. Hic igitur tantus vir vsq. adeò iudicij merita, trepi-
 datione angebatur, vt post tāta virtutum & patiētię merita, pau-
 lulum spatij ad pœnitendum à Domino flagitaret. Quid igitur
 hunc tantum in illo metum excitabat? Certē pœnarū eternitas;
 quæ illi ante oculos obuersabatur, Cuius cōsideratio tantoperē
 virorum etiā sanctissimorum animos perterrefaciebat, vt nullos
 labores, nulla certamina recusarent, modò ab illa pœnarū æter-
 nitate liberati, eternæ felicitatis compotes fierēt. Heu me mise-
 rum & infelicē! Si tales viri, qui à Spiritu sancto certissimo vē-
 ritatis magistro erudiebantur, & agebantur, sic trepidabant, sic
 angebantur; quid nos miseri facimus, qui tories peccata peccatis
 & scelera sceleribus cumulamur? Vnde tantus hic stupor, tanta
 cæcitas? An hæc fortē cæcitas noua peccati pœna est? Sic enim
 quidam ex patribus ait, Puto quòd iam magna sit pœna pecca-
 ti, metum ac memoriā futuri perdidisse iudiciij. Quæ enim sa-
 xa, quæ cautes, histæque exemplorum fulminibus nō frangan-
 tur? Hic ego Dei atque hominum fidem imploro; hīc cælum,
 terras, maria in testes aduersus dementiam & cæcitatem nostrā
 aduoco. Si hoc idem iudicium protinus à morte nobis immi-
 nei, si hæc eadem pœnarū, vel gaudiorū eternitas nobis proposi-
 ta est, si hic vovs dies de tora eternitate sententiam feret, si quod
 in ea decretū semel fuerit, fixū immotūq. perpetuò manebit. si

ulterius villicandi facultas sublata est, si inn. cētissimos viros ex
 suscipere labores videmus, vt se ad hāc rationē reddendā praepa-
 rent, nos q̄i venundati sumus sub peccato, qui ordiēdæ carum
 mācipia fuimus, qui non Deo, sed seculo tota vita seruimus,
 qui non Dei sed hominū oculis placere curamus, qui opes ab
 illo nobis cōcessas in luxu atq. libidine consumpimus, qui v
 obolū Christo pauperi porreximus, quonodo tā se cuiē agimus
 quomodo in vitāq. aurē somnum capiamus? quomodo nos
 cura, nulloq. metu huius æternitatis angimur? Quis nos ita
 scinauit, quis sic excæcauit, sic ē mente deduxit, vt haec tantā
 neq. vnquā cogitemus, neq. sentiamus, neq. nos ad illā oppor-
 tunē præparemus? Vbi quæso mēs? vbi iudiciū? vbi consiliū? vbi
 ratio? vbi malorū sensus? cuius est impendētia mala horrere atq.
 præcauere; præsertim cū de harū rerū (quas diximus) fide & ve-
 ritate nō dubitemus? Qui tamen sic vitam instituimus, qualia
 omnia, quæ credimus, in æra somnia & puerorū territantia præ-
 taremus.

I I.

Animaduerto, fratres, iam dudū vos à me requirere quid fa-
 cto opus sit, vt hoc tantū discrimen euadere possitis. Ad hoc no-
 bis cælestis magister huius villici exē. lo salutare remediū pro-
 uidet cū ait: *Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis*
cū defeceritis, recipiāt vos in æterna tabernacula. Diuitias quib.
 Syriaca lingua Māmona appellari Dicit Hieronymus ait. Cui
 autem iniquitatis nomen illis Dñs affingat, illud in cōsa est,
 quod frequenter malis artibus parentur, & ad malū, hoc est, ad
 fastum, luxū, delicias, atq. superbiā multos inordinatim afficiunt.
 Quemadmodū ergo Apostolus concupiscētiā carnis, siue for-
 nicē, qui intra nos latet, peccatum appellat quē d. à peccato pri-
 mi parentis originē ducat, & ad peccatū inueterata diuitias Do-
 minus iniquas appellat, quod frequenter iniustitiæ & iniquita-
 te parentur, & ad iniquitatē (vt modō diximus) mutant: non
 quod in diuitiis iniquitas vlla sit, sed in earū abusu. Cū enim
 (vt Sapiens ait) pecuniæ obediunt omnia, qui pecuniosus est, si
 diuino timore destitutus fuerit, ad quæuis facinora parata ha-
 bet instrumenta. Quare causa Dominus formidandam illam
 sententiam protulit: Quam difficile qui diuitias habent, intra-
 bunt in regnū cælorum!

Sed quorsum Dñs hoc in loco in quo de diuitiis in pauperes
 erogandis agebatur, de earum iniquitate mentionē facit? Ma-
 gno cerē consilio. Hac enim ratione immensa eius bonitas &
 propensa in genus humanum charitas, apertissimē declarat.

Quam

Quam rem paucis explicare tentabo. Principio constat opes, bona omnia quae habemus, Dei esse, non nostra, Apostolo testate, qui ait, Quid habes, quod non accepisti? Et regius Vates, Tua sunt, inquit, Domine omnia; & quae de manu tua accepimus dedimus tibi. Quanta ergo ea bonitas, quae illa ipsa quae in Domini sui utilitate cedere debebant, nostrae utilitati nostri; quae commodis servire voluit? Hoc enim significare voluit cum villicum in hac parabola inducit ipsis Domini sui bonis sibi consulentem, dum ea debitoribus largiens, amicos qui indigenti sibi succurrerent, comparavit. Perinde enim hoc est, ac si princeps alicui famulo magni pretij annulum, aut torquem auream servandam traderet: pro qua postmodum idem princeps magni illi pondus auri & argenti daret. Ad hunc ergo modum superius ille princeps hac temporaria bona nobis tradidit, pro quibus tamen postea regnum caelorum ea benedispensantibus tribuit. Deinde in eo ipsius bonitas elucet, quod re omnium vilissima, qualis pecunia est, re omnium maxima, nempe caeleste regnum, quod sancti martyres suo sanguine, atque mentis torum omnium dilaceratione merati sunt, nobis clementissime tribuit. Quid enim clementius, quam ea re immensas illas & sempiternas caelestis gloriae opes, quarum dignitas & magnitudo neque oculis cerni, nec villo sensu comprehendi potest, nobis ob exiguum metallum donare, quo domestica utensilia, & huiusmodi quicquidulas emere solemus?

simil.

Ut autem huius pretij maiorem adhuc utilitatem designaret, Mammona, siue diuitias iniquitatis illas appellavit. Quamvis enim vilissima res ex natura sua pecunia sit, vilior tamen adhuc apparet, si eius abusus & mala quibus ea occasionem praebet inspicimus. Confitemur enim nihil esse in mundo peccato vilius, abiectius, magisque detestandum. Proximè verò ad hanc sunt mamvilitatem pecunia accedit: quae licet peccatum non sit, materiam tamen & occasionem plurimis peccatis praebet. Quò ergo magis divina bonitas & caritas inclinari potuit, quam ut sempiternum illud beatitudinis regnum hominibus pro re adeo vili & contemnenda impartiret? Quid enim minus ab homine propter hoc tantum bonum exigi potuit? Quanto ergo felicitatis & gloriae nostrae desiderio flagrat, qui eam tam vili pretio distrahit? Hac ergo de causa Dominus de diuitiarum iniquitate mentionem fecit, ut hanc tantam caelestis patris dignationem hominibus declararet. Deinde etiam ideò de diuitiarum iniquitate mentionem fecit, ut nobis ostenderet, quae ratione ea, quae ferè in iustitiam & vanitati servare solent, in pietatis & iustitiae fructum vertere-

mus,

mus, dum eas in misericordiæ & benignitatis officiis expendimus. Cumque homines diuitiis quæstum & lucra augere studeant, ostendit hac parabola qua ratione vera lucra non temporaria, sed æterna per eas lucrari valeamus. Postremo cum diuites ferè velint à pauperibus multum rogari, & velut benefactores ab eis haberi, Dominus contrà significari pauperes potius diuitibus quærendos & ambiendos, ac necessitatis beneficium obtrudenda, vt eos apud Deum habeant patronos & intercedentes. Vnde Diuus Gregorius, Multum (inquit) ad edomandam superbiam valer, si cum terrena tribuit, verba sollicitè leſtis magistri penſet; qui ait, *Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis, vt cum defeceritis recipiant vos in æterna tabernacula*. Si enim eorum amicitia æterna tabernacula acquirimus, dantes proculdubio penſare debemus, quia patronis potius mœnera offerimus, quàm egenis dona largiamur. Qui itaq; nunc temporale subsidium pauperi tribuit, ab eo postmodum perpetua recepturus, vt ita dicam, quasi ad frugem terræ excolit, quod accepit, vberius reddit. Hactenus Gregorius. Quocirca non immeritò D. Chrysologus virtutis huius fructum, atque rationem declarans ait, Manus pauperis Abraham sinus est; vbi quicquid pauper acceperit, mox reponit. Theſaurus cæli est manus pauperis; quod suscipit, ne in terra pereat, reponit in cælo. Theſaurizate vobis (inquit) theſauròs in cælo. Manus pauperis est gazophylacium Christi: quia quicquid pauper accipit, Christus accipiat. Da ergo homo pauperi terram, vt accipias cælum: da numum, vt accipias regnum: da micam, vt accipias totum: da pauperi, vt des tibi: quia quicquid pauperi dederis, tu habebis; quod pauperi non dederis, habebit alter. Clamat Deus, Misericordiam volo. Homo, petit Deus, sed tibi non sibi. Misericordiam volo. Humanam misericordiam perit, vt largiatur diuinam. Est in cælis misericordia, ad quam per terrenas misericordias peruenitur. Domine (inquit) in cælo misericordia tua. Dicitur causam in iudicio Dei, patronum tibi misericordiam, per quam liberari possis, assume. Qui de patrocinio misericordiæ certus est, de venia sit securus, de absolutione non dubitet. Beati (inquit) misericordes: quia ipsi misericordiam consequuntur. Gratis misericordiam sperat sibi, qui hinc nō fecerit misericordiam. Qui facit misericordiam, currit ad præmium: qui non facit misericordiam, decurrit ad pœnam. Hactenus Chrysologus. Cuius verba ferreas etiã mentes ad benignitatis & misericordie officia emollire certè debent.

Gregor.
lib. 21. Moral.
1al.

Simil.

Chrys.
ser. de Iesu, & E-
lecmof.

Sed quoniam Dominus nos ab amicis, quos nobis eleēmosyna-
 nae beneficiis comparauimus, in æterna tabernacula perducen-
 dos esse ait, quærendum est quinam isti sint, qui nos ad hæc ta-
 bernacula ducant. Hos Diuus Ambrosius sanctos Angelos esse
 ait; qui animarum nostrarum in cælum portitores esse perhiben-
 tur. Cuius rei insigne exemplum paralytici cuiusdā seruuli no-
 mine D. Gregor. narrat his verbis. Hic ex quo illum scire potui-
 mus, vsque ad finem vitæ paralyticus iacebat. Quid dicam? quia
 stare non poterat; qui nunquam in lecto surgere vel ad seden-
 dum valebat: nunquam manum ad os ducere, nunquam se po-
 tuit in latus aliud declinare. Huic ad seruendum mater cū fra-
 tre aderant: & quicquid ex eleēmosyna potuisset accipere, hoc
 eorum manibus pauperibus erogabat. Scudebat autem semper
 in dolore gratias agere; hymnis ac laudibus diebus ac noctibus
 vacare. Sed cū iam tempus esset, vt tanta eius patientia remu-
 nerari debuisset, membrorum dolor ad vitalia rediit. Cumq. iā
 se morti proximum agnouisset, peregrinos viros atq. in hospi-
 talitatem susceptos admonuit vt surgerent, & cum eo Psalmos
 pro expectatione sui exitus decantarent. Cumq. & ipse cum eis
 moriens psalleret: voces psallentium repente compescuit cum
 terrore magni clamoris dicens; Tacete, nunquid non auditis
 quantæ resonent laudes in cælo? & dum easdem laudes quas in-
 tus audierat aure cordis intēderet, sancta illa anima carne exiēs
 soluta est. Qua quidem exeunte tanta illic fragrantia odoris as-
 persa est, vt omnes qui illic aderant inæstimabili suauitate re-
 plerentur. Cui rei monachus noster interfuit, qui nunc vsq. vi-
 uit; & cū magno fletu attestari solet: quia quousque corpus eius
 sepultura traderent, ab eorum naribus odoris illius fragrantia
 non recessit. Hactenus Gregor. Aliud quoque memorabile
 virtutis huius exemplum commemorabo; quod sanctus ille Io-
 annes (qui ob singularem benignitatis laudem, eleēmosynarij
 nomen obtinuit) referre solebat, vt homines ad huius virtutis
 studium excitaret. Aiebat enim, fuisse Petrum quendā cogno-
 mento Telonearium, qui cū magna opum copia redundaret,
 nihil egentibus tribuebat. Itaq. dubitarum de eo est, ditior ne,
 an auarior esset. Hinc inter mendicos ortum est certamen; vnus
 profitebatur se ab eo eleēmosynam elicitarum, cæteri id omni-
 no fieri posse negabant. Qui se facturum promiserat, accessit cū
 multo præcum am bitu; & dum hominem auertentem sese vr-
 gere cœpisset, in iram concitauit ita, vt furore ardens, repente
 arreptum panem (panes autem casu ancilla è fornace domū co-

Ambro-
sius.Greg. dia-
log. lib. 4.
c. 14.

Etos

Etos referebat) in facie precantis intorquet; qui cum declina-
 ser ietum, sub iato pane discedens, se tandem voti sui compote-
 factum sociis nunciauit. Petrus verò postea aduersa valetudine
 agitur, cum postremo horis aliquot exanimis iacuisset & re-
 xisset, narrauit sibi interim visum fuisse, se ante tribunal Dei
 caelo fuisse, ab aliis accusari, ab aliis defendi: in altera libram
 peccati quæ commiserat appendi, in altera vnicum panem
 quem ipse quondam proiecerat iustus. Et cum exæquatu ve-
 que poadus itaret, iustus est ad vitam reueri, ac panis super ad-
 re aliquid quod præponderet (si multiplicis reatus supplicia ex-
 peret euadere.) Itaq. cum conualuisset, quæ cupidè cõstauerat
 liberaliter cœpit effundere; neminẽ indigentiu opus suæ expe-
 tem fieri passus. Quodã igitur die cum conspexisset hominẽ
 trita veste laceratq. amictũ, ad se euocatum, ea qua ipse indue-
 batur donauit. Quam pauper (quia honestior erat quàm vepet-
 sonæ suæ cõueniret) in foro delatã vendidit. Quamobrẽ Petrus
 se indignũ ratus, cuius vestibus pauper tegetetur, animo vehem-
 enter angĩ cœpit. Et dum doleret, nocte insecuta, vestimento
 illo indutũ Christũ vidit, hoc somnio facilè persuasum habens,
 Christo dari quicquid datur inopi. Quare dilargiẽdo cõmnia, ni-
 hil sibi reliqui fecit. Nec sic quidẽ saturus, Hierosolymã p̄se-
 ctus, venũ seipsum dedit; vt haberet quo a ihuc aliorũ subuen-
 ret inopiz: seruusq. factus est hominis, vt seruitutis pretiũ ef-
 ferret Deo. O verè mutatio dexteræ excelsi; in vno homine
 summa cupiditati summa successit munificentia! Quod si can-
 tum panis cum iniuria datus efficere potuit, quid non efficit
 benignè & cum charitate porrectus?

Greg. dia-
 log. lib. 4
 c. 36.

His exemplis, fratres, quantum benignitatis officia ad salutẽ
 conferant, intelligere licet. Nemo tamen sibi persuadeat, sola
 eleẽmosynarum largitate salutem sibi parare posse, si alias vi-
 tam ab omni lethali criminis labe, præcipueq. ab omni carnis
 lasciuia immunẽ conseruare non studeat. Quid enim proderit
 larga manu eleẽmosynas facere, si adulter, scortator, constupra-
 tor, aut impudicus sis? In quanto autẽ salutis discrimine veni-
 tur qui se his vitiis inquinant, etiã si eleẽm oĩnas largiãtur, me-
 morabili quodam exemplo quod D. Gregor. refert, indicand-
 dum curabo: quod tamen referre non auderem, nisi me sanctis-
 simi huius Pontificis auctoritas commoueret. Eius hæc verba
 sunt: Ante triennium in hac pestilentia, quæ hanc vrbe clade
 vehementissima depopulata est (in qua etiam corporco visu sa-
 gitta cælitus venire, & singulos quosque ferire videbantur)

miles

miles quidam in hac eadem vrbe nostra percussus ad extrema
pendent. Quædāctas ē corpore exanimis iacuit; sed citius re-
dit, & quæcū eo fuerant gesta, narrauit. Aiebat enim (sicut tunc
res eadem etiam multis innotuit) quia pons erat, sub quo niger
fluminis atque caliginosus, fœtoris intolerabilis nebulam exha-
lans securabat. Transacto autem ponte amœna erant prata at-
que virentia, o loriferis herbarum floribus exornata; in quibus
d'albatorum hominum conuentacula visabantur. Tantusque
in eodem loco odor suauitatis inerat, vt ipsa suauitatis fragran-
tia illic deambulantes habitantesque satiaret. Ibi mansiones e-
rant diuersarum, multa luce completæ. Hæc verò erat in præ-
dicto ponte probatio, vt quisquis per eum veller iniustus tran-
sire, in tenebrosū fœtentemque fluuiam laberetur. Iusti ve-
ro quibus culpa non obstitere, securo per eum gressu ac libero
ad loca amœna peruenirent. Post varias autem piorum & im-
probiorum hominum sortes quas in altero seculo miles ille se
vi sisse commemorabat, Stephanum quendam nobis notum se
cognouisse dicebat; qui dum transiret, eius pes lapsus est; & ex
medio corpore iam extra pontem deiectus, à quibusdā teter-
rimis viris ex flumine surgentibus per coxam deorsum, atque à
quibusdā abbatibus & speciosissimis viris cœpit per brachia sur-
sum trahi. Cumque hoc luctamen esset, vt hunc boni spiritus sur-
sum, mali deorsum traherent, ipse qui hæc videbat ad corpus re-
uersus est, & quid de eo plenius gestum sit, minime cognouit.
Quia in re de eiusdem Stephani vita datur intelligi, quia in eo
mancarnis cum eleēmosynarum operatione certabant. Qui en-
nim per coxas deorsum, per brachia trahebatur sursum, patet
nimirum, quia & eleēmosynas amauerat, & carnis vitiis per-
fekte non resistebat, quæ eum deorsum trahebant. Sed in illo oc-
culto examine quid in eo vicerit, & nos, & eū qui vidit & reuo-
catus est latet. Hactenus Gregorij verba: quæ satis nobis esse de-
bent fratres, vt non solum eleēmosynarum largitate, sed vitæ e-
tiam castimonia & puritate hoc tam ingens periculū, dubiamque
sortem effugere studeamus: in qua non de temporaria morte,
quæ momento effluit, sed de æterno supplicio, quod nullo vn-
quam æuo terminatur, ferenda sententia est.

Nunc ergo fratres, in potestate nostra est, qualē supernū iu-
dicem in hoc rāto discrimine inueniamus. Vt enim D. Augusti-
nus ait, Durus est duris: mitis est piis. Simus ergo in pauperes
benigni & pii, vt piū iudicis vultū in illa hora inuenire merea-
mur, à quo benignè aspici, est in æternum seruari. Opportundū
ergo

August.

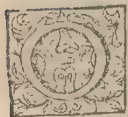
ergo nos ad hunc diem præparemus : quandoquidē ad hoc me-
 bis vita ipsa Dei munere data est; vt in illo die cum prudentib;
 Matth. 25 virginibus parati simus, non autem cum fatuis parari tunc incipiamus. Tunc enim non tam villicandi & negotiandi, quam tribuendi & iudicandi tempus est. Itaque sola tunc illa miser-
 superest querela: Transiit messis: finita est æstas; & nos saluari-
 Ierem. 8. sumus. Hoc est, Transiit iam metendi, & fructus colligendi tempus, nec alia messis, aut æstas alia speranda est. Transiit
 pœnitendi tempus, tempus merendi, tempus satisfaciendi, tempus orandi, tempus impetrandi, tempus sperandi; & instat solum tempus quicquid egeris recipiendi. Hoc est enim villicandi tempus nobis interdicti. Tria opera impossibilia in lib. Esdræ Angelus eidem proposuit, Reuoca (inquit) præteritum, merire ventum, & ignem pondera. Ignis cunctis elementorum leuissimus pondere caret. Ventum verò quis metiri possit? Multò ergo minus præteritum tempus reuocare. Vnde ergo pœnitendi tempus præterit, nemo illud amplius reuocatum iri speret. Quæ enim supplicia damnati non subirent, vt amissum pœnitendi tempus reuocarent? Quibus igitur se diuini misericordie deuouent, cum seipsum irreparabili & nunquam reuocanda damnatione perire videant, cum illam præsertim toties admoniti tam faciliè vitare potuissent? Nos ergo fratres, has lacrymas, hanc seram & inutilem pœnitentiam, hanc æternam cladem momentaneo labore redimere possumus, si nos veteris vitæ pœniteat, si nouam inchoare firmissimè proponamus, si in pauperes benigni & liberales fuerimus, si omnem carnis lasciuiam, vt gehennæ ignem fugere studeamus, si has admonitiones intimo pectore cõdamus, si iudicis huius metum visceribus nostris ita infigamus, vt nullus dies elabatur, quin supplicibus votis salutis nostræ causam seruatori nostro commendemus. Sic enim fiet, vt ab eo tandem inter felices piorum animas (quæ dextris eius in extremo illo & formidabili iudicio aderunt) gloria & honore coronari mereamur.

IN EADEM DOMINICA VIII.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.
in qua post Euangelicæ lectionis enarrationem,
de reddenda totius vitæ nostræ ratione agitur.

THE. Redde rationem villicationis tuæ, nec enim poteris
ultrâ villicare. Luca: 16.

MNIS Euangelicæ Philosophiæ doctrina in duas
partes distributa est: quas Apostolus initio scilicet
Eius Epistolæ, quam ad Romanos scripsit, breui- Rom. 1.
ter designauit his verbis; Non erubescio Euange-
lium. Virtus enim Dei est in salutem omni cre-
denti. Lumen enim Dei in eo reuelatur ex fide in fidem. Hæc
prior Euangelij, ac potior pars: quæ iustitiam, hoc est, veram
sanctitatem hominibus, peruenientem in Christum fidem tri-
buit. Alteram verò subdit protinus, cum ait, Reuelatur ira Dei
de cælo super omnem impietatem & iniustitiam hominem eo-
rum qui veritatē Dei in iniustitia detinent. Virame, ergo hanc
partem Euangelicæ doctrinæ complectitur: quæ humilibus &
obsequentibus gratiam, superbis autem & cōtemptoribus iram
& indignationem denuntiat. Quas duas res idem Apostolus
paulo post commemorat dicens; Tribulatio & angustia in om-
nem animam hominis operantis malum, Iudæi primū & Vbi sup.
Græci. Gloria autem & honor, & pax omni operanti bonum,
Iudæo primū & Græco. Hodierna quoque Sancti Euangelij
parabola utramque hanc cælestis doctrinæ partem complecti
videtur. Quod enim in ea Dominus re vilissima, hoc est, Mam-
mona iniquitatis regnum cælorum pollicetur, in mercedis gratiæ
& benignitatis suæ opes explicat. Cum verò rationis reddendæ
mentionem facit, & negotiandi atque merendi opportunita-
tem hominibus post mortem adimit (cum ait, Redde rationem
villicationis tuæ, non enim poteris ultrâ villicare.) nam & indi-
gnationem, & supplicium bonorum tuorum dissipatoribus cō-
minatur. Parabola autem sic habet.

Homo quidā erat diues qui habebat villicum: & hic dissipa-
tus est apud illū, quasi dissipasset bona ipsius; & vocauit illum &
ait illi: Quid hoc audio de te? Redde rationē villicationis tuæ: iam
enim nō poteris ultrâ villicare, &c. quæ sequuntur vsq. in finem.

Hieron.

D. Hieronymi sententia est, fratres, in parabolis Euangelicis non esse singula verba excutienda. multa enim dicuntur ad parabolæ ornatum & contextum. Scopum autem parabolæ quod ea tendit, præcipuè inspicendum esse, & ad illum omnia referenda, quem Dominus in calce parabolæ ad clariorem eius intelligentiam adicere solet. Sic in fine parabolæ de decem virginibus scopum, quò tota parabola dirigitur, in fine posuit cum dixit: Vigilate ergo; quia nescitis diem neque horam. Sic in fine parabolæ de seruo, qui decem millium talentorum debitor erat, nec tamen conseruo centum denariorum debitum remittere voluit, ad carcerem damnato, adiecit; Sic & pater meus cælestis faciet vobis, si non miseritis vnusquisque fratri suo de cordibus vestris. Ad eundem ergo modum in huius parabolæ fine quam audistis, quid per eam docere nos voluerit, explicat cum subdit; *Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis; ut cum defeceritis, recipiant vos in aterna tabernacula.* Hoc est, opes quas habetis, in pauperum miseris subleuandis impendite: ut misericordiam miseris exhibentes, misericordè in iudicio Dominum experiamini: patronosq. apud illum inueniatis eos, in quos beneficia contulistis. Sicut enim pauperes viduæ ostendentes Apostolo Petro vestes, quas illis Thabita insigni pietate femina contulerat, ipsum impulerunt, ut eam ad vitam reuocaret: ita pauperum eleemosynæ pro illis à quibus eas acceperunt, apud diuinas aures aduocant & clamant. Si enim profusus Abel sanguis de terra ad Dominum clamabat, iustitiam atque vindictam de parricida fratre postulans, multò magis apud misericordem Dominum profusa in pauperes benignitas misericordiam petens ad Dominum clamabit. Propensior quippè diuina bonitas ad misericordiam, quàm ad vindictam est: ideoque viui misericordiæ magnum in ea patrocinium coram superno iudice inuenient. Vnde in Ecclesiastico legimus: Conclude eleemosynam in corde pauperis; & hæc pro te exorabit ab omni malo. Itaque ibi latitans pietas, ad cælum vique voces iactat. Hic est igitur parabolæ scopus: in qua tamen tria potissimum animaduertere licet, quæ ex ea colliguntur.

Matt. 25.

Matt. 18.

Act.
Apost.

Eccli. 34.

Primum enim cum villicus hic non ex suis, sed ex Domini sui opibus sibi suæque inopiæ consuluerit, intelligimus, opes atque diuitias quas homines habent, Dei dona atque beneficia esse; eosq. non pro suis dominos, sed bonorum Domini sui villi-

cos,

eos, hoc est, & conuictos ac dispensatores esse: Omnia enim hæc à mundi moderatore Domino pro singulari benignitate & propudientia sua variè distribuuntur. Vnde est illud Ecclesiastici, Bona & mala, vita & mors, paupertas & honestas à Deo sunt. Sic etiam Salomon, Diues, inquit, & pauper obuiauerunt sibi; vtriusque operator est Dominus. Hoc est, consilio & voluntate Domini sit, vt quidam ex hominibus diuitis abundet, quidam paupertate premantur. Vtrumque autè diuina dispensatione contingit, vt diues benignitatis officiis, pauper patientis virtute ille benignè largiendo, hic patienter suam inopiam sustinendo, celestem gloriam promereantur. Nemo igitur se bonorum quæ habet, omnino Dominum, sed dispensatorem agnoscat. Vt enim nihil intulimus in hunc mundum, ita nihil ex eo auferre possumus. Nudi egressi sumus de utero matris, nudiq; in communem omnium matrem reuertemur. Hoc autem (vt Apostolus ait) à dispensatore quaeritur, vt fidelis quis inteniatur. Fidelis autè dispensatio est, vt posteaquam quis bonis à Deo perceptis pro conditionis suæ dignitate sobriè usus fuerit, reliqua cõseruis largiatur, & pro vniuersæ bonorum omnium largitori gratias agat. Hic est igitur honestus debitorq; diuitiarum usus.

Eccl. 17.
Prou. 22.

1. Cor. 4.

Secundo verò loco villicus hic in parabola nobis ad imitandum proponitur. Sed qua in re illum imitari debemus? In eo ne quod Domini sui bona dissipauit? Nullo modo. Quid igitur? In eo quod eiusdem Domini sui bona diripuit, cum Domini sui debitoribus magnam debiti partem remittit? Multo minus. Hoc est enim latrocinium latrocinio cumulare. Nequaquam igitur in hoc illum imitari debemus, vt ex malè paratis elemosinis pauperibus erogemus. Vnde in Ecclesiastico legimus, Qui offert sacrificium ex substantia pauperis, quasi qui victimat filium in conspectu patris. Itemq; alibi, Hostia impiorum abominabiles Domino, quæ offeruntur ex scelere. Tales fuerunt hostiæ, quas Saul rex Domino ex pecoribus Amalecitarum offerre parabat, propter quas à Domino & vita, & regno, & (quod maius est) spiritu suo spoliatus fuit. Qua ergo in re illum imitari debemus? In eo sanè quod cum à Domino suo deinceps villicare, hoc est, bona Domini dispensare prohil esset, in futurum tempus oculos coniciens, & inopiam quæ defauctas officio suo premendus erat animaduertens, hoc præsentissimum remedium excogitauit, vt ipsius Domini sui bonis, amicos sibi compararet, quorum opibus & beneficiis vitam inopem tueri posset. Ad hunc igitur modum cum homo

Eccl. 30.

Prou. 21.

considerat se Dominum sui bona dissipasse, & in vanos vius expēdisse, intelligi. que futurum aliquando (hoc est in mortis hora) ut Dominus illi dica, *Redderationem villicationis tue; iam enim non poteris ultra villicare* (quia videlicet ubi ex hac vita excellerit, neque mereri, aut demereri, aut pro commissis satisfacere poterit) opportunè sibi consulit, & ante iudiciū parat iustitiam. Sed quæ ratione? Nimirum Domini sui bonis amicos & paternos sibi comparando. Cum enim ea bona, quæ gratis à Domino accepimus, liberaliter & misericorditer cum indigentibus patimur, amicos vobis comparamus, qui causam nostram ante supernum iudicem tueantur: & misericordiā postulent iis, qui misericordiā vbi fuerint: cum scriptum sit, *Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.*

Matt. 5.

Tertiò, ex hac etiam parabola sequitur, quàm grata Dominus sit huiusmodi bonorum eius distributio. Si enim homo ille dives laudavit villicum iniquitatis, qui pro domino quidē fraudulentè, pro se autem prudenter egisset, quantò magis rerum omnium Dominus miser cordè hominem laudabit, qui hac ratione Domini sui bonis sibi opportunè cōsuluerit? Si enim dominus ille opibus suis fraudatus, villici sui prudentiam commendavit, quantò magis etiam ac terrefactus Dominus, qui fraudari non potest, quique dando nihil amittit, hanc pij hominis providentiam laudabit; præsentim cum ipse hæc eadem benignitatis officia vehementer hominibus commendaverit?

Hanc igitur facilem expediendæ salutis viam nobis Dominus in hac parabola ostendit, quam in sacræ huius lectionis fine aperte explicuit, cum dixit: *Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis, ut cū defeceritis, &c.* Deficit enim huius vita, imò quotidie paulatim deficit. Labitur enim ætas ut vnda fluminis, quæ nunquam est eadem, sed semper alia atque alia. Alia enim decente, alia rursus atque alia succedit. Idem igitur in vita nostra evenit. Hodiernus quippe dies effluet & interibit nunquā rediturus, & alter crastina die superueniet simili ordine discessurus. Ita quicquid hætenus viximus, mors occupat & retinet. Quo fit, ut magna iam ex parte mortui simus, incerti quantum quod superest duraturum sit. Vix igitur deficit, mundus deficit; quia mundus transit & concupiscentia eius. Parentes, filij, & consanguinei deficient, opes & patrimonia, quamlibet maxima sint deficient; amici, dulcisque eorum consuetudo & colloquia deficient; voluptates etiam, Iudi, ioci, quibus nos oblectauimus, deficient; atque hæc postremò lux & cōm-

communis aër, communis cælum, & omnia quæ eius comprehensum continentur, simili modo deficient. Damus igitur operam fratres, vt cum hæc omnia defecerint, amicos nobis eleemosynis largiendis comparet us, qui nos in æterna tabernacula perducant, & causæ nostræ patrociniū ante supernum illum iudicem suscipiant.

Hæc igitur tria sunt, quæ in hac parabola potissimum continentur. Occasione autem huius prudentiæ, qua villæ eius iste vsus est, cælestis magister sententiā animaduersione dignissimam adiecit: *Quoniam, inquit, filij huius seculi prudentiores filij lucis in generatione sua sunt.* Improbos autem nomines appositissimo nomine huius seculi filios appellat; quia videlicet secundum mundi leges vitam suam instituunt; quia ex illius placitis atque iudiciis pendet, quia eius oculis seruiunt; quia illius magis quam Dei rationem habent; quia illi magis quam Deo placere satagunt; quia alterius seculi prorsus obliui, amorē omnem & felicitatem, curas & cogitationes omnes in rebus ad hanc vitam pertinentibus collocant, nullam cælestium rerum curam habentes, perinde atque ad eas vel lecti à Deo non essent, vel ad ipsos minimè pertinerent.

Tales autem in generatione sua hoc est, in huius seculi bonis exquirendis prudentiores filij lucis sunt. Quis enim verbis consequi possit noua iuuenta, quæ isti quotidie excogitant vel ad opes congerendas, vel ad corporis voluptates & oblectamenta captanda? Quis noua genera vestium quodidie renascentium, & alias atq. alias subinde formas mutantium explicabit? Quis tot cupiditarum atque condimentorum irritamenta numerabit? Quis tot deliciarum, vnguentorum, ludorum genera; quis tot luccandi atque fallendi rationes percensēbit? Iam quis belandi artes & instrumēta bellica quæ ingeniosa hominum crudelitas in generis humani perniciem adinuenit (quibus alienas opes in suas verterent) oratione consequetur? At, qui tantum in rebus terrenis sapiunt, qui ad hæc penetranda lynceos oculos habent, ad spiritualia atque diuina intelligenda caipis ipsis cæciores sunt. Nequeunt enim oculos suos tenebris assuefactos ad lumē perspicuæ veritatis attollere; similesq. sunt auibus, quarum intuitum nox illuminat, dies excæcat. Hæc namq. aues in tenebris vident; in meridiana verò claritate cæcutiunt. Itaq. si apud hos de rerum spiritualium dignitate & splendore disserrere velis, si quanta sit diuini amoris vis & efficacia, quanta diuinæ dulcedinis suauitas, quanta diuinæ gratiæ dignitas & potestas,

Simil.

quanta virtutis & iustitiæ pulchritudo & honestas, quanta contra peccati deformitas, quantum odium quo Deus illud detestatur, quanta illud seueritate puniat, coram illis explicare velis, adeo nihil horum intelligent, vt vix etiam dicenti fidem adhibeant. Isti igitur qui in generatione sua, hoc est, in rebus huius seculi prudentiores filiis lucis sunt, in rebus spiritualibus atque diuinis nocturnis auius similes existunt. Sapientes enim sunt, vt faciant mala: bepe autem facere nesciunt:

Hier. 4.

Quodque maiorem piis pudorem iniicit, non solum in hac generatione sua prudentiores, sed etiam diligentiores filii lucis sunt. Quid enim non faciunt? quid non molientur, vt vilitatibus aut commoditatibus suis consulant? quas terras non peragant, quæ maria non sulcant, quæ littora non attingunt, quæ maris aut terræ pericula reformidant? quibus se in bello periculis obiciunt, cum frequenter in medios hostium cuneos irumpant, cum inter districtos enses, & pila vndique inlantia, & ferreos globos igne sulphureo iactos versentur, vt vel pauculocri, vel militarem gloriam, vel principum gratiam hac præcipiti audacia aucupentur? Quis igitur eorum qui Deo seruiunt, sempiternamq. cælestis gloriæ mercedem expectant, tantis se laboribus ob eius gratiam deuocet? Vnde in Ecclesiastica historia legimus; quod cum quidam ex illis sanctissimis eremi Patribus meretricem quandam speciosissimè ornatam vidisset, amarissimè flere cœpit. Causam verò lachrymarum rogatus, Dume, inquit, in hunc statum impulerunt; Alterū miseranda huius animæ perditio atque infelicitas: alterum, quod ego non tanto studio atque labore rerum omnium Domino, quàm ista perditis hominibus placere nititur.

August.

Iam verò filij huius seculi vbi honoris aut vanitatis ratio exigit, quàm liberales imò & prodigi rerum suarum sunt, vt alienis oculis & mundo seruiant, cum tamen filij lucis adeo parca manu stipem Christo pauperibus tribuant; qui ne calicem quidem aquæ frigidæ sine æterna mercede relinquit. Hunc igitur tam disparem affectum adeo moleste D. August. ferebat, vt magna voce in Meditationibus ad Dominum clamaret, Domine Iesu, cui pater omne iudicium dedit, censes ne iustum esse, vt filij huius seculi, noctis, & tenebrarum maiori studio & alacritate quarant fugitivos honores, & perituras diuitias, quàm nos te Deum nostrum, qui cum non essemus, fecisti nos; & cum perditii essemus, sanguine tuo redemisti nos? Hoc est igitur, fratres, quod significare Dominus voluit, cum filios huius seculi

pru-

prudentiores filijs lucis in generatione sua dixit. Hactenus de Evangelica lectione; nunc ad sententiam theomatis verbis comprehensam, quæ magnum nobis timorem incurrit, veniamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Redde rationem villicationis, &c. Iam primum constat Christianæ religionis fundamentum esse, quod paucis Salomon in fine Ecclesiastes exposuit his verbis: Cuncta quæ fiunt, adducet Deus in iudicium pro omni errato siue bonum, siue malum sit. Hæc enim extrema huius libri verba sunt, quæ vniuersæ eius doctrinæ lucem afferunt. Quæ quidē sententia, quāuis fide Catholica teneatur, non tamen à grauissimorum Philosophorum existimatione longè absuit. Communem enim sapientum

Eccles. 12.

sententiam Cicero esse asserit, impiis apud inferos parata esse supplicia. Si ergo impiis supplicia parantur, piis igitur atque iustis præmia decernentur: atque ita iudicium aliquod & examen meritorum hæc sententiā præcedere necesse est. Id etiam sequitur ex diuina providētia, quam clarissimi Philosophi non

Cic. Rhetor. veter. lib. 1.

sine magna ratione confessi sunt. Alexander enim Aphrodisæus clarus in primis Philosophus in Epistola ad Antonium Pium Imperatorem ita philosophatur: Si Deus bonorum & malorum rationem non habet, id erit aut quia res humanas ignorat, aut quia non potest meritis pœnas & præmia malis & bonis persolvere; aut certe quia cum sciat & possit, nolit tamen. Si dixeris eum res nostras ignorare, adimis ei sapientiam: si non posse præmiis aut pœnis bonos & malos afficere, tollis ab eo potentiam. Si verò dixeris eum, quamuis & sciat & possit, nolle tamē pro meritis cuique retribuere, spoliās illum iustitia, gratitudine, bonitate, & providentia, inuidiæ enim & iniquæ naturæ est, meliora cum possis, facere nolle: quod utrumque à Deo alienissimum est. Denique quisquis aliud statuit, quod dictu quoque nefas est, Deum facit aut lapidem, aut lignum: ut nihil magis referat Deum colere, quàm lapides & ligna colere: cum nihil magis ab eo quàm ab istis sperare vel timere possis. Ex quo etiam sequitur vanam esse religionem, ad quam ipsa nos natura informauit ac finxit: quæ sicut pietatem erga parentes, ita religionis affectum erga Deum mentibus nostris insæuit. Nemo enim (ut Sapiens quidam ait) gratuito bonus est. Hinc Apostolus, Si secundum hominem ad bestias pugnamus Ephesi, quid mihi prodest, si mortui non resurgunt? Comedamus & bibamus, cras enim moriemur. Illud autem ausim asseuerare, vix quidquam hac blasphemia indignius in summam illam

Alex. Aphro.

1. Cor. 15.

Soph. i.

Hebr. 9.

Job. 34.

Job. 13.

& infinitam bonitatem & aequitatem iactari posse. Cuius tantum blasphemiz supplicium idem ipse Dominus per Prophetam comminatur, cum ait, Visitationem super viros infixos in facibus suis, & super omnes qui dicunt, Non faciet Dominus ma- & non timebunt eum. Infixos autem in facibus suis appellat eos qui in seculo inopulentiæ huto voluntatem, in eo quæ diutissime a diabolo viæ tractantur, ut nullis admonitionibus, nullis minis ab hoc ceno emergere velint. Ex his igitur apertissime constat, non modò fide, sed etiam ratione in altera vita beatitudinem & malorum discrimen esse futurum, ac proinde iudicium de vitiis. Hinc Apostolus, Statutum est, ait, hominibus se meliori, & post hoc iudicium. Tunc enim hæc vox vniuersisque nostris auribus insonare debet, Redde rationem vili- cationis tuæ. In hoc autem iudicio nihil eorum deerit, quæ in humanis iudiciis intercedere solent. Erant enim in eo accusatores, testes, reus pariter & iudex, & iudicij materia, de qua ratio exigenda est. Accusatores autem erunt demones, qui nihil quod ad damnationem nostram faciat, prætermittent. Testes erunt sancti Angeli, qui nobis ad custodiam dati sunt, qui omnium operum nostrorum, siue bonorum, siue malorum, & incorruptissimi sunt. Testis etiam erit ipsa conscientia nostra, quæ pro mille rebus esse dicitur. Testis etiam erit ipse iudex, qui de se ait, Ego sum iudex, & testis. Omnia enim delicta in oculis Dei cuncta cernentis aimitimus. Hinc quidam ex amicis Iob de Deo loquens, Oculi, inquit, eius super omnes vias hominum, & omnes gressus eorum considerat. Non sunt tenebræ, & non est umbra mortis, ut abscon- dantur ibi qui operantur iniquitatem. Quid igitur hunc iudicem latere poterit? Posuisti (ait S. Iob) in neruo pedem meum, & observasti omnes semitas meas, & vestigia pedum meorum considerasti; qui quasi putredo consumendus sum, &c. Quod perinde est, ac si diceret; Quamuis homo sim, putredini, innumeris quæ miseris & arumis obnoxius, ad eum tamen seuerè mecum agis, ut primùm quidem, lege tua velut neruo quodam constrinxeris me, ne mihi voquam ab ea vel ad momentum declinare liceat. Cuius rei tantam curam habes, ut observes omnes semitas vitæ meæ, & omnes gressus meos consideres, si qua fortè aut prauo opere, aut verbo, aut etiam cogitatione ab ea declinauerim. De his namque omnibus rationem à me exacturus es, dicturusque, *Redde rationem villicationis tuæ: iam enim non poteris ultra villicare.*

Inqui-

In quibus verbis cum multa sint magnopere formidanda, tum illud maxime timendum est quod ait, *Non poteris ultra villicare.* Hoc est, ubi ab hac mortali vita excederis, non iam negotiandi & villicandi id est, pœnitendi, aut facti faciendi, merendi aut demerendi, sed recipiendi quæ merueris tempus est.

Quid igitur faciam? ait reus homo, *quia Dominus meus auferet à me villicationem?* Quid faciam ubi ad tribunal iudicis cuncta cœmentis intendus ero? Quid faciam, si aduersum me sententia feratur, & si in gehenna perpetuo torquendus ero? Quid faciam, si nullos apud iudicem patronos, nulla virtutum merita mecum tulerō? Quid postremo faciam, cum totius vitæ meæ, hoc est, omnium diuinorum beneficiorum, omniumq. maleficiorum meorum rationem redditurus sim? Quæ tantò erunt grauiora, quantò beneficia maiora fuerunt. Quid ergo faciam cum de externis bonis, quæ mihi Dominus largitus est (quæ multis negata sunt) rationem exiit? Quàm multi enim sunt, qui reliquias mentis meæ delicias suas putarent? Quàm multi erunt qui fame, nuditate, ære alieno, filiorum multitudine, variisq. morbis & incommodis premantur: à quibus malis diuina providentia me immutem conseruauit? Ad hoc primum accusationis crimen alij quid in respondebunt, se omnia hæc bona in cultum atque vsum vitæ expendisse, & sibi suisque consuluisse: pauperum verò nullam prorsus curâ habuisse, neq. ex Mammona iniquitatis amicos viles comparasse. Alij contra teste conscientia, duriùs respondebunt, se opes suas in ludo, epulis, comestationibus, exquisitis dapibus, vino pretioso, vnguentis, cultisq. vestibus nulla miserorum habita ratione, insumpsisse: quod bibentes vinum in phialis, & optimo vnguento delibuti, nihil pariebantur super contritione Ioseph. Amos 6.
Quid igitur isti, qui sic domini sui bona dissiparunt, aliud in extremo illo iudicio expectare poterunt, nisi quod iam antea ex Domini sententia definitum est: Di cedere à me maledicti in ignem æternum: quia esuriui, & nō dedisti mihi māducare: sitiui & nō dedisti mihi bibere, & quæ sequuntur? Non deerunt fortasse alij, qui supradictorum fastu & luxum illud etiam horrendum facinus adiciant, se pecuniis atq. opibus suis & virginum & viduarum pudorem expugnasse, easq. ad foedissimi flagitij consensum induxisse: & ita diuitias Dei beneficio concessas (propter quas illū magis colere ac diligere debuissent) in arma iniquitatis conuertisse, quibus regnū Christi, & redemptionis eius beneficium impugnaret, & diaboli regnū propagaret, & quod Christus

sanguinis sui pretio adquisierat, ipsi dato pretio peruerterint atque deleuerint. Quo facinore, quid sceleratius? quid execrabilius? Hinc enim Dominus non iam externorum bonorum, sed pretiosi sanguinis sui rationem exiger, quem ille profudit, qui animam sanguinis eius pretio redemptionem perdidit.

Verum non hæc sola de externis bonis ratio (quorum nebbi dispensatio credita est) exigeretur. Alia sunt his multo maiora. Redde enim (inquit Iudex) rationem adiutorum omnium, quæ tibi ad bene viuendum contuli, hoc est fidei, baptismi, doctrinæ, sacramentorum, concionum, admonitionum, donarumque inspirationum, quibus toties ad ostium mentis tuæ pulsans, ad studium te vitæ melioris excitabam. Quod si hæc parua sunt, redde mihi sanguinis mei rationem: redde crucis, & mortis, spinarum, verberum, sputorum, atque alaparum, centumeliarum, ac denique tot annorum, quos tam multis sudoribus in procuranda salute tua insumpsi. His te laboribus quæsiui, hoc te pretio redemi, his beneficiis ad mei amorem excitauimus, his exemplis ad virtutis & pietatis studium prouocauimus: tu verò his omnibus ingratus nec pretio sanguinis mei dignitatem tuam æstimasti, nec amoris mei vicem reddidisti; nec tot exemplis ad virtutem aliquid addidisti. Redde præterea rationem totius vitæ, hoc est, tot annorum quos tibi ad viuendum contuli, ut his fidei talentis adiutus, æternæ vitæ, ad quam te condidi, negotium ageres. Vsq; ad ictum enim oculi quæram à te omne tempus impensum quomodo fuerit expensum: quæ in eo virtutum merita congeçisti, quæ pietatis opera edidisti; quos animi tui motus & ægritudines curasti, quos tibi amicos (qui te cum deficeres in æterna tabernacula recipere) parasti. Quid hæc respondebunt qui nihil minus quam de hac ratione reddenda cogitarunt? qui sic vixerunt, ut se ad hanc solum vitam fruendam natos crederent?

Nec de nobis solum, sed de iis etiam, qui nostræ fidei commissi sunt, exigenda ratio est. Hoc est de famulis, filiis, & domesticis omnibus, si eos (ut par erat) eruditimus, corripuimus, pauimus & honestè tractauimus. Scriptum est enim: Si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet, fidem negauit, & est infideli deterior. Quid igitur hoc in loco dicent, qui ita seruis emptitiis, ut iumentis vsi sunt, nihilo magis eos ad pietatem & iustitiam erudientes, quam si muta animalia essent? Quantum autem periculi ob neglectam filiorum institutionem & parentibus & filiis immincat, memorabile illud sacerdotis

dotis Heli exemplum satis declarat; qui hac negligentia & sibi, 1. Reg. 4
& filiis, & toti populo exitium attulit. Quid igitur hoc exem-
plo funestius, quid magis formidandum? Quis quæso pater
hoc miserabili casu admonitus, non diligentissimam institutio-
nis filiorum suorum curam habeat? Quos tamen videmus die-
bus festis atque Dominicis dum sacra peraguntur, parentibus
conniuentibus, in foro turbas miscere ac ludere? Curigitur non
illos vobiscum in Ecclesia hoc tempore retinetis? Quid aliud
barbari & immanes homines facerent? At quantò alia cura
sanctissimi Iob pro filiorum innocentia sollicitus erat, qui pro
illis sacrificia offerebat? Ne forrè, inquit, peccauerint filij mei,
& benedixerint Deo in cordibus suis. Hoc est; ne aliquid diui-
na maiestate indignum, aut corde conceperint, aut ore pronun-
ciauerint.

Cùm igitur infelix homo se hoc modo vadique obsessum
videat, nec vllum ei pateat effugium, quid faciet? quò se vertet?
quid consilij capiet? Quid sum miser tunc dicturus, quem pa-
tronum rogaturus, cùm vix iustus sit securus? Iustus erat planè
B. Cyprianus, qui tamen, dum in vincula propter Christi fidem
coniectus esset, nec honore martyrij elatus, nec impendentis
moris metu perterritus, iudiciũ hoc magis quàm mortem
formidans orabat, *Vae peccatis meis. Cui monti dicturus sum* Cypria-
Domine, vt cadat super me? Si igitur tantus hic vir (qui marty-
nus.
rij sui sanguine velut baptismo quodam expiandus, imò & cõ-
secrandus erat) ita huius diuini iudicij metu cõcutiebatur; quo-
modo flagitiosus homo adeò securè agit, qui tam multorũ sibi
criminum conscius est? Nimirum quia vt cæcus & amens peri-
culi huius magnitudinem neque sentit, neq. recogitat. Sanctis-
simus quoq. Iob quantũ huius rationis reddendæ metu horret,
ac trepidat? Oculi tui, inquit, in me: & non subsistam. Solo e-
nim vel irato aspectu me prosterne, & ad nihilũ rediges. Quo
in loco D. Greg. Considerat, inquit, iustus quàm districtè Deus
iudicet; & perituum se ex se vider: quia cùm districtus iudex
merita subtiliter inquirat, reus ad tormenta non sufficit. Ideo
& alibi ait: Qui etsi habuero quippiam iustum, non respõdebo;
sed meum iudicem deprecabor. Si ergo qui iustũ aliquid habet,
Deo respondere non audet; quid facient qui vix aliquid iustum
habent? qui vitam omnem in libidinibus, ludis, epulis, inxu, fa-
stu, & in omni voluptatum intemperantia tradaxerunt?

Cùm igitur infelices isti, nihil habeant quod æquissimo iudici
ex postulanti & rationem exigenti respondeant, isque pro eo
atque

Proximum verò est, vt cum hac pœnitentia hoc salutare Do-
mini consilium amplectamur, vt faciamus nobis amicos de
Mammona iniquitatis, qui nos in æterna tabernacula recipiât;
hoc est, vt opes nostras per manus pauperum in cœleste regnum
transferamus, quibus hæc nobis tabernacula comparemus. Hęc
enim peculiaris eleemosynæ virtus est. Curus rei commodissi-
mum exemplum D. Gregor. memorat. Ait enim, fuisse Romæ
sutorem quēdam nomine, Deus dedit, qui quicquid tota heb-
domala ex officio suo acquississet, detracto quotidiano victu, Gregor.
lib. 4.
dialog.
singulis sabbathi diebus in pauperes distribuebat. Quidam au-
tem vir sanctus, vidit in spiritu insigne quoddam patium in
cælo his sabbathi diebus ædificari, intellexitque (diuino spiritu
docente) benignitatis & eleemosynæ officiis splendida in celo
tabernacula contrui. Quæ res in causa extitit, vt sanctissimi
quique viri hanc præcipuè virtutem summo studio coluerint.
Vt enim innumeros alios prætermittam, B. Pater noster An-
tonius ita huic virtuti deditus fuit, vt nullo vnquam tempore
pauper aliquis ab eo vacuus discesserit. Si domi non haberet, à
proximis mutuò capiebat: qui si recusassent vestes, caligas, cal-
ceos, domesticam suppellectilem, ocularia demum sua specilla
tribuebat. Quis hunc misericordiæ affectum, quis hoc eleemo-
synæ genus non miretur: quo venerabilis hic antistes non so-
lum opes suas, sed caligas, calceos, atque ocularia sua specilla;
si aliud non haberet, pauperibus erogabat, ne pauper vllò modo
ab eo vacuus abiret?

Hanc igitur pium viri sanctissimi affectum imitari studea-
mus fratres, his misericordiæ officiis pœnitentiam nostram cu-
mulemus, quibus nobis tabernacula cœlestia fabricari merea-
mur. Hoc est enim vtilissimum commercij genus. Das ter-
ram, accipis cælum; das temporaria bona, recipis æterna: das
quod hic relinquendum est, & recipis quod perpetuò tecum
manendum est: das denique vilem & continentiam pecuniam,
& pro ea recipis sempiternam felicitatem & gloriam.

DOMI-

DOMINICA IX. POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA
In qua lectio Evangelica explanatur.

THE. *Videns Iesus civitatem, flevit super illam dicens: Quia si cognovisses & tu, & quidem in hac die tua, quæ a pacem tibi.* Lucæ 18.

Iam enim in sacra huius diei lectione, dilectissimi, clarissimum misericordiæ & charitatis Christi argumentum; qui futuram Hierosolymitanæ civitatis ruinam (quæ iam antea in mortem illius cõjuraverat) piissimis lachrymis prosequens est. Erit autem operæ pretium, quo potissimum tempore hæc Domini lamentatio contingerit, explicare.

Cum igitur iam tempus appeteret, quo is seipsum pro generis humani salutē in ara crucis immolare destinaverat, ut morte sua omnium mortem aboleret, hoc est, ut mortem non debitam pro debita omnium morte Deo patri offerret, ad passionis locum sponte venire, & se ad mortem parare voluit. Ut ætem qua animi alacritate se ad hoc sacrificium offerret, omnibus esset conspicuus; voluit cum magna totius civitatis iæctitia & gratulatione, cum ramis palmarum & oliarum, puerorumque acclamatione ipsius regnum & gloriam prædicantium excipis quasi non ad crucem, sed ad regnum; non ad mortem, sed ad cepulum & optatas nuptias properaret. Verè enim in cruce nuptiæ cum Ecclesia celebratæ; verè in cruce Christi regnum constitutum fuit. Regnavit enim à ligno Deus.

Quid igitur in hac sollemni pompa Dominus? quid inter tot populorum laudes, & acclamationes fausta omnia & læta præcantium? quid is in hac communi omnium læticia animo agitabat? Tantum abest, ut Salvatoris nostri animus his tantis laudibus applauderet, ut eo potissimum tempore amarissimas lachrymas non ob suam indignissimam necem, quæ iam instabat, sed ob futurum miserandæ civitatis excidium piissimo corde profunderet.

Itaque ut appropinquavit Hierosolymis, videns civitatē, flevit super illā dicens: *Quia si cognovisses & tu, & quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi; nunc autē abscondita sunt ab oculis tuis. Si*

cogno-

cognouisses & tu. Vox illa, *s.* optantis interiectio est, quemadmodum ibi, Si occideres Deus peccatores. Oprabat enim pius Dominus, qui vult omnes homines saluos fieri, vt felicitatem quam celestis Pater filio suo ad eorum salutem misso offerebat cognoscentes, illum tota animi deuotione & alacritate reciperent, quo bonorum & gratiarum eius participes efficerentur. Hanc autem bonorum omnium plenitudinem pacis nomine significauit. Pax enim Hebræis non singulare aliquod bonum, sed omnia bona significat; quæ Dei filius secum attulit in mundum. In eius namque aduentu rupi sunt fontes abyssi magnæ, & cataractæ cæli apertæ sunt, & effusa est grandis omnium gratiarum pluuia super terram: cuius primitias Dominus populo Iudeorum (cui promissus ante alios fuerat) impartiri volebat. Hunc enim doctrina sua illuminare, miraculis in fide confirmare, beneficiis ad amorem incendere, meritis in spem immortalitatis erigere, & virtutum suarum exemplis ad ipsius imitationem allicere, & præsentis suæ maiestatis ornare; & sic tandem illum ad cælestes illas sedes cupiebat euehere.

Hæc igitur sunt quæ populus ille agnoscere debuisset; quæ tamen ab eius oculis abscondita esse Dominus vehementer doluit. Quamuis enim multi ex eo populo hoc tantum beneficium, viuente etiam Domino, gratis & piis animis cognouissent, ac multo etiam plures post gloriosam eius resurrectionem fidem in eum recepissent (vnde Ecclesia miræ sanctitatis, & religionis sub Apostolorum disciplina Hierosolymis nata, nutrita, & stabilita fuit) plures tamen tantæ lucis splendore exæcati, ad eam salutis suæ auctorem gratis & deuotis animis non exceperunt, vt etiam illum tanquam phrenetici & furiosi in medicum insanientes, atrocissimo mortis genere interemerint.

Ex his autem Domini piissimis lachrymis & verbis intelligimus, quàm is non gaudeat, imò verò doleat interitum impiorum. Vnde apud Isaiam, Heu, heu, inquit, consolabor de hostibus meis, & vindictam sumam de inimicis meis. Quo genere orationis Dominus humano more loquens, dolorem de improborum interitu ostendit. Verè enim ipse est, qui per Ezechielem ait, Nolo mortem peccatoris, sed vt magis conuertatur & viuat. Et subiicit veluti lanuerando; Conuertimini, conuertimini à viis vestris pessimis; & quare moriemini domus Israël? Et apud Ieremiâ significat quantoperè desideret & expectat peccatorum penitentiam, cum ait: Nunquid qui cadi non

resur-

Ezech. 2.

Ezech. 18.

Iero. 8.

resurget? Et qui auersus est non reuertetur? Dicit autem hic in loco nos exemplo suo, ut fratrem n. suorū calamitates peccata perinde atque nostra lugeamus: quandoquidem omne corporis vnius sub Christo capite membrum sumus. Ea enim atque natura membrorum est, ut si gaudeat vnum membrum, congaudeant cetera membra; siue doleat vnum membrum, condoleant cetera membra. Sic & Ieremias prauidens ruinationem Iudaici populi, Veatrem, inquit, meum doleo, vitem meum doleo: sensus cordis mei turbati sunt in me. Non tamen, quoniam vocem buccinæ audiuisset anima mea, clamorē populi. Et paucis interiectis, subiicit futuræ calamitatis causam, quam rebellis populi cecitatem & amentiam esse ait. Qui inquit, stultus populus meus me non cognouit, filij insipientes sunt & videntes: Sapientes sunt, ut faciant malum, bene autem facere nescierunt. Hoc igitur exemplo nos Dominus ad desideria proximorum mala inuitat.

Ezech. 9.

Quis sit autem huius doloris & compassionis fructus, apertum idem per Ezechielem ostendit: qui cum armatis hominibus præcepisset, ut districtis gladiis ciues omnes Hierosolymitanos propter abominanda eorum scelera trucidarent, neque senes, adulescentes, virgini, paruulo, aut mulieri parcerent, eos qui gementem & flerentem super cunctis abominationibus, quæ in medio eorum fiebant, signo crucis frontibus eorum impresso incolomes ab hac communi strage & vastatione seruari mandauit. Quis autem ex nobis fratres, hoc tempore (quo n. undus tot calamitatibus, & heresibus quatitur, quando ex altera parte immanissimus Christi hostis Turcarum Princeps, ex altera vero hæreticorum perfidia Ecclesiam Christi deuastant) his gemitibus & lachrymis tot malorum ubique grassantium turbines despect? quis assiduīs precibus Ecclesiæ causam Domino tuendam committit? Omnes quæ sua sunt quarunt: & cum res sua in tuto positæ esse arbitrantur, communia Ecclesiæ mala negligunt.

Phil. 2.

Fleuit etiam Dominus, quod sciret lexiter a acritatem & religionem illam, qua ipsum populum excipiebat. nequaquam diuturnam futuram. Quem enim modò Israël regem sanctis vocibus prædicabant, paucis post diebus ante præsidem negari erant, atque dicturi. Non habemus Regem, nisi Cæsarem.

Ioan. 19.

Matth. 21.

Ioan. 19.

Et cum modò applaudebant, dicentes: Benedictus qui venit in nomine Domini, paulò post aduersus illum magni vocibus clamaturi erant, Tolle, tolle, crucifige eum. Hoc autem in modum quorundam Ecclesiæ filios suos lugeat, qui cum confessionis repon-

pore se prioris vitæ lapsus lamentari & nouam vitam se inchoaturos spondeant, paucis post diebus eadem crimina repetunt, quæ paulo antè damnauit. Tales igitur heri in hominum iudicatores sunt, qui post breuissimum tempus impietatem in maledictionem, & laudes in vituperia commutarunt.

I.

Sed vt ad Hierosolymæ cladē redeamus, quæret aliquis vnde hæc tanta cæcitas & perfidia in eo populo manarit, cum tam aperta diuinitatis testimonia in Christo Domino passim cernerent. Ad hoc igitur breuiter respondemus, ambitionem, & huius filias inuidiam, & auaritiā (quæ malorum omnium radix est) eorum oculos obecasse. Hinc Ioanne multos ait ex principibus Dominum agnouisse, qui tamen propter Phariseos non confitebantur, ne de synagoga eicerentur. Dilexerūt enim magis gloriam hominum, quā gloriam Dei. En fratres, quid ambitionis pestis, quid liuor & inuidia, quid malorum omnium radix auaritia pariant: quæ infelicem hunc populum non modo hoc tanto thesauro spoliarunt, sed illum etiam ad terrorem & inauditum crudelitatis facinus impulerunt, & dirissimā aq. funestissimam cladem sibi populoque suo hac impietate pepererunt. Si igitur (vt Saluator ait) ex fructibus arbor agnoscitur, quantū veneni in his tribus vitiiis (quæ adeo latè in mundo grassantur) insit, agnoscere licebit. Quod si hoc fortasse exemplum vos minus mouet, moueat saltem proditrix Iuda auaritia, quæ illum impulit, vt rerū omnium Dominum triginta argenteis distraheret. Ex quo immissum olucio id consecutus est, vt proleatissimo illico argenteis, laqueo sibi vitam eripuerit, & præcipitem se in gehennam dederit.

1. Tim. 2.
Ioan. 7.

Matth. 7.

Matth. 26.

Quo autē supplicio hæc tanta populi perfidia & immanitas plectenda esset, exponit deinde Dominus cum subdit: *Quia venient dies in te, & circumdabunt te inimici tui vallo, & circumdabunt te, & conculcabunt te undique, & ad terram prosternent te, & filios tuos qui sunt in te, & non relinquent in te lapidem super lapidem, qui non destruat.*

Hæc autem funestissimam cladem multis antè seculis Dominus magnificentiſſima quadam visione Isaia patefecit, quæ huius Euangelij propria est, ideoque à nobis hoc in loco referenda: sic enim Propheta, Vidi, inquit, Dominum sedentem super folium excelsum & eleuatum, & ea quæ sub ipso erāt replebant templū. Seraphim stabant super illud: sex a & vii, & sex a & alteri. Duabus velabant faciem eius, & duabus velabant

Q

duabus

duabus volabant; & clamabar alter ad alterum & dicebat, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercituum; plena est omnis terra gloria eius. Et commota sunt superliminaria cardinum à voce clamantis, & Dominus repleta est fumo, &c. que ad illum locum, Donec desolentur ciuitates absque habitatore, & domus sine homine, & terra relinquetur deserta. Habet Dominus Prophetæ verba: in quibus multa sunt obseruatione dignissima: quæ à nobis alio in loco explicata sunt. Sed illud impensum, quod est huius loci proprium, adnotandum est, quanta maiestatis suæ ostensione Dominus & futuræ populi Iudaici vastationis, & eius causam, hoc est, meritis cæcitatem à diuturna peccati consuetudine proueniētem, voluerit explicare. Quod autem Prophetæ Dominum super solium excelsum & eleuatum sedētem se vidisse ait, altissimam eius & imperscrutabilem naturam hoc indicio declarare voluit; quā nulla creata mens comprehendere potest. Quod verò ait, ea quæ sub ipso erant replere templum, alij vestimentorum eius simbrias transfulerunt, quæ templum in quo Deus habitabat, replebant. Templum autem Dei esse hunc mundum Philosophi quoque senserunt. Sic enim Plutarchus, Eugubino referente; Templum, inquit, sanctissimū, secretissimūque, est mundus. In hunc introducitur homo per generationem, non quidem imaginum, quæ manibus fiunt, spectator, sed quæ diuina illa mens (vt ait Plato) sensibilia ad exemplum intelligibilem, insitum vitæ & motus principium habentia proposuit, Solem, & Lunam, & Astra, & flumina noua semper aqua exuberantia; terram quoque plantis & animalibus alimentum suppetentem. Hactenus ille. In hoc igitur templo creaturæ omnes, Dei laudes prædicant, dum immensam eius sapientiam, potentiam, bonitatem, & singularem providentiā declarant. Cum autem vestimentorum eius simbrias hoc templum replere ait, infinitam illius potentiam & maiestatem designat, quæ per omnes mundi partes intenta, omnia replet, omnia sustinet, omnia moderatur & regit. Hunc autem Dominum Prophetæ Seraphicis spiritibus vallatū vidit, qui flagrantissimo eius amore incens, immensam illius sanctitatem & gloriā incessabili voce prædicabant, & omnes celestes spiritus exemplo suo ad communis Domini laudes decantandas inuitabāt. Quod verò ait commota fuisse superliminaria cardinum à voce clamantium, & domum repletā fuisse fumo, Dei potentiam & incomprehensibilem eius naturam designat, qui (vt regius Vates ait) respicit terram, & facit eam tremere: tangit montes & fumigant. Quid autem

lib. 6. de
perenni
Phil. ca. 6.

psal. 103.

fumus

Fumus hic significet, idem Varēs exposuit, cum de eodem Domino loquens dixit, Posuit tenebras latibulum suum: quia videlicet ad plenam eius cognitionem nulla mens creata possit aspirare. Cum autem Isaias hanc tantam Domini maiestatem & gloriam cerneret, & acri laudandi eius desiderio cum beatis illis spiritibus aestuaret, nec tamen impuris labiis hoc atderet, vehementer angebatur. Quam eius poenitentiam salutaris posmodum medicina cōsecuta est. Volavit enim ad eam vnus ex seraphicis illis spiritibus, sumptoque ex altari Dei carbone ignito, labia eius retigit, atque mundauit. Huius autem igniti carbonis nomine charitatis ardor, atque diuina gratia significatur, qua omnis peccatorum illuuiis atque rubigo mundatur. Vbi autem Propheta hoc modo se purgatum, diuinaque gratia insignitum vidisset, seipsum increpidè ad legationem Domini obtulit dicens, Ecce ego, mitte me. Cui Dominus, Vade, inquit, & dices populo huic, Aure audietis, & non intelligetis, &c. Hoc est, Denūtia illi summa animi tarditatem, & obstinatam mentis stupiditatem, & oculorum execrabilem & detestandam cæcitatem, ne videant oculis suis, auribusque salutarē disciplinam accipiant, & hac ratione ab insita improbitate conuersi, sanitatem à me cōsequantur. Hæc est, fratres, poenarū omnium maxima, qua Deus obstinatos in sceleribus suis homines in hac vita plectere solet, dum propter assidua eorum scelera in hunc mentis stuporem & caliginem cadere permittit; quo fit, vt videntes non videant, & audientes non audiant, & intelligentes non intelligant.

Ceterum Propheta huius supplicij magnitudine perterritus, quo intelligebat gentem suam propter scelorum immanitatem esse à Deo deserendam, scire voluit, quis tandem esset modus huic tantæ cladi statuendus. Itaque ait, vsquequo Domine? hoc est, vsquequo gens hæc miserrima propter scelera sua ope tuâ nudata iacebit? Vsque cō (inquit Dominus) dum Iudæa civitatibus extremum exitiū & vastitas inferatur: neque cuius villis reliquus à tanta calamitate fiat, & domus ab omni cultore deserantur, omnisque regio in summam solitudinem redigatur. Homines autem Deus in longinquas terras expeller, multisque seculis Iudæa erit in medio orbe terrarum diuino præsidio destituta. Hactenus Isaiæ visio: in qua ad verbum penè eam cladem, quam Dominus in hoc Euangelio piissimis lachrymis lamentatur, simul & causam eius describam videris. Quod enim Propheta ait, civitatem in solitudinem redigendam, & ciues omnes ab ea exterminandos, hoc Dominus innuit, cum

ciuitatem funditus prosterndam ait, adeo vt neque lapis super lapidem in ea relinqueretur. Similem etiam utrobique hanc tantæ calamitatis causam cernimus. Quod enim Saluator hæc omnia accidisse, eo quod ciuitas non cognouerit temporis visitationis suæ, hoc Propheta designauit, cum execrabilem Iudæorum cæcitatem, & stuporem huius tanti mali causam edidit: qui cum quotidie Dominum docentem audirent, tamē affecti erant, vt audientes non audirent: & cum claudere signa in oculis & aspectu eorum ederet, videntes non viderent, quando illi dicebant; Magister, volumus à te signum videre. Adeo enim cæcitaris morbo percussi erant, vt inter tot, amplexifica signa, signum quærent. Cuius cæcitaris pernam idcirco Dominus designauit, cum dixit, Si signa non fecissem in vobis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Hoc idem Dominus hac legatione nuntiari præcepit, cum dixit, Audite audientes nolite intelligere; & videte visionem, & nolite cognoscere. In tota autem hac adeo lamētabili historia, fratres, intelligimus quanto salutis discrimine verentur ij, qui peccata peccatis, & scelera sceleribus addere non cessant. Hac enim praua consuetudine eo tandem deveniunt, vt in hunc mentis stuporem & cæcitatem incidant. Ex hac autem cæcitate illud consensum est, vt miseranda ciuitas visitationis suæ tempus ignorans, tandem funditus euerteretur. Quam rem Dominus comparatione auium per Prophetam exponit, cum ait, Miluus in carlo cognouit tempus suum: turtur, & hirundo, & ciconia custodierunt tempus aduentus sui; populus autem meus non cognouit iudicium Domini. Quo exemplo populi sui cæcitatem exaggerat qui & rationis, & fidei, & scripturarum sanctarum lumine instructus, non agnouit quod auriculæ rationis expertes norunt: quæ pro temporum varietate, & cælum & loca incolumitati lupata commutare solent.

Matth. 23.

Ioan. 15.

Iere. 8.

Sed Iudæos missos faciamus fratres, & ad nos ipsos veniamus; ad quos hæc Dominica visitatio, & allata in mundum pax non minusquàm ad illos pertinet. Diximus autem, pacis nomine non pacem hanc solum, quam cuncti hoc nomine intelligunt, sed bonorem omnium, spiritualiumque diuinarum complexionem significari. Itaque locus hic admonet, vt de his diuitiis, quas secum Christus Dominus in mundum attulit, distemus. Quo genere argumenti nullum vel utilius ad salutem, vel

Iucun.

in cūdius ad voluptatem, vel honestius ad virtutem auribus nostris insonare potest. Hoc est enim quod propria ac singulari ratione Evangelium, id est, faustum & laetum nuntium appellatur. Ex cuius argumenti tractatione quid Redemptori nostro, tantorum bonorum auctori debeamus, quantoque erga illum amore exa descere teneamus, faciliè intelligemus; & si huius beneficii magnitudinem neque verbis explicari, neque mēte etiam prodignitate concipi posse, aperte Isaias proficitur cum ait, *Oculus non vidit Deus absque te, quæ præparasti expectantibus te: ex duplici tamen coniectura, hoc est, maiestate redimentis, & sacrificij dignitate quod is pro nobis obtulit, aliquid intelligere licebit.* Cum enim redemptionis nostræ opus vnigenito Dei filio paternæ gloriæ consorti demandatum fuerit, quas opes, quæ dona, quæ gratiarum munera ab illo expectanda nō erant? Num vacuum & inops ad nos rerum omnium Dominus, in quo sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei absconditi, venire debuit? Non utique, sed tantis opibus atque diuitiis redundans, quantas nulla mens, neque hominum, neque Angelorum concipere queat. Quas opes Apostolus inperuestigabiles appellat, quod earum dignitatem & magnitudinem nulla vis ingenij inuestigare, & iustis ponderibus librare queat. Hinc regius Vates, Apud Dominum, inquit, misericordia, & copiosa apud eum redemptio. Verè copiosa, quæ tantis diuinæ gratiæ opibus locupletata est, ut multo maius pretium pro captiuorum redemptione Deo patri persolutum sit, quàm quod illi debebatur. Hoc est enim quod Isaias significauit cum dixit, Suscepit de manu Domini duplicia pro omnibus peccatis suis. Hoc est (ut quidam interpretes ait,) satis abundè fuit diuinæ iustitiæ pro hominum peccatis satisfactum. Multo namque maius pondus est in pretio pro eorum criminibus expiandis persoluto, quàm fuit grauitas scelerum, qua in se Deum irritauerant. Multo igitur maiores opes à Domino Christi meritis, atque religione consequenter, quàm propter peccatum à se perpetratum atque nefarium scelus amiserant. Harū verò opum magnificentiam idem Vates sanctus declarat, cum ait, Repleta est terra scientia Domini, sicut aquæ maris operientis. Non posuit apertius alia similitudine harum diuitiarum opulentiam designare, quàm cum eas aquæ maris comparauit. Neque hoc contentus addidit, maris operientis, hoc est, cum mare in plenilunio inundans, longè lateque littora sua compleat.

Has igitur tantas opes, has salutis diuitias, sapientiæ videlicet

Q 3

& gra-

Esaiæ 44.

Coloss. 2.

Ephes. 3.

Psal. 129.

Esaiæ 40.

Esaiæ 6.

Luc. 7.

Psal. 64.

In con-
dione de
Samaritana.

Ioan. 4.

Cant. 4.

Zach. 13.

Esaie 41.

Ioan. 7.

& gratiæ secum Christus Dominus importauit, cum perviseret misericordiæ suæ visitavit nos oriens ex alto. Hæc eandē bonorum affluentiam, & visitationis gratiam regius Propheta apud ma aquarū similitudine significavit cum dixit, Visitasti terram, & inebriasti eam: multiplicasti locupletare eam. Flumen de repletum est aquis. Aquarū autem nomine diuinæ gratiæ opes in literis sanctis significari, & notissimum est, & à nobis in hoc loco fusius explicatum. Aqua enim sordes purgat, terrā fecundat, calorē temperat, sitim restinguit: quæ omnia in generali diuina gratia plenissimè in mentibus piorum operatur: Quæ & in hoc spiritualis hæc aqua aquæ elementaris vim & naturam superat, quod salit in vitam æternā, vnde ipsa ad nos descendit: in super & vitā habentibus tribuit: ideoque aqua vitam ritō literæ sanctæ diuinæ gratiæ vim aquarum nomine designent. Qua autem vbertate & copia, aquæ istæ in mundum per hanc visitationem effusæ sint, satis apertè hoc in loco Veritas sanctus inebriandi, locupletandi, & replendi verbis declaravit. His enim ingentem huiusmodi aquarum, hoc est, omnium gratiarum vim & copiam voluit designare. Nec tamen aquæ istæ velut fons ille ex libro Canticorum occlusæ, arque signatæ sunt, sed omnibus haurire volentibus palam expolitur, sicut per Prophetam Dominus pollicitus est cum ait, Erit fons patens domui Dauid, & omnibus habitantibus in Hierosalem in ablutionē peccatoris & menstruatæ. Patens, inquit, fons, non signatus; ut quisquis voluerit bibere, & animæ suæ sordes abluere, bibat aquam vitæ gratis. Vtrumque autē, hoc est, gratiarum abundantiam, & hauriendi facultatē Isaïas explicavit, cum de Ecclesiæ opibus differens, eam esse ait locum fluviorū, riuos latissimos atque patentes.

Nec satis Domino fuit, aditum omnibus ad hanc tantā gratiarum inundationē sine personarū acceptione patere voluisse: ipse etiam per se maxima voce ad eas hauriendas invitare plura quam paternam charitatem & indulgentiam dignatus est. Sic enim apud Ioannem legimus, In nouissimo die magno festiuitatis stabat Iesus & clamabat, Si quis sitit, veniat ad me, & bibat. Qui credit in me (sicut dicit scriptura) flumina de ventre eius fluent aquæ viuæ. Hoc est, mens eius diuinæ gratiæ opibus impletur, quæ illi vitam gratiæ simul & gloriæ, id est, vitam sanctissimam felicissimamque tribuāt. In quibus verbis sanctus Euangelista flagrantissimam Domini charitatem, & ardentissimam de ho-

de hominibus benemerendi studiū declarauit, cū in die festo Dominum clamasse dixit: Non enim pro festis diebus, quibus rari sunt hominum conuentus, sed in magno festiuitatis die, ubi celebres sunt, Dominus ad has aquas inuitabat: nec consue- ta & familiari voce sedens, & populū (vt solebat) alloquens, sed stans, maxima voce clamabat, Si quis sitit, veniat ad me & bibat. Quid igitur his amplius humana mens desiderare queat? Quis hic apertē clementissima misericordiæ Domini viscera non agnoscat? Quasi enim ipse nostra opera egeret, vt felicitatem suam tueretur: ita nos ad se tot modis aduocat & inuitat: tantūque nobis celestium donorum copiam, qua ad illum peruenire valeamus, subministrat. O immensam Dei nostri bonitatem; o ineffabilem erga genus hominum charitatem; o perpetuis laudibus celebrandam atq. prædicandam benignitatem! An non igitur hoc in loco verē dicere possumus, ruptos fuisse fontes abyssi magnæ, & cataractas cæli apertas fuisse, & hanc tantam gratarum pluuiam effusam fuisse super terram? Quæ Genes. 9. tamen omnia quamuis incredibilia humano sensui videantur, credibilia tamen erunt, si personæ redimentis maiestatem & dignitatem expendamus, quā Propheta designauit cū dixit, Deus ipse veniet, & saluabit nos. Eisa. 35. Quid enim nobis à tali Saluatore sperare non liceat? Hunc igitur tantæ salutis auctorem, qui nos tanta bonorum diuinorum copia cumulauit, non ar- denter amabimus? non in animis semper habebimus? non lau- des illius perpetuò concinemus? non omnes curas & cogita- tiones, non omnia vitæ consilia ad cultum illius conseremus? non denique præ amore illius, vitā negligemus? Capitale pro- fectò, dirissimūq. in nos scelus admittimus, & iniquitatis im- pia fraude obligamur, cū hoc maximè debitū officium, quod Deus à nobis præcipuè requirit, non præstamus.

III.

Nunc deniq. fratres, ad nos ipsos veniamus, & causam nostrā cum Iudæorum causa comparemus. Constat autem, hanc pacem, quam Dominus commemorat (hoc est, hanc tantam felicitatem, tantam celestium donorum & gratarum vbertatem) non minus nobis quā Iudæorum populo oblatam fuisse. Iesus Christus enim heri, & hodie, ipse & in secula. Sic enim cæ- lestis Pater filium per Prophetam alloquitur: Parum est, vt sis mihi seruus ad suscitandas tribus Iacob, & fræces Israël conuer- tendas. Dedit te in lucē Gentium, vt sis salus mea vsq. ad extre- mum terræ. Vtrique igitur populo, & Iudæorum, & Gentium

Matt. 28.

hæc salus à Domino missa est. Quid igitur mirus nos, quam illi percepimus? Illi præsentem Dominum viderunt, salutarem eis doctrinam audierunt, & insignia eius miracula, & virtutum omnium exempla contemplati sunt? quid horum quæ solummodo deest? Hæc omnia in Evangelicis literis Spiritu sancto dictante testificata, descripta, & consignata sunt. Ibi cælestem illam doctrinam, ibi diuina miracula, ibi humanitatis, lenitatis, charitatis, Evangelicæ pauperitatis, insuperabiles patientiæ, & alii singulis eius obedientiæ exempla legimus. Quod verò ad cælestem præsentiam attinet, ille qui fallere non potest, nobis cælestem memorabilius his verbis pollicitus est; Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Quod aliam præsentiam requirimus, adeo idem ipse in sacramenta Eucharistia, sub aliena tamen forma velatus; quem fideles verè præsentem contemplantur. Et omnem quidem ad totius mundi salutem in mundum venit; modò autem per sacram Eucharistiæ assumptionem in vniuersum cuiusque hominis pectus, mentemque descendit. Itaque in terra nobiscum manens, curam nostram gerit, neque hanc in cælo remittit, cum inde nos spiritus suo regit, dirigit, atque defendit, & pro nobis apud patrem intercedit. Quid ergo minus nos hoc tempore, quam Iudæi olim habuerunt?

Nunc consequens est, ut videamus, an nos quoque, qui similibus beneficiis affecti sumus, visitationis nostræ tempus agnoscimus, & his diuinis donis ac beneficiis, quæ nobis ad iustitiam data sunt, in ea profecerimus. Vereor fratres, ne lachrymæ Domini multorum ex nostris ceciditatem deplorent. Vereor ne de nobis quoque ipse dicat: *Si cognouisses & tu, & quidem in hac die tua, quæ ad pacem tibi subiuncta, data est; quam tamen percipere non vult.* Quam multi enim inter fideles sunt, quibus perinde venit Christus quasi omnino non venisset; qui nec eius doctrinam quicquam proficiunt, nec clarissima virtutum exempla sibi ad imitandum proponunt; nec magnificentissima eius beneficia mente retractant, nec sacratissima passionis eius mysterium memori & grato animo recogitant; nec immensas bonitatis & misericordiæ eius diuitias, quas in hoc opere nobis ostendit, ante oculos ponunt, ut eius amore accendantur; nec ad sacramentorum eius medicamenta & præsidia, nisi vi coacti accedunt, ut à morbis animæ curentur, & in virtutis studio roborentur. Quid autem mihi prodest, quod cælestis tot secum medicamenta afferens, in mundum venerit, si ego nec medi-

cum

cum audio, nec sacramentorum medicamenta, quæ is mihi gratias offerre percipere vole?

Itaque, fratres, hæc tanta cælestium donorum copia, quæ per Evangelicam gratiam in mundum inuenta est, et piis, & obloquentibus, & grati animis flugrâssimæ erga Deum charitatis materiam præstat; ita contra improbis, quicquid ad falsam spem, & inanem confidentiam abutuntur, maioris damnationis occasione præbet. Ut enim beneficiorum magnitudo amorem erga benefactorem & obsequendi studium accendit; ita contra eundem abusus atque neglectus maiorem damnationis cumulum parit. Quam rem aperte illa Domini comminatio testatur, Væ tibi Corozaim, væ tibi Bethsaida. Cur ita Domine? Quia, inquit, si in Tyro & Sidone factæ fuissent virtutes, quæ factæ sunt in te, olim in cinere & cilicio poenitentiam egissent. Illius igitur adeo tremendæ comminationis causa extitit, quod citiâtes illæ tot Domini miraculis & exemplis ad fidem & officium excitatæ, neutra in te quicquam profecissent. Videris, fratres, cuius periculi sit magna Domini beneficia, magnâq. ad salutem adiumenta percepisse, nec illis quicquam profecisse?

Verum hæc ipsa exempla longè, multumq. superat, quod in sacra huius diei lectione nobis ob oculos ponitur: in quo summam Domini misericordiam, summamq. rursus iniusticiam seu ritam animaduertere licet. Quæ enim maior misericordia, quàm ipsum cælorum & Angelorum Dominum sub humana forma Iudæam visitasse, & admirandis atque diuinis operibus ac beneficiis homines ad diuinitatis & felicitatis suæ consortium euehere studuisse? Quid hoc beneficio, quid hac misericordia, quid hac Dominica dignatione mirabilius? Quanta verò illa iniusticia, quæ rebellem & obstinatum populum, nihil his tantis diuinæ gratiæ opibus proficientem, tam ingenti clade vastandum, diripiendum, atque dilacerandum, & ferro, fame, atque captiuitate demoliendum tradiderit? Si isti igitur tam atroces rebellionis suæ poenas dederunt, quod diuina beneficia neglexerunt, quid nos timere par est, qui (ut antè diximus) eadem beneficia percepimus, nec tamen illis meliores effecti sumus. An non æqui in est, ut aut similem poenam, aut etiam maiorem vereri debeamus? Num Deus aut iniustus, aut personarum acceptor est, ut in simili causa dissimilem ferat sententiam?

III.

Itaque cum vnoquoque eorū, qui exca mente in sceleribus suis perstant, eisdem Domini verbis agere possumus: Si cognouis-

Q 5

ses &

ses & tu. Peruersa quippe anima (vt diuus Gregor. hoc in loco ait) rebus præsentibus dedita, in terrenis voluptatibus resoluta, abcondit sibi mala sequentia, quia præuidere futura refugit, quæ præsentem lætitiā perturbent. Nec minus illi conuenit quod sequitur: *Quia veniunt dies in te, & circumdabunt te inimici tui vallo.* Qui sunt autem capitales inimici nostri, nisi peruersi demones, qui instante mortis hora improbi cuiusq. animam circumuallant, omniaq. antea vitæ scelera, quæ ipsi suggerant, illi ob oculos clarissimè cernenda obijciunt, vt ad deperationem inducant? Ibi enim fornicationis spiritus omnes præteritæ vitæ labe & turpitudines, velut horrendas quasdam laruas, sibi scædas cogitationes & desideria & scædiora illis operare præsentat. Ibi auaritiæ spiritus rapinas omnes, dolos, fraudes, iniquas lites atque furta obijcit. Ibi superbiæ spiritus ambitionem, fastum, arrogantiam, & aliorum contemptum ad memorem reuocat. Ibi dissensionis & discordiarum autor dissidia, odia, inuicem, iras, & detractones, & vindictæ cupiditates illi proponit: pro quibus nullū diuinæ iustitiæ satisfactionis obsequium obtulit. His igitur modis agonizantem ac trepidantem hominē hostes obident & circumuallant. Nec modo vallat, sed etiam coangustant, cum illum de salute sua & futura forte anxii angusticium reddunt. Vident enim miseri eo tempore se ad iustissimi iudicis tribunal properare, quem sciūt nec muneribus deliniri, nec dolis decipi, nec cuiusquam potentia à seueritate ad gratiam flecti, nec ullis artibus à recto posse deduci. Vident se intertēpus & æternitatem positos, tempus autem præterisse, æternitatis autē infinita spatia instare: in quibus quæ ipsis sortibus obuentura sit, ignorant. Quanta igitur angustia, quanta hinc trepidatio, & animi angor, & consternatio, & malè actæ vitæ detestatio erit? Quo in loco prudentissima illa D. Greg. verba pōderanda sunt; Cogitandum valdè est, quātum nobis erit terribilis hora nostræ resolutionis, qui pauor mentis? quanta tunc omnium malorū memoria? quæ obliuio transactæ felicitatis? quæ formido Iudicis? Quid ergo esse nobis de præsentibus ad delectationē debet, quando cunctis simul transeuntibus, nō valet transire quod imminet? quādo & hoc funditus finitur, quod diligitur, & illud incipitur, vbi dolor nunquam finitur? Tunc maligni spiritus egrediente anima, sua opera requirūt. Tunc mala quæ suaserunt, replicant, vt sociam ad tormenta trahant. Hactenus Greg.

Quæ cum ita sint, fratres, cum hic exitus omnib⁹ imminet, nemoq̃ue ab hoc terribili agone inter Adæ filios immunis sit cumq̃ue

cumq. extremus hic dies tota vita, atq. adeo de tota æternitate sententiam laturus sis; quid aliud agere, quid cogitare, quid moliri debemus, nisi ut in hoc agone expediti & parati inueniamur? Verè enim Christiani hominis vita nihil aliud, quàm continua ad mortem præparatio esse debet. Hoc enim Saluator esse voluit, cum nos tot parabolis propositis ad semper vigilandum inuitauit, quòd aduentus eius dies, & hora ignota nobis esset: in qua non de fortunis, terrenisq. possessionibus, sed de sempiterna vita, aut sempiterna morte ferenda sententia est. Quæ cum ita sint, fratres, omnem planè superat admirationem, eos qui ista firmissima fide tenent, sibiq. hunc extremum vitæ agonem imminere sciunt, adeo securè agere, nullaq. omnino huius tantæ periculi (quod omnia superat) sollicitudine tangi. Hæc autem extremam hominum cæcitatem & amentiam, proposita hac similitudine, coarguere & ostendere volo.

Si Rex aliquis potentissimus certò sciret Regem alium non minore potentia præcellentem, copiosum exercitum instruere, ut ipsum bello sanguinolento laceffere, & regno spoliare posset; quaro à vobis, quid is faceret, qui bello laceffendus erat? Facile quisque vestrum respondebit, non minori ardore & contentione hunc arces munire, arma vndique comportare; equites, & milites, & strenuos belli duces quærere, nò dies, neque noctes, & ipsum, & omnes regni proceres ad hac cura & labore cessare. oportere ut non modò aduentantis regis iniuriam propulsare, sed regno etiam & opibus eius potiri possent. Itaque duplici stimulo ad hoc studium vrgerentur, altero alieni regni cupiditate, altero sui tuendi studio, ne videlicet in manus hostium incidentes, cum ipso regno vitam & libertatem amitterent. Hæc ita fieri debere nemo sanus, imò nec insanus negabit. Cum ergo nòs omnes fidei lumine eruditi, sciamus aliud longè maius periculum vnicuique nostrum in agone mortis & extremo illo iudicio impendere; in quo si parati & bonis operibus instructi reperiamur, & celestis regni coronam consequemur, & sempiterna pænarum incendia euademus. Contrà verò si à causa cadamus, & sempiternum illud regnum amitemus, & in sempiterna supplicia nunquam inde extrahèdi detrodemur; quid aliud quæso in vita agere, quid animo versare, quid dies noctesq. vigilantes, atque adeo dormientes tractare deberemus, quàm ut in illo extremo & summo periculo parati & expediti inueniamur? Quis quæso hoc nò videat? quis negare audeat? Quæ mens, quæ ratio, quod iudiciū hac firmissima ratione nò conuincatur? Quis extremam homi-

hominum cecitatem, vel hoc vno argumento non intelligit qui hoc tantum, quod cuique impendet periculum, nec videtur nec cogitant, nec se ad illud opportunè præparant? Et quid non vtrobiq. par ratio, & par periculum est. Illic enim solati reni regni, quod cum vita simul finitur, iactura interuenit hic non de terreno, sed de cælesti; non de tēporario, sed æterni regno vel amittendo, vel assequēdo causa versatur. Vnde quærum cælestia terrenis, & sempiterna caducis antecellunt, tūc hoc, vel lucrum, vel damnum illi quod descripsimus, testat. Quis ergo, fratres, nos ita dementauit? quis sic excæcatus has tam densas tenebras, quæ ferè manibus palpari possunt, oculis nostris obduxit, vt hanc tantam rem nec videamus, nec curemus, nec vlla eius recordatione tangamur? Hoc verum argumentum satis est, vt intelligamus esse in mundo principes tenebrarum, suggestores, incentoresque malorum, qui præstigiis suis horribiles tenebras mētibus nostris ita iniiciunt, vt in meridiana luce caligemus: & suggestionibus ad malum incitant, vt quæ fortè iudicio & ratione dānauius, amplectamur. Eorum quippe opera sit, vt si interdum hoc efficacissimo exemplo quod induximus, mens nostra conuincatur, nec possit manifestè veritati reluctari; voluntatem ramen prauarum affectionum vinculis adeò vinctam & captiuam tenet, vt miser homo sciens, videns, credens, & intelligens quod rectum est, perire velit.

Quid ergo superest, fratres, nisi vt quicumque rectè sapit, qui salutem suam charam habet, qui huius periculi magnitudinem fidei oculis cernit, nihil aliud vitam suam, quam perpetuam vigiliam, & præparationem ad mortem esse credat; mortemque semper ante oculos habeat, eamque sibi (quemadmodum Climacus monet) indissolubili matrimonij vinculo despondeat, vt cum illa simul cibum capiat, cum illa dormiat, & cum illa à somno excitatus vigileti; meatq. semper in vita mortem, vt mortis metum euadere possit. Quò enim illam absentem magis timuerit, hoc præsentē minus timebit. Beatus enim homo qui semper est pauidus. Nulla autē cōmodior ad mortem præparatio, quam vt vnoquoq. die sic cogitationes, sic verba, sic opera nostra dirigamus, quasi eo die ante superni iudicis tribunal sistēdi essemus. Vt enim idē Climacus ait, Non est piè præsentem diē pertransire, nisi eā vltimā esse vitæ nostræ existimemus. Quod nobis concedere dignetur Christus Dñs, qui cum Patre & Spiritu sancto viuít, & regnat in secula seculorū. Amen

Climac.

Idem.

IN EADEM DOMINICA IX.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.
in qua post. Evangelicæ lectionis explanationem
occasione excidij Hierosolymitani, quod in Euan-
gelio continetur; de diuinorum iudiciorum seue-
ritate & odio aduersus peccatum differitur.

THB. *Venient dies in te, & circundabunt te inimici
tui vallo, & conghustabunt te, & ad terram pro-
sternent te. Lucæ 19.*

Odierna S. Evangelij lectio, dilectissimi, fune-
rissimum Hierosolymitanæ vrbis excidiū, quod
piissimis lachrymis saluator persecutus est, conti-
net. Quæ res cum diuinæ iustitiæ magnitudinem
nobis ob oculos ponat, ad timorem Dei & pecca-
ti odium nos vehementer accendit. De hoc igitur salutari timo-
re in præsentī concione differere constitui, si prius tamē Euan-
gelicam historiam, quæ huius argumenti fundamentum est, ex-
planauero. Quod vt piè & religiosè præstare valeam, cælestem
opem sacratissimæ virginis interuentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Eo ipso die, quo Dñs Hierosolymis appropinquas, eua-
ngelis palmarum atque oliuarum, communiq; totius vrbis læ-
titiæ & acclamationibus exceptus est: ipse inter voces laudan-
tium atque dicentium, Benedictus qui venit in nomine Domi-
ni Rex Israël, longe à tuo affectu percussus, *Videns ciuitatem
flevit super illam, dicens: Quia si cognouisses & tu; & quidem in
hac die tua, quæ ad pacem tibi nunc autē abscondita sunt ab oculis
tuis, &c.* quæ sequuntur vsque in finem.

Cum sanctis Patriarcha Iacob ex Mesopotamia redieret,
magnæque fratris Esau propter ereptam benedictionem metu
quateretur; obuium Angelum, qui Dei personam gerebat, ha-
buit; à quo & benedictionem, & nouum fortitudinis nomen
accepit. Cumque sanctus Patriarcha eius nomen requireret,
hoc ab eo responsum tulit, Cur quæris nomen meum, quod Genes. 32.
est mirabile? Idemque responsum Manue patri Sampsonis
hoc

hoc ipsum interroganti datum est. Ex quibus locis, quàm Deus tum in se, tum in operibus suis mirabilis, intelligitur. Adeò verum est, ut nihil in rebus naturæ adeò exiguum, atque despicabile sit, quod non magnam rectè Philolophantibus admirationis materiam præbeat.

Sed cæteris rebus omisissis, hoc in loco quàm sit mirabilis Deus in iis rebus, quæ secum pugnare videntur, inspiciamus. Hoc est, quàm sit mirabilis in misericordia, & mirabilis in iustitia, mirabilis in dilectione erga bonos, & mirabilis in odio erga malos, mirabilis in indulgentia & suauitate, quæ pios reficit, recreat, & mirabilis in acerbitate, quæ impios torquet & exagitat. Vtriusque autem rei nobis literæ sanctæ exempla affatim suppeditant. Ut enim alia diuinæ volumina prætereamus, vñs Canticorum liber satis indicat, qualis ea sit indulgentia, & benignitas, quales sint illæ delicta, quibus puras mentes cælestis sponsus oblectare soleat.

Cæterum qua seueritate sceleratos & impios homines tractet, omnia Prophetarum volumina, quæ furorem & iram indignantis Domini aduersus illos denunciant, apertissimè declarant. Legat quæso pius auditor quintum Ezechielis caput, in eo enim horrendas diuinæ iustitiæ minas, quæ ipsum obstupesciant, deprehender. Quis autem adeò ferreus erit, qui dum hæc animaduertit, non totus corde & corpore contremiscat? nõ Dei indignantis iram pertimescat? non acerbissimum & summum odium, quo impium, & impietatem eius execratur, agnoscat? Quæ in re apparet, quâ tum diuina natura, atq. (ut ita dixerim) in geniũ ab humano distet. Homines namque, qui natura ipsa ad misericordiam propensi sunt, in sceleribus vindicandis blandius ac remissius se gerunt: contrà verò qui propius ad seueritatem accedunt, ab omni misericordiæ & lenitatis affectu magis alieni sunt. Contrarij namq. affectus se quodãmodo impediunt, atque alter alteri sic obsistit, ut quo alter fuerit intensior, alter sit remissior. Quæ res à diuinitatis natura alienissima est; quæ quamuis ad misericordiam, quàm ad iustitiam sit propensior, adeò tamen plene utramque hanc virtutem amplectitur, ut alterius plenitudo, atque perfectio alteri impedimento non sit. Hoc ipsum autem (ut alia scripturæ loca prætereamus) ex hominæ S. Euangelij lectione discere possumus; in ea enim vtriusque virtutis huius clarissima exempla animaduertere licet. Quantum enim diuinæ iustitiæ opus fuit, Hierosolymitanæ urbis excidiũ, atque vastatio: in qua vñdecies centena hominum millia

millia ferro, fame, & peste interempta, & nonaginta septē millia post excidium ciuitatis in captiuitatē abducta sunt? An igitur post diluuium, in quo vniuersus orbis aquarum inundatione interiit, similis clades in toto terrarum orbe, vel visa, vel audita est? Quantum igitur Dominus in hac vastatione seueritatis, atque iustitiæ suæ significationem dedit? At quanta illa pietas & misericordia, quæ hanc funestissimam cladem longè antè præuisam, amarissimis lachrymis persecuta est? Ter enim in vita Dominum plorasse legitur. Semel quidem in quatruiduani Lazari resurrectione propter Iudæorum incredulitatem, atque perfidiam, quæ nec illo tanto miraculo erat fidem perceptura. Ac deinde in cruce moriens, quando cum clamore valido, & lachrymis seipsum pro nobis hostiam obtulit Deo Patri. Et postremo hoc in loco, cum instante mortis suæ tempore, non quidem imminētem mortem suam, sed futuram eius verbis, & gentis vastationem fufis lachrymis lamentatus est. Hæc enim gentis illius clades multò magis eius piissimum animum, quàm mors, quæ illi imminēbat, sauciauit. Quod apertè mulieribus ipsum, cum ad crucē pergeret lamentantibus, significauit, cum ad eas conuersus dixit: Filie Hierusalem nolite flere super me, sed super vos ipsas flere, & super filios vestros: quia ecce venient dies, in quibus dicent, Beatæ steriles, & ventres quæ non genuerunt, & vbera quæ non lactauerunt. Quas voces in huius vrbis obsidione feminas iactasse certum est: quando eò famis diritis processit, vt matres repudiato naturæ sensu, infantes suos iugularent, & in alimentum verterent.

Luc. 23.

Futuram verò miserandæ ciuitatis cladē describit his verbis: *Quia venient dies in te, et circūdabunt te inimici tui vallo, & circūdabunt te, & coangustabunt, & ad terram prosternent te, & filios tuos qui sunt in te. Et non relinquent in te lapidem super lapidem qui non destruat. Cum autem omnia hæc quadragesimo post passionem Domini anno impleta fuisset sciamus (quæ tanto antè fufis etiam lachrymis à Domino prædicta sunt), quis vel hoc argumento non intelligat, nequaquam humanæ, sed solius diuinæ sapientiæ fuisse, hæc omnia prædixisse!*

Sed quemadmodū hac tam insigni clade diuinæ iustitiæ magnitudinem & peccati gravitatem agnoscimus, ira in hac ipsa vindicta eiusdem misericordiam spectare licet. Quadragesima enim annorum spatium sceleratis hominibus dedit, vt penitentiae lamentis admissum facinus expiarēt; quo tamen uti non luerūt. Sic enim Dominus vindictæ suæ seueritatē temperauit,

ut respicere volentibus, pœniter di spacia cōcederet. Sic enim ante diluuium centum & viginti annos hominibus ad penitentiam contulit: quibus tamen illi deteriores eff. Et sunt etiam antequam Hierosolymam, & templum Chaldaeorum demolendum traderet, Hieremi in Prophetam etris viro sanctum prænisiit, qui Dei nomine pacem illis diceret, & ad scelorum pœnitentiā multis ante annis excitaret: funditus perire mallet. Cumq. tot monitis populus ad hæc non flecteretur, ut etiam Prophetam ipsum in vincula cōtineret, tristissima in illum Dominus iracundiæ suæ tela contorsit. Etenim igitur misericordia Dominus, eadem quæ seueritate in hec dem vrbis excidio vltus est.

Quæ autem huius tantæ calamitatis causa extiterit, dicitur protinus Saluator cum subdit, *Ed quod non cognoueris tuam visitationis tuæ.* Visitauit enim gentem illam Dominus crebro ex pito, omnia secum bona afferens, quibus sedentes in tenebris & umbra mortis illuminaret. Quod tamen illa beneficiis non agnouit, ut etiam tantæ salutis auctore morte muldaret.

I.

Sed Iudeos missos faciamus, & ad nos ipsos veniamus, fratres quos multis modis visitare Dominus solet. Visitat enim cum beneficiis ad sui amorem excitat. Hoc autem modum propheta visitari petebat cum diceret, *Memento nostri Domine beneplacito populi tui: visita nos in saluari tuo, hoc est, tu nobis salutem & opem impartiendo.* Visitat etiam, cum prophetas & doctores, & verbi sui ministros mittit, qui nos erudiant qui salutis & sempiternæ felicitatis iter ostendant. Sic olim cum Dominus viduæ filium à morte reuocasset, clamauit populus. *Quia Propheta magnus surrexit in nobis; & quia Deus visitauit plebem suam, ad quam talem Prophetam & iustitiæ doctorem designauit.* Præcipuus tamen visitandi modus est, cum te sanctes, & nihil his vocibus aut beneficiis perficientes, immo plagis in viam iustitiæ reuocare conatur. De quo visitationis genere per Prophetam ait: *Si autem dereliquerint filij eius legem meam, visitabo in virga iniquitates eorum.* His ergo modis populum suum visitare Dominus solet. Ad cuius voces multi obdormuerunt, ut neque beneficiis emolliantur, neque meritis externis aut internis commoueantur, neque vllis aut plagis aut verberibus in viam reducantur. Diuturna enim peccati consuetudine in naturam quodammodo versa, ut uti callos cutem in anima obduxerunt, quibus insensibiles penè ad omni-

omnia effecti sunt. Fortis enim ille armatus qui eorum pectora obsidet, aditus omnes per quos lux aliqua illis affulgere possit, diligentiſſimè obſtruere nititur. De illo namq. in lib. Iob Dominus ait, Corpus eius quasi ſcuta fuſilia cōpactum ſquammiſ ſe prementibus. Vna vni coniungitur, & nec ſpiraculum incedit per eas. Hanc autem dæmonis deſcriptionem non modò ad illius vim & potentiam declarandam, ſed ad ſtatim etiam infeliciſ animæ quam ille obſidet explicandum pertinere puto. Sic enim illam ſerpens antiquus contra omnia diuini timoris iacula armat, vt non modò ſauciari, ſed nec vel tantulum commoueri poſſit. Hoc eſt enim quod ait, Nec ſpiraculum incedere per eas. Inde adeò fit, vt qui ſic à dæmone obſeſſi tenentur, nullis eccleſiæ vocibus, nullis diuinis beneficiis, nullis internis Dei motibus, ac poſtremo nullis plagis atque verberibus corrigi, & ad meliorem mentem redire velint. Tales autem quemadmodum Pharaonis obſtinatum animum imitantur, ita infelicem exitum ſortientur: cum de obduratis mentibus ſcriptum ſit, Cor durum malè habebit in nouiſſimo. Ibi enim magno ſuo malo diſcent, quod hîc intelligere noluerunt. Itaque fratres, ſi tales Iudæi pœnas dederunt, quia viſitationis ſuæ tempus non agnouerunt, videamus ne nos grauius aliquid patiamur, ſi viſitationis noſtræ tempora non agnoſcimus.

Iob. 41.

Eccli. 8.

Quid autem Dominus fecerit, quando Hieroſolymam cum ſollemni illa pompa ingreſſus eſt, declarat protinus Euangeliſta cum ſubdit, *Et ingreſſus in templum cœpit eiicere vendentes & ementes, dicens illis, Scriptum eſt, quia domus mea domus orationis vocabitur; vos autem feciſtis illam ſpeluncā latronum.* Matthæus autem addit, illum menſas nummulariorum, & cathedras vendentium columbas euertiſſe.

Hac autem tam noua & inſolita acrimonia Dominus ſacerdotum auaritiā apertè notauit: qui in ſacro loco commercia vendendi & emendi, ea videlicet quæ ad ſacrificiorum ritus pertinebant, exerceri ſinebant, quòd ea res in ipſorum lucrum & vtilitatem cederet. Quo tempore ſic auaritia ſacerdotum animos occupauerat, vt ſacra omnia penè venalia eſſent. Hac autem ſeueritate Dominus penè omnia eius temporis mala à ſacerdotum auaritia ortum habuiſſe oſtendit. Quid igitur? An non hunc ipſum auaritiæ morbum in noſtris quoque moribus deprehendimus? Vt enim alia omittam, quiſ hodie ſacris inſtituitur, qui non hoc vitæ genere lucrum & rem familiarem vel augere vel tueri velit? Eò enim Eccleſia hiſtèporibus deuenit,

Matt. 21.

R.

vt quod

ut quod erat religionis & sanctioris vitæ proposito faciendum
sola luci cupiditate non raro fiat. Et profecto inter plagas om-
nes quibus Ecclesia his temporibus sauciata est, vix est vlla, quæ
vel tam latè pateat, vel tantum in mores nostros damnū in-
ferat. Quid ergo ex hac tanta peruersione atque abusu confes-
sione potest, nisi ut qui lucris & vitæ alendæ causâ sacerdotium inue-
nerunt, veræ religionis & sanctitatis obliti, id solum captare stu-
deant, cuius gratia ad sacros ordines accesserunt? Quæ ex re il-
la etiam sequitur, ut cum duces & magistri populi cæci sint, oves
quæ illos sequuntur, in foueam præcipitent; & qui piis ora-
tionibus atq. operum meritis placare diuinū numen populo infer-
sum deberent, nouis ipsi scelerebus ad iracundiam prouocent.
Meritò ergo cælestis magister, qui iustis ponderibus hoc tantum
nefas æstimabat, paternæ gloriæ zelo incensus, hac tanta ac-
tione aduersus sacerdotū auaritiam incanduit, ut nō modò ver-
bis, sed mensis etiam nummulariorū & cathedris vendentium
columbas euerfis, hunc animi sui æstum, & rei indignitatē de-
monstraret. Hactenus, fratres, per singulas Euangelicæ lectionis
partes decurrimus: nunc quid de tota ea colligendum sit, paulo
fufius expendamus. Cum enim Dñs in ea mirabile atq. obli-
uiscendū Hierosolymitanæ vrbs excidium nobis ob oculos ponat,
quem ex hac tanta diuinæ iustitiæ seueritate ad institutæ
vitæ nostræ fructū colligere debeamus, sollicitè inquirendū est.

TRACTATIO THEMATIS.

I I.

Principiò igitur sciendum est, inter præcipuas Christiani ho-
minis opes atque diuitias, quæ ipsum verè diuitem atque feli-
cem reddunt, non postremum locum diuini numinis timorem
habere. De eo namque scriptum est, Diuitiæ salutis sapientia &
scientia; timor Domini ipse est thesaurus eius. Itaque sanctus
hic timor sic cum diuitiis sapientiæ cohæret, ut sit vel initium
sapientiæ, vel ipsa etiam sapientia. De qua sanctissimus Iob in
illo suo sterquilinio sedens, altissimè philosophatur. Postquam
enim sapientiam summis in cælum laudibus extulisset, & om-
nia quæ in mundo excelsa & eminentia putantur, compara-
tione eius nihil esse dixisset, & omnia mundi loca perlustrasset,
ut sapientiæ locum atq. domicilium inueniret, ipsamq. ab om-
nium viventium oculis absconditam esse pronuntiasset, ne di-
tius audientiū animos hac tam longa inquisitione suspensos te-
neret, in fine tandem ait, Ecce timor Domini, ipsa est sapientia,
& recedere à malo intelligentia. Videtis ergo in quā excelsō
loco

Esaia 33.

Iob 28.

Iob 28.

co vir diuinus timorē Domini collocauerit? Quid verō sapien-
tissimus Salomon? Nonne eodem in loco timorē Domini po-
suit? Posteaquam enim se omnia quæ sub cælo sunt sapienter
collustrasse dixisset, vt quid esset hominibus in vita vtile depre-
henderet (hoc est, qua in re felicitas hominis sita esset) in fine
tandem huius tam longæ inquisitionis ait: Finem loquēdi om-
nes pariter audiamus, Deum time, & nādata eius obſerua; hoc
est enim omnis homo, id est, vera hominis felicitas, ad quam est
conditus, in hoc Domini timore sita est. Sed quid est quod ait?
Omnes pariter audiamus. Nimirū quia in hoc libro Salomon
concionatoris officio functus, multos alloquitur. Quo fit, vt in
eo multa eius nomine, & multa item auditorum nomine mi-
nus veritati cōsona, velut inquiredo & arguēdo dicātur; quem-
admodum D. Greg. lib. 4. Dial. luculenter exponit. Hos igitur
omnes ad disputationis conclusionem aduocat dicens, Finem
loquendi omnes pariter audiamus, &c. Ex quibus verbis intelli-
gimus, quantus in timore Domini thesaurus reconditus sit.

Eccle. 121

Gregor.

Sed inter varias huius timoris laudes non postrema illa est,
quam Dominus per Prophetā designauit cū dixit, Ad quem
respiciam, nisi ad pauperculū, & contritum spiritu, & tremen-
tem ad sermones meos? Quo fit, vt quicumque verē diues, sa-
piens, & felix esse cupit, hunc salutarem timoris Domini affe-
ctum tota animi contentione alere atque nutrire studeat.

Esaia 66.

Huius autem argumenti tractatio, cū ad alia multa, tum
præcipuè ad falsam & inanem multorum hominum spem re-
primendam conſert; qui tota vita in sceleribus suis obſtinatis a-
nimis perdurantes, salutem sibi & securitatem ex sola diuinæ
misericordiæ largitate pollicentur. Nec animaduertiunt in Deo
non solum misericordiam, sed iusticiam quoque ad coercen-
dam improborum petulantiam atque licentiam inueniri. Vn-
de est illud Ecclesiastici: Ne dixeris, Misericordia Domini Eccl. 5.
magna est: multitudinis peccatorum meorum non recordabi-
tur. Misericordia enim & ira ab illo citò proximaunt, & in pec-
catores respicit ira illius. Hunc igitur aditū, quem sibi perdiri
homines ad salutem patere putant, in reliqua cōcionis parte ob-
struere conabor. Verē enim existimo, infinitam penè hominum
multitudinem hac fallaci spe deceptam, in sempiternam mortis
exitium ruere. Nec est vilis serpētis antiqui dolus vel frequen-
tior, vel magis pertimescendus.

Queritis autem, qua ratione hunc salutarem affectū nutrire
valeamus. Hoc nos breuiter Regius Vates ex æplo suo docet, cū

R 2

ad

Psal. 118.

ad Dominum ait. Confige timore tuo carnes meas: à iudiciis enim tuistimui. Ex quibus verbis liquet, vnum sanctum assiduum diuinorum iudiciorum consideratione hunc salutarem timorem affectum in animo suo concepisse. Dum enim horrenda supplicia, quibus Dominus sceleratos homines plectitur, attentius consideraret, quanta esset diuinæ iustitiæ seueritas, quantumque aduersus peccatum odium intelligebat; atque ita ad eius scelerati odium & timorem Domini acriter incitabatur. Hac ergo via nos, fratres, sanctum hunc timorem mentibus nostris affigere studemus, mentis nostræ oculos per varia Domini iudicia circumducentes. Et quidem tria illa perterritenda iudicia, quæ Petrus Apostolus in Epistola sua enumerat, silentio transeamus, & ad minora, quæ sacris literis ad institutionem nostram consignata sunt, veniamus.

I.

Quale quæso iudicium illud, atque supplicium exitit quo Deus post grauissimas & atrocissimas plagas totam Aegyptum attriuit, atque vastauit! Et ad extremum innumerabilem Pharaonis exercitum in Mari rubro ita submersit, vt ne vnus quidem superstes relinqueretur, qui quod factum erat posteris nunciaret? Quo tempore impleuit Dominus quod antea dixerat, Glorificabor in Pharaone, & in curribus atque exercitu eius. Hoc est, potentia atque iustitiæ meæ magnitudinem hac tanta sceleratorum hominum strage mundo patefaciam. Sed hoc iudicium aduersus hostes atque rebelles.

II.

Quid illud, quod paulo post aduersus domesticos virulum adorantes gestum est? Tria namque hominum millia vno die trucidata sunt; & castra sanguinis riuus ubiq. fluentibus cruentata. Quo tempore Dominus nisi Moysis oratione & quadraginta dierum ieiunio placatus fuisset, vniuersum populum funditus deleuisset. Nec tamen hac oratione, ieiunio, & eade impiorum ita placatus fuit, vt non diceret, Ego autem in die ultionis visitabo & hoc peccatum eorum.

Exod. 32.

III.

Num. 25.

Si quis autem hoc tantum Domini iudicium timeret atque miratur, quando magis vindictam in eos, qui idolo Ithogor immolauerunt demerabuntur: in qua non tria millia, sed quatuor & viginti hominum millia vno die trucidata sunt, omnesque populi principes, qui hoc tantum scelus auctoritate sua prohibere debuissent, iussi Domini in paribus ad orientem Solem trucidati sunt? Et nisi summus sacerdos Phinees Eleazari filius, diuinæ gloriæ zelo succensus, Dominum placasset, totum iræ suæ furorem in transgressorem populum effudisset. Quis igitur han-

Num. 25

tantam

tantam diuinæ iustitiæ vindictam non timeatur, non timeat,
non obstupeſcat?

Sed communia hæc multorum supplicia relinquētes, ad pri-
uatas personas, imprimisq̃ue ad vulgarissimum illud Dauidis
adulterium veniamus negari non potest, quin magna tentatio
atque peccandi occasio fuerit, mulierem elegantis formæ penē
nudam in solatio suo se lauātem vidisse. Quo maior autem
peccandi occasio, eò peccatum, ab humana infirmitate pro-
fectum, leuius est. Iam verò quòd eius virum è medio tollē-
dum curauerit (quod in bello faci è fieri potera) ob vxoris vio-
latæ periculum vitandum excogitatum fuit; ne grauidā inuen-
ta à viro interficeretur. Cùm is enim feminam nihil fortasse
minus, quàm adulterium cogitantem, ad prauū facinoris con-
sensum induxisset, ad periculum, quod illi imminēbat, accen-
dum se teneri arbitrabatur. In quo apparet, eam esse peccati
naturam, vt aliud ex alio nexum & colligatum trahatur; neque
quis vnquam in vno aliquo scelere resistat; sed in alia atque alia
protinus dilabatur, adeò sibi vitia omnia velut catena quadam
connexa sunt.

Nunc vindictam, quam de hoc scelere Dominus sumpserit
expendamus. Mittit ad illum Prophetam, qui hoc ei scelus ex-
probraret, & indignantis Domini vindictā denunciarer his ver-
bis: Vriam Ethæum percussisti gladio, & vxorem illius accepi-
sti in vxorem tibi, & interfecisti eum gladio filiorum Ammon.
Quamobrem non recedet gladius de domo tua vsque in sem-
piternum, eò quòd despexeris me, & tuleris vxorē Vriæ Ethæi,
vt esset vxor tua. Itaque hæc dicit Dominus: Ecce ego suscitabo
super te malum de domo tua; & tollam vxores tuas in oculis
tuis, & dabo proximo tuo, & dormiet cum vxoribus tuis in ocu-
lis Solis huius. Tu enim fecisti absconditè, ego autem faciam
verbum istud in conspectu omnis Israël, & in conspectu Solis
huius. Quid ad hæc Dauid? Peccaui, inquit, Domino. Quem
Propheta timorem mitigare volens, ait: Dominus quoq̃. trans-
tulit peccatum tuum: non morieris. Qualis autem pœnitentia
post hanc vocem consecuta fuit? Primum quidem quinquage-
simum illum pœnitentiæ Psalmum edidit: in quo acerbissimè
animo dolore consternatus, Domini misericordiam precatur;
seque & iniquitatem suam agnoscere, & peccatum illud semper
ante oculos habere profitetur. Sed quo dolore? Miser inquit, fa-
ctus sum, & curuatus sum vsque in finem, tota die contristatus
ingrediebar. Tāta autem vi doloris eius animus excrucietur,

- ut in corpus etiam cruciatus magnitudo redundaret. Videant
Psal. 37. Non est sanitas in carne mea à facie iræ tuæ, siue (vt D. Basilus
 legit) à facie rugitus tui. Non est pax ossibus meis à facie pec-
 catorum meorum. Tanto enim huius diuini fremitus timore
 concutiebatur, vt vis eius non modò animum fauciaret, sed
 etiam corpus atque ossa premeret & contereret. Hoc est enim
 quod ait, Non est sanitas in carne mea, &c. Et quia Dominus
 sibi infensum, & contra se frementem intelligebat, imple-
 que præ doloris magnitudine se fremere testatur cum ait; Ru-
 giebam à gemitu cordis mei; fremitum enim fremitu, & rugi-
 tum Dei, rugitu suo compensare nitebatur. Quid verò illud
Psal. 37. quàm magnum pœnitentiæ indicium? Laboravi in gemitu
 meo: lauabo per singulas noctes lectum meum; lachrymis mea
 stratum meum rigabo. Turbatus est à furore oculus meus. Pro
 quo D. Hieronymus ex Hebræo vertit: Natate faciam tota no-
 cte lectum meum; lachrymis meis stratum meum rigabo. Cel-
 ligauit præ amaritudine oculus meus. Tanta enim vim la-
 chrymarum doloris magnitudo expresserat, vt lectum suum la-
 chrymis natate diceret; & præ continuo luctu & lachrymis, o-
 culorum caliginē incurriisset; sicut idem alibi ait, Lumen oculor-
Psal. 37. um meorum & ipsum non est mecum. Itaque si paucas illas
 noctes inter falsa & flagitiosa gaudia traduxerat, reliquas om-
 nes inter gemitus & amara suspiria consumebar. Et si lectulum
 suum impura libidine contaminauerat, illum postea largo, &
 perenni lachrymarum flumine abluebat. Quid ergo amplius
 ad hanc tantam pœnitentiam adici poterat? Quæ crimina tot
 gemitus, tot rugitus, tot fremitus, tot lachrymarum imbres non
 diluerent? Audiant modò quæ sequuntur quicumque adeò fa-
 cilem peccatorum veniam sibi pollicentur, vt solo ictu pectoris
 se illam sine vllò veræ pœnitentiæ sensu consecuturos sperent.
 Quæ igitur post hanc pœnitentiam vindicta Domini conse-
 cuta est? Primum coniurauit contra senem patrem Absalon fi-
 lius, & totus ferme cum eo Israëliticus populus. Quorum ad-
2. Reg. 15. uertu perterrefactus Dauid, Hierosolyma relicta, nudis pedibus
 & operto capite fugiens, per cliuum montis ascendebat, popu-
 lusque illum simili habitu, atque fletu sequebatur. In quo
 etiam itinere grauissimas Semei contumelias atq. iniurias per-
 tulit. Quid deinde? Horrendum sanè, execrandum, atque in-
 auditum facinus. Vt enim Absalon dubios sequentis se populi
2. Reg. 19. animos confirmaret, & irreconciliabile erga patrem odiū osten-
 deret, decem eius vxores, quas in palatio reliquerat, in ocu-
 lis om-

lis omnium impudentissimè constuprauit. Qua iniuriâ quid maius cogitari potuit? quo animi angore Dauidis animum hoc facinore cruciatum fuisse credendum est? Vel vnus enim vxoris violatio ipsum vehementissimè torqueret, ne dum tot vxorum dilectissimarum dedecus, cum quibus nullum esset deinde commercium habiturus. His nihil acerbius addi posse videbatur. Sed fuit tamen aliud, quod multò magis Regis animum excruciauit; nempe infelicissima filij mors; qui tribus hastis confixo corde miserabiliter occubuit. Cuius mortem tam acerbò pater dolore luxit, vt ipse pro eo mori cupiens, magnisq; vocibus eiulans, hæc verba identidem iactaret: Absalon fili mi, fili mi Absalon. Quis mihi det, vt ego moriar pro te! Sciebat enim vir sanctus, filium in peccato ex hac vita migrantem, sceleris nefarij pœnas apud inferos perpetuò daturum. Itaque pro vna cuius sui vxore violata, decem eius vxores non ab extero hoste, sed à filio; nec in abditis locis, sed in omnium oculis violatæ sunt; quemadmodum per Prophetam Dominus fuerat comminatus, Tu, inquit, fecisti absconditè: ego autem faciam in oculis Solis huius. Iam verò pro vno Vria interfecto, tres eius filij ferro interierunt, Amnon videlicet natu maximus, quem Absalon interfecit, & Absalon ipse, qui in prælio occubuit: & Adonias, quem Salomon post mortem patris ob affectati regni suspicionem interemit. Quid igitur ad hæc scelerati homines dicent, qui (vt antè diximus) tam facilè sibi criminum veniam pollicentur, cum videant sanctissimum regem post tantam illam pœnitudinem, tantamq; vim lachrymarum tot plagas à Domino immissas pertulisse?

III.

Sed fortassè dicet aliquis, hanc diuinæ iustitiæ seueritatem illius temporis propriam fuisse, in quo supernus ille iudex vocabatur Deus ultionum. Nunc autem post Euangelij gratiam, & Christi sacrificium, quo diuinum numen moralibus insensum placatum fuit, pater misericordiarum & Deus totius consolationis ab Apostolo nuncupatur. At multa etiam seueritatis huius exempla sub Euâgelij gratia proferre possem, nisi longius euegarer. Vnum tamen quod D. Gregor. memorat, silentio præterire non possum. Terribile, inquit, quoddam in Valeriæ provincia vir vitæ venerabilis Maximianus Syracusanus Episcopus, qui diu in hac vrbe meo monasterio præfuit, narrare consuevit dicens; Quidam curialis illic sacratissimo Paschali Sabato iuneculam cuiusdâ filiam in baptismo suscepit: qui dum

R 4 post

Gregor.
li 4. Dial.
cap. 32.

post ieiunium domum reuersus; multoq. vino inebriatus, eandem filiam suam secum manere petiit, eamq. nocte illa (quod dictu nefas est) perdidit. Cumque mane factio surrexisset reus, cogitare coepit ut ad balneum pergeret, ac si aqua balnei laueret maculam peccati. Perrexit igitur, lauit, coepitque trepidare. Ecclesiam ingredi velleret; sed si tanto die non iret ad Ecclesiam, erubescerebat homines; sin vero irer, pertimescebat iudiciū. Vicit itaq. humana verecundia. Perrexit ad Ecclesiā; sed turbidus, ac pauens stare coepit, atque per singula momenta, spectus qua hora immundo spiritui traderetur, & coram omni populo vexaretur. Cumque vehementer timeret, ei in illa miseratione celebritate aduersi nihil contigit: qui latus exiit, & die altero Ecclesiam iam securus intrauit. Factumque est, ut per sex continuos dies latus ac securus procederet, aestimans quod eius scelus Dominus aut non vidisset, aut visum misericorditer auertisset. Die autem septimo subita morte defunctus est. Cumque sepulturae traditus fuisset, per longum tempus cunctis videntibus, de sepulchro illius flamma exiit, & tam diu ossa eius concremauit, quousque omne sepulchrum consumeret, & terra quae in tumulum collecta fuerat, defossa videretur. Quod videlicet opus Deus faciens, ostendit quid eius anima in occulto pertulit, cuius etiam corpus ante humanos oculos flamma consumpsit. Quae in re nobis quoque haec audientibus exemplum formidinis dare dignatus est, quatenus ex hac consideratione colligamus, quid anima viuens, ac sentiens pro reatu suo patitur, si tanto ignis supplicio etiam insensibilia ossa concremantur. Haec tenus Gregor. verba. Quis ergo fratres, hoc Domini iudicium non exhorreat? Quid hoc in loco dicent, qui vitam ferè omnem in expugnanda feminarum pudicitia consumunt? Quam Deo commutationem pro tot infeliciū animarum strage reddent, quas mille machinis & artibus ad turpitudinis suae consortium induxerunt, ut ne iis etiam, quae affinitatis vinculo sibi colligatae sunt, parcant; nullumque ius aut scædus sanctum habeant? Et Dominus vnius noctis flagitiosam voluptatē aeternae noctis cruciatu & incendio plectit. Verum haec omnia supplicia priuarum personarum sunt. Quid totius populi Iudæorum excidium atque vastatio, quam Dominus in sacra huius diei lectione lamentatur? Quae autē vis orationis referre queat, quae gens illa misera in ea obsidione passa sit? Haec enim obsidio maximam ciuitatis partem non ferro tantum (id enim in minimis malis habebatur) sed extrema rerum inopia atque dira fame consumpsit.

Quis

Quis autem numerus eorum, qui ferro, fame, & peste interierunt, & in captiuitatem abducti sunt exirent, quis credere potuisset, nisi Iosephus natione & religione Hebræus (qui intra vrbs mœnia cum aliis obsessus fuit) huius calamitatis oculus testis & scriptor esset? Vndecies enim centena millia ferro, fame, & peste extincta fuisse, & nonaginta septem millia post expugnatam ciuitatem in diram seruitutem & captiuitatem abducta fuisse memorat. Ex omnibus enim Iudææ finibus homines in urbem confluxerant, vt Paschæ festum celebrarent; quod extra eam urbem celebrari diuina lege cautum erat. Quis igitur ab orbe condito tantam hominum multitudinem in aliqua obsidione aut prælio interemptam fuisse audiuit, vnquam aut legit? Si centum hominum millia in aliquo prælio occubuisse narrentur, miramur & obtupecimus. Quale ergo erit vndecies centena millia tam dira clade perisse? Quis adeo stupidus erit, qui vel hoc vno exemplo incredibilem diuinæ iustitiæ seueritatem non agnoscat, non expauescat? non intelligat verum esse quod Apostolus ait, Horrēdum esse incidere in manus Dei viuentis? non etiam cum Hieremia clamet, Quis non timebit te, o Rex gentium?

Hebr. 10.

Hier. 10.

Satis igitur hoc exēplo liquet, quanta sit diuini furoris aduersus improbos magnitudo & quā immane odium, quo & impios & impietatem eorum auersatur. Sed hæc, quæ maxima iure putantur leuia sunt si cum gehennæ supplicio comparentur, quod diuina censura in lethalis criminis pœnam cōstituit. Omnes enim huius vitæ calamitates quamlibet magnæ, & intolerandæ sint, velut vmbra quædam sunt, si cum sempiterno gehennæ incendio conferantur. Illæ enim præcipuè corpus tantum attingunt, hæc verò corpus simul atque animam torquent: & illæ quidem temporariæ sunt, & breuis æui spatio præfinitæ; hæc verò sempiternæ, quæ nullum neque finem neque terminum sunt habituræ. Quod si hæc Hierosolymitana vastatio longè antè præuisa, lachrymas Domino Saluatori excussit, quibus lachrymis illa descendenda erit, cuius hæc velut imago quædam & vmbra est? Sic enim Petrus Apostolus euersionem Sodomæ, & Gomorrhæ in exemplum æterni supplicij, quod impiis paratura est, factam fuisse testatur. Ibi igitur omnia quæ Dominus in hac calamitate lamentatur, damnati, quamuis longè dissimili cruciatu, passuri sunt. Ibi enim improbi homines hostibus suis, videlicet demonibus, qui eos quasi vallo circumdatos, ita in gehennæ pœnis concludent & coarctabunt, vt nullū illis vnquam

2. Pet. 2.

egrediendi locum sint concessuri. Ibi fame, peste, & gladio, diuersis videlicet tormentorū generibus pro criminū varietate excludi iustitiæ ordine trucidandi erunt. Alias enim superbi, alii auari, alias impudici, alias liuidi pœnas dabūt. Superbi namque elati homines ad ima deficientur: auari extrema inopia cōsumuntur; liuidi viscera sua exedent, atque laniabunt: impudici marissimis doloribus impuræ carnis voluptates luent: epulones & voraces, qui ventrem suum Deum statuerāt, dira fame cum diuice epulone torquebuntur. Quod verò Dominus, non esse lapidem in illa ciuitate relinquendum, qui non destruarur, hæc etiam calamitas ibidem non deerit: quando nullus in corpore sensus nullum membrum relinquetur, quod non peculiari tormento crucietur. Sicut enim improbi exhibuerunt membra sua arma iniquitatis peccato, ita diuinæ iustitiæ ordo exigit, vt debitas eorum peccatorum, quæ per ea membra ediderunt, pœnas pendant. Sic igitur impudici oculi, sic aures quæ detractionibus libenter patuerunt, sic fallax lingua, quæ dolum & mendacium locuta est, quæ nec viduæ, nec nuptæ, nec virginis famæ pepercit, sic corpus quod multis vacauit deliciis torquendum est; & illud implendū quod Dominus in Apocalypsi ait, Quantum glorificauit se, & in deliciis fuit, tantum date illi tormentum & luctum. Hæc igitur ratione non relinquitur lapis super lapidem, qui non destruarur. Omnia quippe sceleratorum hominum membra, ex quibus corporis humani fabrica velut ex lapidibus ædificium constat, proprio & peculiari dolore commissorum pœnas exoluent.

Apoc. 18.

Si igitur ea iudicia, quæ hætenus exposuimus, tantam diuinæ iustitiæ significationem præbent, tantumque à nobis timorem & peccati odium exigunt, fratres; quanto magis extrema hæc & vltima pœnarum, quæ non corpus tantum, vt pleraque alia, sed corpus simul cum anima attingit, & non quidem definito tēporis spatio, sed sempiternis sæculorū ætatibus duratura est, nos ad salutarē timorem, & peccati odiū excitare debet: Hoc est enim quod à nobis Dominus in Euangelio exigit cum ait, Nolite timere eos qui occidunt corpus, & post hæc non habent vltērā quid faciant. Timete eum, qui postquam occiderit corpus, habet potestatem mittendi animam in gehennam. Quā Dominus sententiam D. Bernard. adeò pauebat, vt hunc locum enarrans diceret: Pauco gehennam, pauco iudicis vultum ipsis etiam tremendū Angelicis potestatibus. Contremisco ab ira potentis, à facie furoris eius, & à verbo aspero. Contremisco à dentibus

Matt. 10.

Bernard.

bestiæ

bestia infernalis, à ventre inferi, à rugientibus præparatis ad escam. Horreo verum rodentem, ignem torrentem, fumum & vaporem, sulphurem, & spiritum procellarum. Quis dabit capiti meo aquam, & oculis meis fontem lachrymarum, vt præueniam fletibus fletum, & stridorem dentium, & manuum, pedumque dira vincula, & pondus catenarum prementium, stringentium, vrentium, nec consummentium? Hactenus Bernardus. Hoc igitur metu, hac trepidatione hic vir sanctus agebatur, dum huius pœnæ acerbiter & æternitatem cogitabat. Quid ergo nos facere par est, qui tā longè à viri huius sanctissimi innocentia & integritate distamus?

Cùm igitur infelices isti tot pœnarum generibus torqueantur, nec quicquam eis inter tot mala spei reliquum sit; quid facient? quò se vertent? quid consilij capient? quò denique confugient? Ad pœnitentiam? Sed iam tempus pœnitentiæ transactum est & instat delictorum pœnas pendendi. Ad Dei opem & misericordiam, quæ cunctorum malorum solatium atq. perfugium est? Sed hactenus misericordiæ & veniæ tempus exiit; tunc iudicij tempus instabit. Iam dies, qui nobis ad pacem & veniam quærendam datus est, effluxit, & dies Domini imminet, in quo speratæ misericordiæ erit ratio exigenda.

Quid autem ex his, quæ hactenus diximus, colligemus, fratres, nisi vt his grauissimis argumentis & diuinæ iustitiæ magnitudinem, & acerbissimum odium, quo Deus peccatum detestatur intelligentes, sanctum illum timorem, quem paulo antè vobis cōmēlauimus, intra pectus nostrum alere atq. nutrire studeamus; qui & peccatum omne repellit, & inanem illam fiduciam, qua perditī hominēs salutem sibi & securitatem sine vilo bonorum operum fructu pollicentur, accusat. Huius enim diuinæ iustitiæ consideratio, incredibile dictū est, quantum innocentissimorū etiam virorum pectora perterrefaciat. Quanta enim fuit sanctissimi Iob innocentia? At quantum ille timor quo is perpetuò quatiebatur; cū diceret: Quis mihi tribuat, vt in inferno protegas me, & abscondas me donec pertranseat furor tuus; & cōstituas mihi tempus, in quo recorderis mei? Quid hoc timore, in homine præsertim sanctissimo, mirabilius? Vsq. adeo enim indignantis Domini furorē extimescebat, vt quo is tempore furorē suū exereret, in inferno, hoc est, in imis terræ latebris delitescere vellet, ne in illum incurreret.

Hac igitur diuinorum iudiciorum consideratione, fratres, hūc salutarem Domini timorē in animis nostris alere Domino aspiran-

Psal. 118.

aspirante poterimus. Nec tamen satis est hæc ipsa confidentia nisi assiduus etiam precibus eundem timorem à Domino cor-
 Propthera postulemus dicētes, Confige timore tuo carnes meas à iudiciis enim tuis timui. Quibus verbis Vates sanctus timorem huius timoris vim à Domino postulabat, ut non modo spiritus eius, sed caro etiā hoc timore transfixa, ipsum quoque spiritum ad peccati odium excitaret. Est autē (ut D. Basilus eleganter hoc in loco annotauit) metaphora sumpta ab iis, qui paruo affixi sunt; qui immobiles persistere nituntur; quoniam paululum se quocumque verterint, nouo doloris aculeo sa-
 ciantur. In simili igitur cruce sanctorum mentes defixæ manent, ne se aduersus Dei legem vlla in re commouere possint. Vt enim illic dolor, ita hic timoris aculeus mentem pungens, à quouis eam delicto reuocat. Itaque si impura aliqua cogitatio, si fratris odium, si fraternæ inuidiæ stimulus, si superbiæ, aut inanis gloriæ tumor sese animis obiciat, superuenit statim diuini iudicii metus, qui sic mentem concutit, ut omnia ista procul à se sine vlla cunctatione abigat.

Si igitur viri sanctissimi tantoperè diuinæ iustitiæ iram formidant, vnde quæso in sceleratorum hominum mentibus hæc tanta salutis suæ ex sola Domini misericordia confidentia, quasi in ipso sola sine iustitia esset misericordia? Nos igitur, fratres, non falsam improborum securitatem, sed salutare sanctorum merum sectari studeamus; & spem nostram pro timore, bonorum operum studio, & peccati odio fulcire contendamus. Peccato enim per veram pœnitentiam è medio sublato (quod nos sempiternæ mortis reos facit) aditus continuò nobis ad sempiternæ felicitatis & immortalitatis gloriam Domino aspirante, & iter nostrum bene fortunante patebit.

DOMINICA DECIMA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua lectio Evangelica explanatur.

THE. Omnis qui se exaltat humiliabitur, & qui se humiliat
exaltabitur. Lucæ 18.

AE c brevis sententia, fratres, magnam Christia-
næ Philosophiæ partem complectitur: quæ ideo
in literis sanctis frequētissimè reperitur. Hinc D. August.
August. in lib. De doctrina Christiana hanc verè
memorabilem sententiam scripsit, nempe omnes
divinorum voluminum paginas hanc vbique sententiam spirare,
quod Deus superbis resistat, humilibus autem det gratiam. Iac. 4.

Huius quoq. sententiæ veritatem secularis Philosophia non
proliis ignoravit. Rogatus enim insignis quidā Philosophus,
quid Iupiter ille suus in cælo ageret, Superbos, inquit, ad terram
deiecit, & exaltat humiles.

Hanc igitur sententiam in hodierna S. Evangelij lectione
cælestis magister nobis proponit. In qua quantum homini su-
perbia noceat, quantumque illi humilitas ad salutem conferat,
proposita quadam insigni parabola appositissimè docet. In qua
etiam quàm sit occultum superbiæ vitium animaduertere licet,
quantumque sibi vir pius ab ea cauere debeat. Est enim velut simil.
tenuissimus aër, qui facillè sibi per angustissimas etiam rimulas
aditum in mentes nostras inuenit. Vir igitur salutarem hanc do-
ctrinam piè & religiosè tradere valeamus, cælestem opem sacra-
tissimæ Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Vt sacram huius Evangelicæ lectionis parabolam intelliga-
mus, cuius rei gratia eam Dominus proposuerit, ante omnia
declarandum est. Hoc autem sanctus Evangelista in cælo statim
exponit cum ait: Dicebat autem ad quosdam qui in se confidebāt
tanquā iusti, & aspernabantur ceteros parabolā hanc. Hi autem
(vt verisimile est) propter aliquā virtutis imaginem, quam in se
ipsis deprehendebant, & se ipsos pluris, quàm par erat, aestima-
bant, & alios præ se ipsis contemnebant. Quemadmodum enim simil.
sunt quidam adeo imbecillo & infirmo capite, vt vel vna vini
gut-

Gregor.

gutrula inebrietur, & corrumpantur: ita nonnulli sunt, qui si aliquam virtutis scintillam in moribus suis deprehenderint, vel pluitulum aut orauerint, aut ieiunauerint, protinus inflantur, & alacri præ se ipsis facile contemnunt. At viri sanctissimi, qui virtutum omnium ornamentis instructi sunt, adeo de se ipsis humiliter sentiunt, ut se etiam peccatorum omnium maximos reputent. Cuius rei causam D. Gregor. exponit his verbis: Sancti viri quod aliis apud Deum virtutum dignitate præcedunt, eo subtilius indignos se esse deprehendunt: quia dum proximilati sunt, quicquid eos in se ipsis latebat deprehendit. Sic etiam animaduerte licet, doctissimos & sapientissimos viros non minus humilitatis virtute, quam eruditione insignes, de se ipsis demisse admodum sentire; quod de D. Thoma legimus; qui perfidiam superbiæ nunquam per sensit stimulum. Cum tamē cernere liceat scioios quosdam, qui vix prima sapientiæ limina attingerunt, superbiæ tumore inflari, & alios omnes superciliose contemnere. Quod quidem vitium ex leuitate animi, & pusillanimitate spiritus oriri certum est. Simile autem quiddam in virtutis curriculo multis euenit. Ad istos autem Dominus falso nomine iustos hanc parabolam dirigit.

Quā ut cōmodius intelligere valeatis, scire oportet duo esse virtutū genera. Quædā enim eiusmodi sunt, quæ corporeis sensibus percipi possunt; qualia sunt ieiunare, vigilare, psallere, peregrinari, & alia opera, quæ corpus vel inedia, vel asperitate vestium, aut verberibus etiam affligere solent. Sūt autem virtutes aliæ in animo reconditæ, quæ non tā oculis hominū, quam diuinis parent. Cuiusmodi sunt tres illæ principes inter omnes alias virtutes, Fides, Spes, Caritas; deinde Prudentia, patientia, paupertas spiritus, humilitas cordis, mūdi contēptus, timor Domini, & aliæ his nō dissimiles. Vtræq. autē virtutes ad Christianæ vitæ perfectionē necessariæ sunt. Nec enim sola externa sine internis, neq. sola interna sine externarū virtutū ministerio, vbi ad eas nos diuina lex vrget, vel constare, vel hominē verē pium, Deoq. gratū efficere possunt. Quamuis autem (quod ad necessitatem attinet) vtræq. necessariæ sint, quod tamen ad dignitatē pertinet, latum inter vtrasq. discriminē est. Internæ namq. spiritualesq. virtutes altissimū & præstantissimum inter omnes locum tenent, qualis exiit fides illa Abrahæ tantoperē ab Apostolo laudata; qualis illa eiusdē Apostoli caritas, quæ vniuersum mundum diuini amoris igne inflammauit: qualis altissima illa humilitas, quæ in beatissima Virgine tantoperē enituit: qualis

pro-

probatissima illa sanctissimi Iob patentia, quam ne hostis quidem humani generis calumniari potuit: qualis Moysis lenitas & mansuetudo, quem sacre literæ prædicant mitissimum fuisse super omnes homines, qui morabantur in terra: qualis postremo pro Dei gloria zelus Eliæ, cuius sermo ut sacula ardebat. Hæ igitur virtutes, aliæque similes principem sibi inter omnes alias locum vendicant. Ut autem altiore locum, ita & securiorem obtinent: quia & humanis oculis, & interdum etiam possessori- bus suis incognitæ sunt. Vnde S. Iob, si simplex, inquit, fuero, hoc ipsum ignorabit anima mea. Idemque rursum de Deo loquens, Cum inuocantem, inquit, me audierit, non credo quod exaudierit vocem meam. Hinc ergo fit, ut quod virtutes hæ sunt occultiores, eo etiam securiores sint. Ut enim thesaurus reconditus tutior à latronibus est, & virgo domi clausa, quam ea quæ omnibus patet, à corruptoribus immuniore est: ita virtus quod magis latet, eo minus superbiæ, & inanis gloriæ furibus obnoxia est. Externæ tamen virtutes, quæ in luce hominum versantur, huic periculo propiores sunt. Qui enim diu in templis orant, qui carnem suam ieiuniis & inedia macerant, qui vili cultu, & habitu incedunt, qui benignitatis operibus sedulo vacant, qui ad diuina sacramenta frequentius accedunt, nisi sibi ipsis prospiciant, hoc periculo non carent. Nam & ab oculis suis, & ab alienis etiam, periculum pati possunt. Hominum quippe ista videntium, atque commemorantium laudes nonnunquam viros pios de mente deducunt. Quo fit, ut de se maiora, de aliis verò minora sentientes, horum similes sint, ad quos Dominus hanc parabolam direxit: qui in se ipsis confidebant tanquam iusti, & aspernabatur ceteros. Ut autem Dominus ostenderet in quanto isti periculo versarentur, & quam longè ab ea iustitia, quam sibi arrogabant, abessent, hanc illis parabolam proposuit.

I.

Duo homines ascenderunt in templum, ut orarent, unus Phariseus & alter Publicanus: Phariseus autem stans hæc apud se orabat: Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, raptiores, iniusti, adulteri, velut etiam hic Publicanus. Ieiunio bus in Sabbato; decimas de omnium quæ possideo. Cernitis hic, fratres, periculum, quod Phariseus hic ab oculis suis passus est? Dum enim in externa opera sua oculos coniecit, nec quid in animo suo lateret, animaduertit, in ipso veluti portu naufragium fecit, dum ex illis virtutum officiis, quæ in se agnoscebat, de se ipso maiora sentiens,

sentiens, alios contemnebat. Hac igitur de causa miser deceptus fuit, quia quid haberet, non quid sibi deesset animaduertit. Et autem hoc (vt alio in loco diximus) valdè periculosum hypocrisis genus. Est enim vulgaris & nota hypocrisis, qua salutaris homo, improbitatisque suæ conscius, simulata sanctitatis imagine alios decipere conatur. Est & aliud hypocrisis genus multo occultius atque subtilius, quo homo sibi ipsi hypocrita est, dum se meliorem quàm sit, esse credit; quo morbo Pharisæus laborabat, laborabat & ille, cui à Domino in Apocalypsi dictum est, Dicis quia diues sum, & nullius egeos; & nescis quia tu es miser, & miserabilis, pauper, & cæcus, & nudus.

Apoc. 3.

Inter varios autem serpentis antiqui dolos, hic præcipue numeratur, quòd interdum is (mirabile dictu) ad quædam virtutum officia suos inuitat, quæ ad veram iustitiam satis non sunt, satis tamen ad falsam sui fiduciam, & inanem gloriam sunt. Hæc enim fallaci virtutum specie illos superbiam & inanis gloriæ vinculis alligatos tenet. Qued igitur huic morbo remedium adhibes? Illud certè, vt vir prudens vbi hæc externa virtutum officia in seipso animaduertit, mentis quoque suæ penetralia nometur, videatque, an aliquam intra se spiritualium atque internarum virtutum, quas antè commemorauimus, seminam inueniat, hoc est, si intra se veræ humilitatis, patientiæ, obedientiæ, prudentiæ, propriæ abnegationis, & mortificationis (qua pius homo insitas in animo cupiditates viriliter comprimit) aliquam saltem vestigia deprehendat: in quibus tam multa inueniet, quæ lamentari & curare debeat, vt horum consideratione supercilium facile deponat, cuius ei materiam externa illa opera exhibebant. Memini me vidisse quendam miræ abstinentiæ monachum; qui toto Quadragesimæ tempore, solo pane & aqua victitabat; & in sacra hebdomada triduo ieiunus permanebat; & integras noctes post breuem somnū, quem ibidem capiebat, in oratione pernoctabat; qui tamen ad maioribus suis parandum, propriamque voluntatem abnegandā, ad modum difficilis erat. Vique adeo enim suæ voluntati erat addictus, vt quæ ipse vellet, quamlibet ardua essent, libentissimè aggredieretur; quæ vero essent eius voluntati contraria, vix attingeret. Quam rem nisi quotidianis experimentis cognouissem, vix credere potuissem. Fuerunt etiam alij duo seniores, qui in affecta etiam aetate in carne sua maceranda omnes alios superabant; quorum tamen alter non omnino à detractionis labe immunis erat; in altero verò vix vllū fraternæ charitatis, benignitatis, & humani-

tatis

tatis vestigium apparebat. Quæ quidē res, incredibile est, quan-

tam multis admirationis materiam pepererit, quantumq. hostis
antiqui fallaciam atque fraudes, & animarum pericula demira-
ri fuerint. Sed ad Pharisei orationem veniamus. II.

Deus, inquit, *gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri homi-
nū ēe.* Quid in hac oratione accusari potest? Nō enim arbitra-
ri asebimus Phariseum hūc falsò hæc opera sua commemorasse.
Non enim est cur homo sibi ipsi mētiri debeat. Inane enim
solatiū est, quod ex aperto mendacio proficitur. Neque ve-
rò hæc opera quæ enumerat, sibi, suisq. viribus; sed diuinæ gra-
tiæ ascribit, quando pro illis gratias agit. Quid igitur hic repre-
hendi iure potest? Hoc exemplo, fiatres, quanta sint pericula a-
nimis nostris intenta cernere poteritis: quo etiam argumento
intelligetis, quā verè à Propheta dictum sit, Narrauerunt ut
absconderent laqueos: dixerunt, Quis videbit eos? Hoc est,
adeò subiles laqueos struxerunt, ut penè visum oculatæ men-
tis effugerent. Quis enim sub hoc lapide scorpionem dormi-
re, quis sub his grati animi verbis superbiæ anguem latere in-
telligeret, nisi hoc cælestis magister indicaret? Et tamen qui pro
his virtutum officiis Deo gratias agebat, plus sibi quā quod
haberetur, buebat: in quo virtus superbiæ later, dum homo se iu-
stiores atque sanctiores quā sit existimat. Præterea qui hoc
affectu pro perceptis virtutibus gratias agebat, alios præ se con-
temnebat: quod ad idem superbiæ vitium spectat. Quatuor e-
nim huius vitij species D. Gregor. numerat, à quibus Phariseus
hic (quantum ex hac superba eius oratione colligitur) immunis
non erat. Aut enim, inquit, bonum à semetipfis habere se exi-
stimant, aut si sibi datum desuper credunt, pro suis se hoc acce-
pisse meritis putant, aut certè cū iactant se habere quod non
habent, aut despectis cæteris singulariter videri appetunt quod
habent. Hæc ille.

Psal. 63.

Gregor.
lib. 13.
Moral.

Quod est autem huius tanti periculi remedium? Illud certè,
ut pius homo non quas habeat virtutes, sed quæ habeat vitia so-
licitè attendat; nec quid habeat, sed quid sibi desit diligentius
consideret. Hoc salutare consilium nobis D. Chrysost. præbet
his verbis: Sicut aurum, vestemq. pretiosam cū in publico
ponimus, plurimos ad insidias prouocamus: si verò ea recon-
damus, in tuto seruamus: sic sunt etiam diuitiæ virtutum, si eas
in memoria quasi venales assidue reportemus, armamus ho-
stem, irritamus inimicum. Quando aliqua bona fecerimus, ha-
bemus Dominum debitorem; quando verò nihil nos arbitra-

Chrysost.
super
Matth.
homil. 3.

mur operatos, amplius etiam de tali meremur affectu, propter opera ipsa quæ operati sumus. Ita virtutum omnia bona humilitatis exuperat: nam & nos quoque eos magis amplectimur, qui cum omnia peregerint, tamen fecisse arbitrantur. Hæc ille.

simil.

Philip. 5. Verus ergo humilitatis amator, illud Apostoli sibi an-
los ponat, Quæ retro sunt obliuiscēs, ad ea verò, quæ sunt
extendens meipsum, ad destinatum persequor brauium
næ vocationis. Quod Apostoli consilium adeo salutare
etiam tempore, quo pro perceptis à Domino beneficiis
agimus, sollicitè in hac gratiarum actione versari debet,
dum ea commemoramus, flatus aliquis inanis gloriæ re-
repat: quod huic Phariseo accidisse videmus: qui cum
propter illa virtutum officia gratias ageret, plus de se
erat sensit, maiusque illi periculū ex hac sui æstimatione
fructus ex illa gratiarum actione obuenit. Sed alias
eius partes expendamus.

*Non sum, inquit, sicut ceteri hominum, raptores, iniu-
veri, velut etiā hic Publicanus. O admiranda Dei iudicia,
verè dictum est, Omnes viæ hominum patent oculis,
rituum pōderator est Dominus. Et, Homo videt in se,
autem videt in corde. En hic certissimè se Publicano
rem esse sibi persuaserat. Quid hic faceret, si ad illum
diceret: Hic homo, quem despicias, quem Publicanum
qui neque ut tu religionis professor est, neque bis ieiun-
bato, verè in oculis Dei te sanctior est. Quoquē magis
hic verè iustus ante Deum, tu verò improbus & iniustus.
Quo quæso stupore & admiratione Phariseus raperetur,
hæc diuinitus ad se delata intelligeret? Quæ autem ora-
se qui posset quàm multa sint in mundo Dei iudicia his
ma? Quàm multi forsitan modò erunt, qui simili me-
rore teneantur: qui cum se vulgi hominibus sanctiores
inferiori loco apud supernum illum iudicem sint, qui spi-
ponderator est?*

Prou. 16.

Lucæ 7.

simil.

Simili etiam modo deceptus est Phariseus ille, qui
num ad prandium inuitauerat; qui & peccatricem mul-
& ipsum etiam Dominum accusabat, quod se ab illa com-
mitteret; quem tamen Dominus proposita similitudine
uicit, peccatricem illam maiori erga Deum, quàm ipsum
tate flagrare. O quantū periculi in hac falsa sui æstima-
tet! Cum eger se egrotare intelligit, nō omnino remedi-
um

est. Dat enim operam, vt adhibitis medicamentis sanitatem
 assequatur. At qui verè agrotat, seque agrotare non sentit, quæ
 illi spes salutis reliqua est? Quàm multos vidimus, qui illata ca-
 piti vulnera negligentes, & sana esse credentes, paulo post in
 morbum insanabilem inciderunt? Minus periculi est, vbi se im-
 probus improbum esse cognoscit, quàm si quis Pharisei huius
 opera faciens, iustitiæ sibi nomine applaudit. Hæc enim de cau-
 si Saluator ad Phariseos, tremenda illa verba fulminauit: Pu-
 blicani & meretrices præcedent vos in regno Dei. Cuius au-
 tem periculi sit, etiam si rectū aliquid opereris, iustitiæ laudem
 tibi arrogare, aptissima similitudine D. Chrysof. explanat his
 verbis: Finge animo bigam duplicem, quarum sub altera virtus
 iuncta sit cum superbia, sub altera peccatum cum humilitate.
 Videbis bigam illam peccati, virtutem facile anteire; palmam-
 que decurlionis celerioris obtinere; non peccati pernicitate, sed
 coniunctæ humilitatis facultate. Contra, bigani alteram virtu-
 tis retardari & vinci, non imbecillitate virtutis, sed superbiæ
 mole ac pondere. Vt enim humilitas præsumma sua excellen-
 tia peccati superat pondus, atque in cælum peruenit, sic super-
 bia præ nimio suo pondere, ac intolerabili onere suæ molis præ-
 ualet; adeo, vt etiam leuissimam illam, & supernam virtutem
 vincat, deorsumque versus faciliè detrahatur. Quod sanè latius
 exemplo Pharisei huius & Publicani perspicies. Id autè exem-
 plum expendens D. Chrysof. & ostendens, quomodo Phari-
 seus inuenerat superbiam cum iustitia, Publicanus verò cum
 iniustitia humilitatem, tandem infert: Cumque dixisset, Deus
 propitius esto mihi peccatori, descendit iustificatus super illum,
 & dicta superauerunt facta, & verba vicerunt opera. Alter namq[ue]
 iustitiam, & ieiunia, & decimas proposuit suas: alter verba dum-
 taxat reddidit; atque ita effectum est, vt magnus ille delictorum
 numerus deleteretur, & peccata obliterarentur Publicani. Non e-
 nim verba Deus tantummodo audiuit, verum etiam animum
 quo illa deciderent inspexit, quem cum humilitatum contri-
 tumq[ue] comperiret, misertus est, & benignissimè atque huma-
 nissimè egit. Hæc Chrysof. qui & alibi sæpè simili ratione ex
 hoc loco philosophatur, vt homilia quarta de verbis Isaïæ, Vidi
 Dominū. Vis, inquit, tibi dicam, quantū bonum sit modestia, &
 quantū malum arrogantia? Peccator iustum superauit, Publi-
 canus Phariseum; & verba factis fuere superiora. Quomodo
 verba? Publicanus dixit, De^o propitius esto mihi peccatori: Pha-
 riseus dixit, Non sū sicut ceteri hominū, rapax, auarus: sed quid?

Chrysof.
 homil. 5.
 de inco-
 prehensa
 dei na-
 tura.

Simil.

Ieiunio bis in sabbato; decimas de facultatibus meis. Phariseus opera iustitiæ præstabat, Publicanus verba dicebat modestiæ, & verba plus potuerunt quàm facta; tantusque thesaurus cum contumelia reicitur, & tanta inopia in diuitias commutata est. Venerunt duæ naues habentes onus; ambæ portum ingressæ sunt, sed Publicanus in portum pulchrè appulit, Pharisæus autem naufragium perpeffus est; ut disceres quantum malitia nimi tumor. Hic enim senudans & exhauriens, pertulit tantum & nouum naufragium: apprehenso enim littore, omnes vias suas simul perdidit. Hactenus Chrysost.

Apoc. 3.

Apocalypsi Dominus ait: Nomen habes quòd viuas, & mortuus es. Hæc autem, fratres, præcipua causa est, cur pij etiam homines trepidare soleant, & ad Dominum clamare; Quis Domine certò scire queat, an hoc etiam de me dicatur, Nomen habes quòd viuas & mortuus es? Quamuis enim verè dicere possim, Ne rapio, non occido, non alienam vxorem pollui, video tamen Phariseum hunc hæc ipsa de se verè dicere potuisse, qui tamen mortuus erat, neque id intelligebat. Nullius sibi criminis Apostolus conscius erat, qui tamen dicebat, Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc iustificatus sum. Qui autem iudicat me, Dominus est: qui longè aliter, quàm homines iudicat. Sapè enim quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum. Nunc.

1. Cor. 4.

quid (ait S. Iob) oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo & tu videbis? Quid, quod idem Dominus aliquando adeò silenter ab anima recedit, ut interdum discessus eius non agnoscat? Vnde

Iob. 10.

idem Iob; Si, inquit, venerit ad me, non videbo eum: Et si abierit, non intelligam. Hoc est, an is per gratiam suam ad me venerit, certò scire nequeo; & si abierit per culpam, discessus eius aliquando mihi erit incognitus. Quamuis enim ea peccata, quæ commissionis esse dicuntur, facilius cognoscantur; quæ tamen omissione delinquimus, non ita faciliè cognoscimus. Ea quippe patramus non cum aliquid indignum committimus, sed cum in iis, ad quæ tenemur, deficiamus. Quid, quòd aliqua sunt dissidentia peccata, quæ multi non agnoscunt? Quis Regè Assæ grauitè accusaret, quòd acerbum bellum à Baasæ rege Israël imminere sibi intelligens, munera miserit regi Syriæ, ut suppetias sibi aduersus illum ferret? Ad què tamen Dñs Prophetam misit, qui eum grauius verbis corripere, quòd cum antea in maiori periculo constitutus, diuinæ protectionis auxilium expertus fuisset, non simili fiducia ad eius opem in minori pericu-

lo con-

lo cōfugisset. Sic igitur ad illum Propheta, Stultè, inquit, egisti, & propter hoc ex presenti tempore aduersum te bella confluent. Iratusque Assa aduersus Prophetam, iussit pedes eius in neruo constringi; pro quo scelere ipse dolore pedum vehementissimo agrotauit, & nec in infirmitate sua, quæ fuit Dominum, sed magis in medicorum arte confusus est. Cerpitis igitur, fratres, quot mala ex illa diffidentia consecuta sint, quam seculi homines non diffidentiam, sed prudentiam appellarent, quandoquidem eo consilio Assa, quod sibi imminabat periculum depulsi? Et tamen Assa rex alioqui iustus, quid in hoc consilio periculi lateret ignorabar. At inquires, An non ignorantia hæc hominem hoc modo delinquentem excusauit? Non omnis ignorantia, fratres, hominem à culpa liberat. Ignoranter Paulus Ecclesiam Dei persequebatur; quæ tamen ignorantia nisi secuta poenitentia fuisset, ab illo immanitatis & perfidiæ crimine eum minimè liberasset. Est & alia ignorantia, quæ à superbia & arrogantia proficiscitur, cum homo tantum sibi tribuit, vt iudicio suo nixus, per se omnia decernere, & aliorum consiliis acquiescere nolit. Horum enim errata, quæ ex superbia & arrogantia nascuntur, venia indigna sunt.

Quod ergo nobis huic tanto periculo remedium adhibes? Illud certe, quod vnicuique piorum D. Gregor. tribuit his verbis, in Moral. Oportet bona opera sciendo nescire; quia & recta hæc æstimare oportet & minima; recta, vt custodiamus; & minima, ne inflemur. Idemque rursus, Magnus vnus quisque esse, sed tamen aliquo modo esse se nesciat: ne dum sibi magnitudinem arroganter tribuit, amittat.

Nec minus ad hoc ipsum adiuuat humilis ille timor, quem Apostolus nobis commendat cum ait, Noli altum sapere, sed time me. Et illud item ex B. Iob, Verebar omnia opera mea, sciens quod non parceres delinquenti. Adiuuat etiam ad Dominum cum Propheta clamare, Delicta quis intelligit, ab occultis meis munda me Domine. Ab hoc igitur salutari timore securitas nostra manat. Cumque timor & securitas aduersari sibi videantur, sic tamen inter se coherent, vt timor securitatis fundamentum & origo sit: ideoque Apostolus Petrus hoc timore incolatus nostri tempore nos conuersari iubet. Rom. 11. Iob 9. Psal. 18. 1. Pet. 1.

Qua ratione autem salutarem hunc timorem assequi poterimus? Vt alia omittam, diuinorum iudiciorum consideratio plurimum ad hunc timorem animis nostris ingenerandum valet. Cadit à gratia Salomō, qui magnificentissimū Domino templum

erexerat, & surgit à peccato Manasses, ob cuius scelera & templum ipsum, & sancta ciuitas funditus euersa est. Cadit ab Apostolatus dignitate Iudas, surgit Saulus immanissimus Ecclesie persecutor atque vastator. Sed inter hæc exēpla nullum nequissimum neque mirabilius quàm Dauidis regis sanctissimi lapsus; quē ideo diuina prouidentia tam cœdē ruere permisit, vt eius ruina, salutaris timoris causa piis omnibus existeret. Vt enim Thomā Apostolum in fide resurrectionis sue dubitare permisit, vt (quemadmodū D. Greg. ait) eius dubitatio ad nostræ firmamentū proficeret: ita etiā Dauidis lapsus piis omnibus salutaris timoris causa existit. Quis enim quāralibet ciuitate præditus, securitatem sibi in hac vita polliceatur, qui videat regē sanctissimum, eundemq. spiritu Prophetiæ plenum, totq. miraculis & responsis à Deo honoratū, & ad regni solium eo eligente & cooperante euectū, ex hoc tanto sanctitatis & dignitatis culmine in tam tetrū facinus corruisse, vt & alienā vixerem adulterio cœderet, & innocentissimum, ac fidiissimū eius virum cum totius populi offensione indignissima necē interemerit? Quis igitur hoc exēplo admonitus quādiu in hac vita degit (quæ tota tentatio esse dicitur) non semper pavidus, nō semper trepidus existat? Quid verò illud? Nascuntur ex eodem patre, eademq. matre, eodemq. partu Iacob & Esau gemini fratres, de quibus tamen Dominus ait, Iacob dilexi, Esau autem odii habui, cum Esau natu maior esset. Qua de causa Apostolus in hac admirationis vocem prorupit, o altitudo diuitiarū sapientiæ & scientiæ Dei, quā in incomprehensibilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles viæ eius! Quis igitur non timebit te o rex gentium? Hac ergo diuinorum iudiciorum consideratione, fratres, salutarem hunc timorem assequi poterimus, si tamen assidue etiam precibus illum à Domino petamus.

III.

Se hanc iam tempus est, vt Phariseum missum facientes, ad Publicanum venimus. In illo vidimus quid timere & fugere debeamus; in hoc videbimus quid sequamur. Illum quidē superbia à cælo deiecit, hunc humilitas in cælum sustulit. Publicanus ergo inuitatus ad nuptias, prudenter infimum locum, in quo sederet elegerat: ideoq. à conuiuij Domino celsiori loco honestatus fuit. *A longè, quippe, stans, nolebat nec oculos ad cælum leuare, sed percutiebat pectus suum dicens, Deus propitius esto mihi peccatori.* Omnia sunt humilitatis & verecundiæ plena; quod à longè stabat, quod pectus suum percutiebat, quod sibi vni delicta sua imputa-

imputabat, quod non iustitiam suam, sed solam Dei misericordiam in causa sua proponebat; *Deus*, inquit, *propitius esto mihi peccatori*. Hac igitur humili prece ex Publicano & mendicanti, Dei filius & amicus effectus est. Tantum humilis oratio & penitentia apud supernum iudicem valet. Qua de re sic Climacus: Inuenio, inquit, Manassen illum inter homines cælim. reteris amplius & perniciosius peccasse: templumque Dei, ac religionem omnem profano idolorum cultu inquinasse: pro quo si mundus totus ieiunasset, nullam sceleribus eius dignam penitentiam inferre potuisset. Valuit tamen humilitas infanabilia illius vulnera curare. Hactenus ille.

Hoc exemplo, fratres, animaduertere licet, quo animo ad Deum in precibus nostris accedere debeamus. Non enim Pharisei animo iustitiam nostram alligantes, sed Publicani, qui totus sibi diffidens, in sola Domini misericordia spem omnem veniæ reponebat, ad orandum accedere debemus. Vtriusque autem affectus huius naturam hoc exemplo vobis ante oculos ponam. Inter magna mundi mirabilia non contemnendi aures referunt, esse fontem quendam, in quem immissa accensa facula extinguitur, contraque extincta accenditur. Hoc exemplum ad superbiæ & humilitatis naturam exprimendam accommodatissimum mihi videtur. Veri namque humiles, qui tanquam nudi & omnium bonorum egentes ad Deum accedunt, multis ab eo donis locupletantur. Quod contra iis accidit, qui sibi nimium eo donis locupletantur. Quam rem Apostolus explicuisse videtur cum ait, *Quid est quod gentes, quæ non sectabantur iustitiam, apprehenderunt iustitiam: Israël vero sectando legem iustitiæ, in legem iustitiæ non peruenit? Huic tam arduæ quæstioni respondet protinus, Quia non ex fide, sed quasi ex operibus. Hoc est, quia ille non diuinæ gratiæ, sed operum meritis innixus, elato ad Deum animo accedebat; à quo crimine gentes aberant, quæ bonis operibus se vacuas agnoscens, fide ac spe diuinæ misericordiæ præcipue nitebantur. Hoc ipsum autem in Pharisei, atque Publicani huius oratione cernere potuistis.* Rom. 9.

Sed inter hæc humilitatis insignia, quæ in Publicani oratione elucet, illud summæ humilitatis & verecundiæ erat, quod ne quidem oculos in cælum attollere audebat. Quantum igitur hoc pudoris & verecundiæ indicium extitit? Hic est, fratres, præcipuus quidam veræ penitentiae affectus. Vnde qui post multa & grauiora peccata nullum pudoris vestigium in animo

suo sentit; suspectus sibi meritò esse debet. Constat enim duplicem esse pœnitentiam; alteram quidem humanam, ac velud omni nostræ natam, quæ ex perspecta peccati deformitate procedit, quam Philosophi etiam agnouerunt; alteram verò cœlium missam, & à Spiritu sancto mentibus nostris infusam, quam supernaturale quoddam lumen comitatur. quo illuminata mens & diuinæ bonitatis amplitudinem, & offensionis grauitatem agnoscit. A qua quidē supernaturali cognitione huiusmodi pœnitentia, atque verecundia nascitur, quæ nec oculos quidem cælum leuare audet, in qua scit illū habitare, cuius maiestatem toties impudentissimè violauit. Cùm Azaël frater Ioab docem Israëlitiçi populi Abner fugientem insequeretur; Dixit ille Abner, Recede & noli me sequi, nè compellar confodere te in terram, & leuare non potero faciem meam ad Ioab fratrem tuum. Si igitur ille aspicere hominem verebatur, cuius insequenter fratrem in bello occidisset, quonammodo ad cœlestem patrem oculos attollere confidenter poterit, cuius ipse vnigenitum filium toties crucifixit, toties flagellauit, toties felle & aceto potauit, quoties lethaliter deliquit?

Denique verà & perfectā pœnitentia non ob sua tantum crimina, sed ob aliena etiam hoc pudore afficitur. Vnde S. ille Ecdras cum Domino loquens, & pœpuli sui peccata considerans, in oratione sua dicebat, Deus meus, cōfundor & erubescō leuare faciem meam ad te: quoniā iniquitates nostræ supergressæ sunt caput nostrum, & creuerunt vsque ad cælum. Hoc igitur primum est, fratres, quod ab hoc Publicano discere debemus, hoc est erubescere, & pudeferi ante Deum in peccatis nostris; ne Propheticum illud audire mereamur, Frons meretricis facta est tibi, nescis erubescere. Discamus etiam ab eodem quibus oculis Deum suspicere debeamus; quando hic adeò prudenter oculos ad Deum sustulit, cùm oculos ad cælum leuare noluit. Vt enim D. Bernardus ait, Cùm oculos ad cælum attolleremoluit, ipsum ad se cælum traxit. Quanti autem referat, quibus oculis Deum aspiciamus, illa cœlestis sponsi verba in Canticis declarant, Vulnerasti cor meum soror mea in vno oculorum tuorum. Hic autem sponsæ oculos flagrantissimæ charitatis oculus erat, quæ ipsa à cœlesti sponso vulnerata, amoris iaculum, quo ipsa vulnerata fuerat, in illum retorfit, atque ita ipsum vulnerauit. Aiunt Mathematici, varios inter se planetarum atque siderum aspectus, varios in hoc inferiori mundo effectus producere. Simili quoq. ratione pro varietate oculorum, quibus cœlestem

2. Reg. 2.

1. Esd. 9.

Hier. 3.

D. Bern.

Cant. 4.

Simil.

Nem sponsum piæ mentes contemplantur, variis ab ipso donis afficiuntur. Quædam enim verecundis illum oculis aspiciunt, & ab ipso saluari timore replentur. Aliæ humilibus oculis contemplantur, & diuinæ gratiæ opibus complentur. Aliæ amantissimis oculis illum inspicunt, & charitatis igne inflammantur. Aliæ castis oculis intuentur, & puritatis virtute donantur. Aliæ simplices ad Deum oculos attollunt, & sapientiæ dono ditantur. Rursum aliæ omnibus his modis intellectus sui aciem in illum intendunt, atque ita omnibus his gratiis ornantur. Quod si cui difficile videatur his oculis Dominum aspicere, Publicani huius humilitatem lætetur. Sic enim fiet, ut non modò peccatorum veniam & gratiam, sed cælestem etiam gloriam, quæ verè humilibus à Domino promissa est, ipso donante percipere mereamur.

IN EADEM DOMINICA X.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem, de superbia, eiusque filia inani gloria differitur.

THE. *Omnis, qui se exultat, humiliabitur, & qui se humiliat exaltabitur.* Lucæ 18.

N sacra huius diei lectione, dilectissimi, cælestis magister insigni quadam siue parabola, siue rei gestæ historia, & superbiæ crimen accusat, & humilitatis virtutem commendat; quod hæc verba, quæ à me proposita sunt, satis declarant. Vtriusque autem rei tractationē ad idem argumenti genus pertinere Philosophi docent; qui eandem esse contrariorum disciplinam asserunt. Dialecticus enim de veritate & falsitate; Medicus de sanitate, & ægritudine ex æquo disputant; quòd alterius rei tractatio ad clariorem alterius intelligentiam conferat. Sic igitur cum hoc in loco humilitatem laudamus, superbiam, quæ illi contraria & inimica est, vituperamus. Quò magis autem superbiam accusamus, atque damnamus, eò magis humilitatis virtutem attollimus, quæ nos ab eius labe atque malitia incolumes conseruat. Quia verò in superiori concione humilitatis laudes quoad fas fuit, persecuti sumus; nunc superbiæ damna,

Cassian.

ac præcipuè inanis gloriæ (quam Cassianus inter octo principalia vitia numerat, & Græca voce *ξενοδοξία* appellat) quæ bonis operibus insidiatur & ab ipsis interdum robur accipit, paucis explicabimus; si prius tamen Evangelicam lectionem explanaverimus; in qua cælestis medicus salutare nobis pharmacum aduersus hunc morbum præbet. Quid enim aliud omnis eius doctrina, quam languentium animorum medicina est? In hac enim Euangelica lectione proposita quadam parabola, quorundam hominum tumorem curare voluit; qui in se ipsis confidebant tanquam iusti, & aspernabantur cæteros. Qua autem medicina horum saluti cōsultuit, eadem quoque omnium nostrum incolumitati prospexit. Ut hoc autem argumentum piè & religiosè tractare valeamus, cælestem opem sacratissimæ virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

Prius quàm Evangelicæ lectionis explanationem attingam, quomodo hæc parabola cum ea, quæ paulo antè posita est coherereat, aperiendum est. Ad quod breuiter respondemus in præcedenti quidem parabola iniqui iudicis exemplo, orationis fiduciam & perseverantiam nobis à Domino commendari: in hac verò Publicani exemplo eiusdem orationis humilitatem describi. Multi enim queruntur se cum aliquid à Deo petant, non exaudiri. Cuius rei causam Iacobus Apostolus assignat cum ait, Petitis & non accipitis, eò quòd malè petatis; hoc est, quia petitiones vestras iis virtutibus quibus fulciri debent, non iuuatis. Quæ nam istæ sunt, inquires? Tres frequentissimè in literis sanctis numerantur: quarum prima fides seu fiducia est: de qua Saluator ait, Quidquid orantes petitis, credite quia accipietis, & fiet vobis. Altera verò perseverantia est; de qua idem ait: Et ille si perseverauerit pulsans, dico vobis, &c. Tertia autem est humilitas: de qua in Ecclesiastico legimus, Oratio humiliantis se nubes penetrabit.

Iac. 4.

Marc. II.

Eccl. 35.

In hac igitur Evangelicæ lectionis parabola, Publicani (ut diximus) exemplo hæc ipsa humilitas qualis esse debeat exponitur: in ea verò, quæ hanc præcedit, tum perseverantia, tum fiducia in oratione mirabili iudicis iniqui exemplo commendatur. Cæterum ut fiducia huius (qua præcipuè infirmitas humana laborat) causam intelligatis, paulo altius ea mihi hoc in loco reperenda est.

Scire igitur oportet ex Theologorum doctrina, primam
 enus

entis diuisionem interesse creatum & increatum, hoc est, inter creatorem & creaturas assignari; & altero quidem huius diuisionis membro solum conditorem, altero verò res omnes alias, quæ vel in cælo, vel in terra sunt, comprehendere. Cum autem innumera sint inter Creatorem & creaturas differentię, tres tantum hoc in loco breuiter commemorabo. Primum enim creaturæ omnes à Deo pendent sicut ab eo cõdita sunt. Creator autem, quia à nullo est, à nemine pendet; ideoque proprio & singulari nomine, *Qui est*, appellatur. Deinde creaturæ omnes ex se inopes, & egentes sunt; ille verò inexhaustus bonorum omnium atque diuitiarum fons & origo est. Postremò creaturæ proprium est mendicare & à conditore suo bona omnia exquirere; conditoris autem proprium est, à nemine quicquam accipere, sed liberalissimè omnibus omnia pro cuiusque naturæ conditione elargiri. Hinc Apostolus, *Quis*, inquit, cognouit sensum Domini; aut quis consiliarius eius fuit; aut quis prior dedit illi & retribuetur ei? Quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia. Hæc igitur liberalitas naturæ diuinæ, atque immensæ bonitatis eius propria est: quo nomine, Bonum, sui ipsius diffusum esse dicitur. Quemadmodum enim sol calorem, lucem, multiplicemque virtutem in omnia mundi corpora latissimè & naturaliter infundit: ita clarissimus ille iustitiæ Sol immensas bonorum suorum opes in omnia quæ condita sunt, liberalissimè effundit. Vt igitur creaturæ proprium est petere & mendicare; ita conditoris est largiri, & de omnibus bene mereri. Creaturas autem ad petendum adigit sua inopia atque necessitas, Creatorem autem ad donandum immensa bonitas atque largitas. Quia verò Dei bonitas longè maior, quàm inopia & necessitas nostra est, ideo longè magis conditor ad donandum, quàm creatura ad mendicandum propensa est. Et quamuis creatura vehementer gaudet cum beneficium recipit, multò magis conditor gaudet cum beneficia donat. Cuius rei (vt cætera prætereamus) hoc maximum argumentum est; quòd ea in literis sanctis frequentissimè ab eodẽ Dño precatio cõmendatur: quæ nõ semel atque iterum, sed sine intermissione fieri præcipitur; quod quidẽ maximũ diuinæ bonitatis atque largitatis argumentum est. Qualis enim magni alicuius principis liberalitas esset, qui suos temper ad beneficia à se petenda sollicitaret? Qualis ergo illa bonitas, quæ nos ad eò instantèr ad petendũ excitat his verbis, *Petite & accipietis, quærite & inuenietis, pulsate & aperietur vobis*? Et ne frustrà quis hoc fieri arbitretur, subdit

Rom. ix.

simil.

Lucæ ix.

pro-

protinus: Omnis enim qui petit accipit, & qui quatit inuenit, & pulsanti aperietur. Denique adeo ad benignè faciendum promptus, & ad puniendum tardus est, vt sæpè patronos querat; quorum precibus placatus, à seueritate ad gratiam traducatur. An non apertè hoc ipse per Prophetam dicit, *Quæsiui de eis virum, qui inter poneret sepem, & staret oppositus pro terra, ne dissiparem eam, & nō inueni; & effudi super eos indignationem meam.* Quantum igitur hoc fratres diuinæ bonitatis & misericordiæ, erga improbos etiam argumentum est; quod grauius, me ab improbis offensus atque violatus, aduocatos requira, quorum precibus manum à cæde contineat?

Sed hæc omnia diuinæ bonitatis argumenta superat iniqui iudicis exemplum, quo nos ad orationis perseverantiam excitat, quod paulo ante sacram huius diei lectionem S. Lucas memorat his verbis. Dicebat autem & parabolam ad illos; quoniam oportet semper orare, & non deficere, dicens; Iudex quidam erat in quadam ciuitate, qui Deum non timebat, & hominē non reuerbatur; Vidua autem quadam erat in ciuitate illa, & veniebat ad eum dicens, *Vindica me de aduersario meo.* Et nolebat per multum tempus. Post hoc autē dixit intra se, et si Deum non timeo, nec hominem reueror, tamen quia molestus est mihi hæc vidua, vindicabo illam, ne in nouissimo veniens soggillet me. Ait autem Dominus; Audite quid iudex iniquitatis dicit, Deus autem non faciet vindictam electorum suorum clamantium ad se die ac nocte; & patientiam habebit in illis? Dico vobis, quia citò faciet vindictam illorum.

Animaduertite quæso, fratres, quàm impari exemplo nos cælestis magister ad orationis fiduciam & perseverantiam inuitat, dum se ipsum iniquissimo iudici, hoc est, summam bonitatem cum extrema iniquitate comparat. Magnam certè nobis fiduciæ materiam præberet, si se carnis nostræ parentibus compararet, quemadmodum alibi dixit, *Si vos cum sitis mali nostris bona dare filiis vestris, quanto magis pater vester cælestis dabit spiritum bonum petentibus se?* Quantum enim is pater carnis nostræ superat bonitate, tantum etiam paterna erga ipsos superat charitate. Poruisset etiam se vel alicui magnifico principi, vel certè cuius homini, qui non esset ab humanitatis affectu alienus, comparare. Sed his omnibus prætermisiss, se ipsum cum iniquo iudice componit; vt mirabilem perseverantiæ atq. fiduciæ virtutem clarius ostenderet; quæ nō quemvis hominem, sed iniquissimum etiam hominem ab omni reli-

gione & humanitaris affectu alienum (utpote qui neq. Deum, neque hominem reuerbatur) impulit, ut postulata concederet. Si ergo sic se cum importuna vetula inhumanus ille atque impius iudex gessit, quid quaeso summa illa & immensa bonitas non faciet? quid non donabit, cum electi eius filij die ac nocte ad illum clament? Si enim tantum praestitit iudicis iniquitas, quid infinita Dei bonitas? Si tantum praestitit homo crudelis & inhumanus, quid ille, qui tantoperè ad dandum propensus est? Si eò usque processit iniquitas, quò perueniet diuina largitas? Si ille viduae, quam contemnebat, perseverantia victus est, quid ille faciet continuis electorum atque filiorum suorum precibus excitatus? Quid non faciet rogatus, qui tam multa beneficia in genus hominum contulit non rogatus? Quid non faciet in gratiam iustorum, qui tam multa propter salutem pertulit peccatorum? Non video, fratres, quo alio argumento caelestis magister, orationis perseverantiam, & diuinæ miserationis fiduciam potuerit commendare, quàm cum se cum iniquo iudice comparare dignatus est. Sed quoniam non satis hanc tantam Domini dignationem explicare scio, vos ipsi eum deprecamini, ut qui hac similitudine misericordiam suam vobis declarare voluit, eius vim aperire dignetur. Illud autem dissimulare non possum, quòd quisque neque hoc argumento conuictus, aut in fiducia diuinæ miserationis nutat, aut orandi perseverantiam parum ad impetrandum conferre putat, (quod dictu nefas est) eò ipso opere, misericordiae parentem hoc iniquo iudice deteriorem & crudeliorem facit: quippe qui non praestet, quod inhumanus & crudelis iudex praestitit. Quod cuius blasphemiae sit, facile ipsi cernitis. Oremus ergo, fratres, & in oratione perseveremus, & fidenter oremus: nunquam enim hoc frustra faciemus.

I.

His ita constitutis, ad Euangelicam parabolam veniamus: in qua tertia orationis conditio, hoc est vera cordis humilitas commendatur. Ait igitur Dominus:

Duo homines ascenderunt in templū ut orarent, vnus Pharisaeus, et alter Publicanus. Phariseus stans hac apud se orabat, &c. Quāvis in tēplo stantes, piē & religiosē orent, religiosius tamen orant qui vel flexis genibus, vel humi procubentes orāt: quem admodum orauit in horto Christus Dominus procidens in faciem suam veluti seipsum ante superni Patris conspectū prosteruens, & ad nihilum redigens. Cū autem hoc in loco Pharisaeus stare describitur, magis hoc ad eius superbiam, expri-

Matt. 26.

inendam, quàm ad reuerentiam designandam dicitur: sicut & cætera, quæ in eius oratione apparent. Sed orationē videamus.

Deus, inquit, gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum raptores, iniusti, adulteri, velut etiam hic Publicanus. Ieiunabis in Sabbato; decimas do omnium, quæ possideo. Quid in hac oratione reprehendi potest, quando in ea Phariseus pro beneficiis à Deo perceptis gratias agit? Hoc enim perinde videtur, ac si diceret: Cum seculi homines, Domine, tam multis sceleribus inquinati sint, quibus ego tanquam eiusdem naturæ, atque generati consors inquinari potuissem, gratiæ tuæ depuro, quod à tantis me malis eripuisti. Quod si bona sua proferre vitio datur, quid Paulo facies, qui adeo aperte fatetur se plus omnibus laborasse, plus in Euangelio diuulgando profecisse, & plura propter Christum supplicia pertulisse? Quid verò sanctus Iob? An non ipse longa oratione opera sua enumerat, pauperumque patrem, cæcorum oculum, & claudorum pedem se se profiteretur? Quid regius vates? Quoties innocentiam, atque bonorum operum suorum catalogum texit? Quia, inquit, custodiui vias Domini, nec impiè gessi à Deo meo, &c. Quid illud? quàm ardenti & concitata oratione pronunciatum? Venite, ait, audite, & narrabo vobis omnes qui timetis Deum, quanta fecit anima mea? Si igitur his omnibus non vitio, sed laudi datur, quod virtutes & egregia facta sua non solum Deo, sed hominibus etiam enarrarètur, cur Phariseus accusatur, qui virtutes suas non quidem hominibus (in quo plus inerat periculi) sed Deo gratias agens commemorat? Cerrè si verba spectes, vix aliquid quod sit reprehensione dignum inuenies.

Hinc discimus, fratres, quàm sit occultum superbiam vitium, & quàm multis modis auctore suum fallat. Vitium igitur non tam in verbis & oratione, quàm in animo erat. At ponderat spirituum Dominus non verba, sed internam animi elationem intuebatur. Itaque in illis sanctorum verbis animum fraterna charitate incensum, & veritatis atque iustitiæ patrociniū, quod illos ad bona sua proferenda excitabat, inspiciebat; in hoc autem mentem eius superbiam spiritu inflatam contemplantur: ideòque illorum verba propter pietatem animi coronat; huius verò propter superbiam & elationis spiritum damnat. Vnde colligimus, fratres, non tam ex verbis aut operibus nostris, quàm ex animi intentione & proposito nos esse iudicandos. Quare nemo sibi de sola externa boni operis facie blandiatur, sed interiora sua timeatur, exploretque diligenter quid in penetralibus animi sui lateat, quo

quo affectu, qua mente, qua intentione pium opus edat. Ex hoc enim à Domino iudicandus est. O quantæ hæc amoris propriæ fibræ sub pietatis specie latere solent; quæ quidem cum Deo secretorum omnium cognitori pateant, auctorem tamen suum sæpè latent! Certè Phariseum huc latebant, in quo sub gratitudinis imagine tumor metis, & proximorū despectus abscondebatur. Propter hoc enim aiebat, Gratias tibi ago quia non sum sicut cæteri hominum.

Hinc D. Augustinus Phariseum arguens ait, Dicere potuisset, Non sum sicut multi homines. Quid est cæteri hominum, nisi omnes præter ipsum? Ergo solus Phariseus iustus est, cæteri autem peccatores. Videtis animi tumorem & elationem? Vnde quæso hæc tanta sui fiducia & aliorum contemptus? Certè ex illa, quæ à Græcis dicitur *φιλαυτία*, hoc est, immodicus sui amor. Hæc enim sæpè homines vique eò excæcat, atque de mente deducit, ut tantum sibi tribuant, quantum se ipsos diligunt. Quo fit, ut homo singularem quendam & principem locum sibi arroget; neque villo modo inter vulgi homines se consistere patiat. Si, quid in imo nobilis viri corde repositum sit videre posses, ibi ferè scriptum reperires, se neque nobilitate, neque prudentia, neque magnitudine animi, neque maiorum gloria cuiquam cedere. Adeo omnibus omnia sua placent, & suum cuique pulchrum. Interdum etiam tantum sibi horum aliquis tribuit, ut credat ideo Rempublicam labare, quod ipse ad eam fulciendam ascitus non sit. Quod si ipsi contingeret, ut Reipub. clauum teneret, longè aliter omnes pacis & belli artes processuras. Sed ad Pharisei orationem redeamus.

Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut cæteri hominum, &c. Quid rogauerit Phariseus iste (inquit August.) quære in verbis eius, & non inuenies. Ascendit orare; noluit Deum orare, sed se laudare; insuper etiam roganti Publicano cœpit insultare. *Non sum, inquit, sicut cæteri hominum; velut etiam hic Publicanus.* O insignem temeritatem! Dei sibi officium superbè arrogauit, cuius solius est scrutari renes & corda.

Ieiuno, inquit, bis in Sabbato: decimas do. Hoc est, non tantum, quemadmodum vulgus, frumenti, vini, & olei, sed, omnium quæ possideo, decimans etiam mentam, & rutam, cyminum, ac minutissima quæque. Hic obseruandum, qualia sint, ob quæ hic Phariseus, & qui huic similes sunt, sibi iustitiam vendicant, nimis externa tantum opera & magis humanorum mandatorum, quàm diuinorum obseruationes; cum ante omnia curanda sint quæ

Matt. 23.

quæ ad mentem pertinent, pietas, iustitia, misericordia, humilitas, & id genus cæteræ virtutes; & quæ Deus præcepit prioribus habenda loco. Hinc Saluator in Euangelio ad huiusmodi homines, Væ, inquit, vobis Pharisei, qui decimatis mentem, & ritum, & omne olus, & præteritis iudicium & charitatem Dei. Hæc oportuit facere, & illa non omittere.

Sed multos Christianorum hoc exemplo arguere possunt, fratres, & illos primum, qui cum à nobis obiurgantur quorum religiosè vivunt, respondere solent, Ego non rapio, non occido, non adultero, non vim cuiquam infero; quid igitur amplius à me requiris? Hoc ipsum Phariseus dicebat; insuper decimas integrè solvebat, & bis in hebdomada ieiunabat, quæ tu minimè facis, & tamen iniustus erat. Præterea si hic Phariseus, qui à communibus multorum vitiis aberat, iustus apud Deum non erat, quid improbi homines de se sperare poterunt? Si enim in statu damnationis est qui neque aliena rapit, neque adulterium committit, neque decimas surripit, neque ieiunium legitima violat, quandoquidem sponte sua bis ieiunat in Sabbato; quid quæso facient qui aliena diripiunt, & violenter detrahunt? qui oculos habent plenos adulterij & incessabilis delicti; qui neque decimas fideliter solvunt, neque bis in hebdomada ieiunant, imò qui nulla ab Ecclesia ieiunia instituta sentiant? quid inquam isti flagitiis cooperti sperare poterunt, si quidem præstabat à Domino damnatur?

Ezech. 23.

Hæc autem ratio, fratres, iam dudum mihi persuasit, recedam paucos admodum esse, qui æternam salutem consequantur. Quantum enim coniectura consequi possum, duo sunt hominum genera, quæ ab æterna salute excluduntur: alterum quidem infidelium, alterum verò eorū, qui cum fideles sint, infideliter mores & vitam sectantur: qui videlicet ita cupiditatibus suis indulgent, & mundi legibus sine ullo diuini numinis metu utuntur, quique ita se totos libidinibus suis addixerunt, ac si nullum diuini iudicii metum haberent, nullam fidem ac religionem colerent. Vbi enim similia flagitia sunt, quid nisi eundem exitum, eandemque sortem sperare conuenit: Hanc enim sententiam iam pridem Dominus aduersus Iudeam protulit: In via sororis tuæ ambulasti, & dabo calicem eius in manu tua.

II.

Sed iam omisso Phariseo ad Publicanum veniamus, de quo Saluator ait: *Publicanus autem à longè stans, nolebat nec oculos ad calum levare: sed percutiebat pectus suum dicens, Deus propiti-*

tus

timeſto mihi peccatori. Omnia ſunt humilitatis plena; locus item & oratio eius cum animo & oculis conſentiebat. Animus enim demiffus erat, oculi ad terram deieſti; locus in quo orabat longè à ſanctuario: oratio verò his omnibus conſentiens huiusmodi erat, *Deus propitiuſeſto mihi peccatori.* Totus ergo interius & exterius velut quodam humilitatis indumento amictus erat. Quare nihil mirum ſi humilitatis amatorem Dominum ad ſe traxerit. Veriſſimè enim à diuo Auguſt. dictum eſt, O quam excelfus es Domine, ſed humiles corde ſunt ſedes tuæ. Auguſt.

Stabat igitur à longè, & nolebat nec oculos ad cælum leuare, indicans eos indignos viſione ſuperna, qui maluiſſet bona ſpectare terrena quàm cæleſtia; agnoſcens ſe indignum, qui eò cōueniret intuitum, vbi ſedem habet is, quem ſe dolebat offendiſſe. Attamen pius Dominus, qui humilia reſpicit in cælo & in terra, quem propter humilitatem longius aſtare videbat, de propinquo reſpexit, eius peccata clementer condonans. Nec contentus à longè ſtare percutiebat pectus ſuū (nō quidem eo modo, quo nonnulli hoc tempore in Eccleſia pectus ſola manu ſine vilo doloris ſenſu percutientes, vagos & curioſos oculos, ne dicam impudicos, per omnes Eccleſiæ angulos circunducunt.) Sed magno cordis dolore pectus tundeat, velut reprehendens tor ſuum, quod ipſi admiſſorum criminum origo eſſet & cauſa, illumque malorum omnium fontem repurgari à Domino poſtulanſ. Verè enim de corde exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, fornicationes, &c.

Tuſioni autem pectoris humilem addebat precationem, breuem illam quidem verbis, ſed doloris affectu longam: non quidem (vt Phariſæus) gratias agens (qui nihili ſe habere credebat eorum quæ ille iactabat) ſed humiliter ſe accuſans, & peccatorum veniam poſtulans. Hoc ſanè conuenientius fuit orationis ſuæ, quàm illud Phariſæi exordium. Vt enim ſapiens ait, Iuſtus in principio eſt accuſator ſui. Itaque archat, *Deus propitiuſeſto mihi peccatori.* More igitur illius prodigi filij in animo ſuo orabat, Pater peccaui in cælum & coram te: iam non ſum dignus vocari filius tuus: fac me ſicut vnum de mercenariis tuis. Eſto igitur placabilis ac propitiuſ mihi peccatori. Non allego merita, nulla habeo bona opera, ſed prouoco ad tuam miſericordiam. Ego peccator ſum, tu miſericors es. Ego pœna dignus ſum; in te eſt, vt eam vel inſiſgas, vel condones. Ego homo ſum peccator; tu Deus miſericors. Ego iniquitatem meam agnoſco: ego me accuſo & condemno; tu me abſolue, tu mei miſerere, vt

T iuſifi-

Prou. 12.

Luc 15.

Psal. 50.

iustificeris in sermonibus tuis, & vincas cum iudicaris. Apud te enim misericordia, apud te propitiarius es. In me quidem vnde me condemnes, in te vero, hoc est in immensa tua bonitate, vnde me serues. Quâvis enim ego admissi vnde me damnare possis, tu non amisisti vnde saluare soles.

Simil.

Haftenus, fratres, audiuius in Pharisæo superbum accensorem, in Publicano autem humilem reum: nunc superni iudicis sententiam audiamus. *Dico vobis, descendit hic iustificare domum suam ab illo: quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur, & qui se humiliat, exaltabitur.* Verè enim (vt Salomon ait) superbus sequitur humilitas; & humile spiritus suscipiet gloria. Hanc igitur humilitatis virtutem, fratres, præcipue colamus; idque umò diligentius, quanto vehementius in aliarum virtutum acquisitione profecerimus. Parum enim nobis conferet in aliarum virtutum studio profecisse, nisi virtutū omnium custodem humilitatem sollicitè seruare studeamus. Sicut enim magistratui civitatis parum prodesset quòd civitas validissimis circumdaretur muris, & diligenter custodiretur, si ruinam relinqueret, ex qua nec tam tutus hosti pateret accessus: vel nautæ quòd naum tabulæ & clavis instaurare fecisset, si ruinam minus decenter conservatam reliquisset, ex qua intra naum aqua ingredi, & eam submergere posset: ita etiam homini parum proderit aliquæ fugere vitia, de bonis operibus gratias Deo agere, & eleemosynas offerre, si vitio animi elati viam inimicis relinquat, qua ingredientes omnia perdant. Haftenus de Euangelica lectione: novæ sententiam themate comprehensam expendamus.

TRACTATIO THEMATIS.

III.

Omnis qui se exaltat humiliabitur; & qui se humiliat exaltabitur. Diximus initio, fratres, ex philosophorum doctrina eandem esse contrariorum disciplinam: quia videlicet ex alterius cognitione, alterius cognitio pendeat. Quocirca cum in hac proposita sententia Dominus & superbiam accuset & humilitatem commendet, eo ipso, quo superbiam vituperamus, humilitatis virtutem, quæ nos ab ea liberat, commendamus. Cum autem superbix vitium fecundissimum sit, pluresq. intra finem suum virulentas propagines complectatur, eius filia inanis gloria latissime patet: quæ (vt antè diximus) bonis operibus insidiat. Cum enim cætera vitia multiplicatis virtutibus decrescere & minui soleant, sola inanis gloria est, quæ nisi diligenter propiciamus, ex ipsis virtutum incrementis robur ad tentandum colligit,

ligit, utpote quæ sciat vni tantum virtuti honorem & gloriâ debere: quo nomine non alienum honorem vsurpare, sed debitum sibi vendicare videtur. Vnde quemadmodum tinea à vestimento nascitur, & vestem ipsam, hoc est, parentem, à qua nata est, corrumpit: ita ex præclaris virtutum actionibus inanis gloria occasione arripiens, virtutes ipsas diruit atque corrumpit. Itaque tantum abest, ut inanis gloria pestis aliarum virtutum officis extinguatur, ut (cõtra aliorum vitiorum naturam) ipsis virtutum successibus pinguescere soleat. Hinc Ioannes Climacus insigne inter desperationem & inanem gloriam discrimen assignat, his verbis: Gaudet desperationis spiritus, cum videt multiplicari vitia: contrà verò inanis gloria, cum virtutes multiplicari animaduertit. Prioris ianua est multiplicatio vulnerum: secundâ diuitiæ laborum. Expectat formica donec perficiatur titulum: inanis autem gloria, dum congregantur virtutum opes: Idemque alibi singulis virtutibus singula vitia virtutis eius imaginem referentia opponit. Discretionem namque, astum, castitatem, amaritudinem, hospitalitatem, ingluuiem, spei pigritiam, mansuetudinem, desiderium, cæteraque similia vitia virtutibus confinia, & tamen inimica esse docet. Cæterum inanem gloriam non vni alicui virtuti, sed virtutibus cunctis insidias struere testatur. Itaque unicuique virtuti suum veluti vermem illam corrodentem subiecit: inanem verò gloriam non vnius, sed virtutum omnium vermem esse dixit.

Denique eò usque nequissimi huius spiritus virulentia proccedit, ut non ex aliis virtutibus modò, sed ex ea quoque victoria, qua ipse vincitur, vincendi occasionem arripiat. Dum enim victus terga vertit, sagittas in ortis aduersus insequentem iaculatur. Quam rem D. Fulgèrius ornatissimè depingit his verbis. *Fulgèrius.* Vitorum auctor dæmon in eo, quod non potest vincere vitis suis, vincit virtutibus alienis. Armis quibus eliditur, surgit: & virtute qua deicitur, deicit. Laudat qua se perspicit superari virtutem, ut victus possit captiuare vincentem. Iniicit enim corâdi iactantiam, ut grauiori lapsu, de alto possit deicere si quos in humilibus videt gradu firmiore pugnare. Quid autem hac rutilia aut miserabilis, aut mirabilis? Hactenus ille.

Tales autem D. Gregorius suis ipsorum armis, suaque victoria superari ait his verbis. Sub hoste quem prosternit moritur, qui de culpa, quam superauerat eleuatur. Ut autem hoc ipsum quod diximus proposito exëplo fiat illustrius, quid ea de re idem Ioannes Climacus scriptum reliquerit, in medium proferamus. *Climacus.*

T 2. Sic

Sic enim ait: Notauit quidam ex iis; qui videre acutius poterat narrauitque quod viderat. Cum federem, inquit, in coetu quodam, aduenientes ad me inanis gloriae, & superbiae demones iuxta me ex utraque parte federunt. Et vnus quidem ex iis digito suo illo vanissimo pulsauit latus meum; hortans, ut aliquid, quod ad contemplationem pertineret, siue opus quoddam in defensionem à me gestum loquerer: quem cum à me repulisset dicens, Cautentur retrorsum & erubescant, qui mala mihi cogitant, fratinus is, qui à sinistris erat, ad aurem mihi dixit, Eia, bene feci magnusque effectus es; quippe qui impudentissimam materiam meam viceris. Ad quem ego rite sequentem verbum resurrexens, dixi, Auertantur statim erubescences, qui dicunt mihi, Eia bene fecisti.

Psal. 89.

Matth. 6.

Sed iam expendere incipiamus, qua ratione acerrimum hinc cunctarum virtutum hostem superare valeamus. Ad hoc igitur primum quidem vehementer adiuvat, ut quatenus proficere cuiusque conditione fieri poterit, iustitiam nostram ab hominum oculis abscondamus. Quod consilium à caelesti magistro accepimus, qui ait, Te autem faciente eleemosynam, ne sciat sinistra tua quid faciat dextera tua. Non potuit illis verbis secretum boni operis magis commendare, quam cum prohibuit, ne sciret seiret quod dextera faciebat. De beato Ioanne Climaco itas vita scribitur, quod solitudinis secessu sanguisugam inanis gloriae virare studebat. Appellabatur autem eam appositissimo nomine sanguisugam, quod ea sensim & leniter omnem bonorum operum succum ebibere & exhaurire soleat. Cum autem necessitatis ratio flagitat ut bona opera in luce ac celebritate hominum edenda sint, illa D. Gregor. cautio tenenda est, ut videlicet sic sit opus bonum in publico, quatenus intentio maneat in secreto, ut & per bonum opus proximis praebeamus exemplum, & per intentionem, qua soli Deo placere cupimus, secretum optemus secretum.

Sed est tamē aliud secretum interius, quod tanto maiori studio captandum est, quanto secretius adhuc nocere potest. Non enim ab alienis tantum oculis, sed à nostris quoque periculum nobis imminet. Periculum enim est, si in bonis, quae agimus paulo diutius oculos defigamus (etiam cum pro illis Domino gratias agimus) ne ab ipsis etiam, sicut ab aliis, fascinemur: & ipsi nobis Sathan & laqueus efficiamur. Fieri enim aliquando potest, ut sub obreptu gratiarum actionis in vitium incidamus elationis, quod huic Phariseo accidisse vidimus. Ideoq. vitandi huius

Dan. 4.

Act. 13.

ab illo nobis diligentius caueamus. Quia enim pœna sequitur culpam sicut umbra corpus, ex pœnæ magnitudine culpæ magnitudinem colligere licebit. Ergo Nabuchodonosoris supplicium consideremus, qui mundi Monarcha septennio cum feris more ferarum vitam egit, quod in superbiam elatus fuerit. Iam verò quis Herodis supplicium non miretur? non horreat? quoniam adulantis populi vocibus elatus, Deo gloriam (quæ erat) non dedit, sed sibi eam sumpsit, ab Angelo grauissimè percussus, vermibus exesus expirauit. Et quidem is Iacobum Agostorum occiderat, & Petrum in vincula coniecerat, ut ipsius Iudæorum gratiam simili modo iugularet. Nec ob hæc de atrocissima crimina ullas ab eo Dominus pœnas pendit: quatenus ob hanc indignissimam, quam sibi sumpsit gloriam, ex eo atque horrendo supplicij genere pœnas dedit. Huius ergo pœnæ magnitudo quantum hoc vitium humilitatis amatorum doceat, apertissimè declarat. His igitur remedijs, fratres, nostras aduersus importunum & familiarem hunc hostem memus; ut ab ipso liberati, in humilitatis virtute stabiliamur in tēpore visitationis nos exaltet ille, qui ait, *Omnis qui se exaltat, humiliabitur, & qui se humiliat, exaltabitur.* Cui est gloria, & imperium in secula seculorum Amen.

DOMINICA XI. POST

PENTECOSTEN / CONCIO PRIMA: IN

qua lectio Euangelica explanatur: in cuius explanatione primo loco quid per hominem surdum & mutum intelligi debeat, exponitur; secundo vero morbi huius grauitas indicatur: tertio verò eisdem morbi remediū per ea, quæ Dominus in curatione fecit, declaratur.

THE. *Suspiciens Iesus in calum ingemuit, & dixit, es-feta, quod est, adaperire.* Mar. 7.

Vo sunt, dilectissimi, in quibus medicina arripere versatur. Nā & morborum vim, & grauitatē declarat; tum deinde eorundē remedia, & medicamēta tradit. Cū autē homo corpore & anima constet, nec minus anima quàm corpus multis morborū generibus obnoxia sit, ideo scriptura diuina, quæ lan-

languentiū animarum medicina est, hæc eadem ubiq. docet. Ea namq. peccatorum differentias, & grauitatem declarat, & varia quoq. animarū languoribus medicamēta proponit. In quarum rerum cognitione tota Christianæ Philosophiæ summā continetur. Quisquis enim peccati grauitatem iustis ponderibus librare & qua ratione huic morbo mederi debeat intellexerit, hic planè Christianæ Philosophiæ summā complexus est. Hæc autem duo cælestis medicus mira quadam & noua ratione in homidierna S. Euāgelij lectione docet, cum hominē surdum & mutum sanat. De his igitur in præsenticoncione dicturi, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuētū suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Narrat S. Euangelista Marcus oblatum Domino à quibusdam fuisse hominem surdum & mutum, à quo suppliciter petebant, vt manus suæ contactu ægrum cōringens, illi sanitatem donaret. Qua in re & benignitas Domini, & supplicantium fides, charitas, & vis orandi apertè colligitur. Fdei enim fuit credere Dominum solo manus suæ contactu sanitatē donare posse: Charitatis autem & misericordiæ fuit, languentis hominis curam habere, eumq. cælesti medico curandum offerre. Vis autem orationis in eo apparet, quòd quæ fidenter petierunt, facile impetrarunt. At benignitas Domini in eo potissimum elucet, quòd non solum propriis languentium meritis, & precibus, sed alienis etiam placatur, & postulata concedit. Hinc Ecclesia sanctos qui in cælo resident, assiduè precatur, vt pro nobis apud communem Dominum intercedant, vt qui post enauigatum turbulentum huius mundi pelagus ad fidam litoris stationem peruenierunt, de salute sua securi, de nostra sint solliciti.

Oblatū ergo Domino surdum & mutum noua quadam (vt antè diximus) & mirabili ratione curauit. *Apprehendens namq. hominem de turba seorsum, misit digitos suos in auriculas eius, & exprensus tetigit linguam eius, & suspiciens in cælum ingemuit, & ait illi, effeta, quod est adaperire: & statim aperta sunt aures eius, & solum est vinculū linguæ eius, & loquebatur rectè.* Nemo adeò stupidus erit, qui in his Domini ceremoniis oriosum aliquid esse credat: omnia mystica sunt, omnia salutarem doctrinam sub hisce imaginibus continent.

Vt igitur quid Dominus hac noua curandi ratione docere voluerit expediamus, scire oportet, in hoc homine surdo & mutum eum hominem designari, qui mentem habet surdam & mutam. Hoc autem modo surdus est qui aure cordis verbum Dei

minimè percipit. Mutus autem est, qui os habet in oratione clausum: quæ duo mala hominem in extremum salutis differunt adducunt; quando miser homo nec Deum loquentem audit, nec ipsum Deus. Constat autem (ut de priori morbo prædicamus) inter præcipua diuini spiritus instrumenta; quod inter hominum sanatur, esse Dei verbum, quod per aures corporis in aures penetrat mentis, easque diuina luce complet, & ga diuina afficit, atque ita demum sanitatem confert. Hi sapiens: Non enim, inquit, herba, aut malagma sanauit eos, sermo tuus Domine, qui sanat omnia. Huius enim virtute vniuersum ad se mundum Dominus traxit. Cum faceret dotes tuis sacerdotibus cecinerunt, illico muri Iericho ceciderunt. Quo indicio significare Dominus voluit mundi potestatem atque tyrannidem sacerdotibus tuis, hoc est sermone Domini & Apostolica prædicatione fractam, & superatam fuisse. Hi Petrus Apostolus fideles renatos esse ait per verbum Dei viuæ permanentis in æternum. Hic igitur tantus fructus ex diuina, ubi doctrina manauit, quo deficiente, ieiuna, arida, & sterilis est omnia. Hinc Salomon: Vbi non sunt, inquit, boues, præter vacuum est: ubi autem plurimæ sunt segetes, ibi manifestæ fortitudo bouis. Quo genere loquendi vir sapiens quidam vel inopia cælestis doctrinæ pariat significauit. Bouis enim mine strepuos atque fideles diuini verbi operarios intellexit.

Ut autem huius verbi doctrina salutaris homini sit, oratio adhibenda est: cuius officium est opem Domini assidue impetrare. Hinc Ecclesiasticus, Qui, inquit, conseruat legem, multiplicat orationem. Hac enim auxilium à Domino petit, quod ei gemi ab ipso latam seruare queat. Sic etiam diuinus Psalmes, Qui, inquit, meum aperui, & attraxi spiritum: quia mandata tua considerabam; hoc est ex intimo corde preces ad te Domine facit, ut mentem meam corroborares, quo mandata tua (quæ sunt aurum & topazium diligebam) per gratiam tuam adimplere possem. Mutuo ergo ista se adiuvant; hoc est, diuinæ legis disciplina, & orationis instantia. Oratio enim gratiam impetrat, & verò legem implere potest.

Quanta sit autem orationis vis, Iacobus Apostolus declaratis verbis: Multum valet deprecatio iusti assidua. Elias homo est similis nobis passibilis, & oratione orauit, ut non plueret super terram, & non pluit annos tres, & menses sex. Et rursum orauit, & cælum dedit pluuiam, & terra dedit fructum suum. Quorsum ait Eliam hominem fuisse similem nobis passibilem, nisi ut mirabilem

Sap. 16.

Iosue. 7.

1. Pet. 1.

Prou. 14.

Eccl. 35.

Psal. 118.

Psal. 118.

Iacob. 5.

rabilem
gouitat
gacac
rancan
aure
sumat
distin
simè
bis ho
gelio
miral
centu
tiono
spe
qui
re.
riun
ceci
obf
qu
ban
erg
qu
eth
tan
be

C
Et
fū
n
le
A
&
or
I
m
fū
st
L
ri

rabilem

rabilem vim orationis ostenderet, per quam homo eam ferè dig-
 gnitatem assequitur, quæ Dei propria est? Deus enim est, qui li-
 gar aquas in nubibus; Deus est, qui dat nobis pluviam tempo-
 raneam & serotinam, qua terra germinet fructus suos. Tantum
 autem oratio potest, vt hoc ipsum Dei munus & officium sibi
 sumat. Sed dicit aliquis, Non adeò mirum est Eliam virū san-
 ctissimum hoc precibus impetrare potuisse, nos autem longif-
 simè ab Eliæ merito & sanctitate distamus. Proponam ergo vo-
 bis hominem, qui nihil de Christo Domino, nihil de eius Euā-
 gelio audierat: cuius tamen oratio cum eleemosyna coniuncta
 mirabilem à Domino gratiam consecuta est. Cornelio enim
 centurioni apparens in veste fulgenti Angelus ait, Corneli ora-
 tiones tuæ, & eleemosynæ tuæ ascenderunt in memoriā in con-
 spectu Dei. Et nūc mitte viros in Ioppen, & accerse Simonem,
 qui cognominatur Petrus: hic dicet tibi quid te oporteat face-
 re. Cum autem vocatus Apostolus venisset, & Christi myste-
 rium coram centurione & omni domo sua prædicare cœpisset,
 cecidit Spiritus sanctus super omnes, qui audiebant verbum, &
 obstupuerunt ex circumcisione fideles, qui venerāt cum Petro:
 quòd & in nationes Spiritus sancti gratia effusa esset. Audie-
 bant enim illos loquentes linguis & magnificātes Deum. Quid
 ergo mirabilius, quàm eandem Spiritus sancti gratiam, eadem-
 quæ dona linguarum, quæ Apostolis concessa sunt, hominibus
 ethnicis momento temporis impartiri? Quid autem hanc tan-
 tam gratiam quæ stuporem fidelibus iniecit, nisi oratio cum
 benignitate coniuncta consecuta est?

Act. 10.

Sunt igitur, fratres, oratio cum diuina lege duo præcipua
 Christianæ vitæ fundamenta, sine quorum subsidio atque du-
 ctu nemo salutis viam ingredi poterit. Vnde Dominus populo
 suo quem ex Aegypto ad promissam terram ducebat, duos stre-
 nuos duces prouidit, Mosem & Aaron fratres. In Mose autem
 legislatore, legem quæ Dei verbo continetur intelligimus; in
 Aarone autem sacerdote (cuius munus & officium est sacrificiis
 & precibus diuinum numen placare, & opem eius implorare)
 orationis studium accipimus, quæ in hoc eo. 3. officio versatur.
 Hi igitur duo duces ad hoc salutis iter nobis necessarij sunt: qui
 meritò fratres dicuntur, propterea quòd hæc duo vitæ nostræ
 subsidia germana charitate deuincta, mutuas sibi operas præ-
 stant, totumque interiorem hominem ornant atque perficiunt.
 Lex enim iugum atque onus mandatorum diuinorum huine-
 ris nostris imponit; oratio autem Spiritus sancti consolatione

T 5

refecta,

refecta, iugum hoc suave facit & leue.

- Nunc quæro à vobis qualis erit eorum vita, qui his præf-
 destituti sunt: qui vix aures habent quibus legem Domini &
 hum eius accipiant, vix item os, quo eiusdem opem implo-
 qua legem adimplere possint. Tales autem per hunc homi-
 surdum & mutum commodissimè figurantur: quorum, in
 dolor, multos esse in Ecclesia videmus; qui cum multis
 sacris concionibus interfuerint, ne vnum quidem verbum
 ternis auribus acceperunt: qui cum fidem habeant, sic vi-
 quasi fidei lumine orbatii essent; sic audiunt quasi prorsus
 audirent. Nihil enim magis his, quæ audiunt communem
 quam si ea quæ dicuntur, ad eos minimè pertinerent. Hoc
 tem aspidibus similes esse Propheta docet his verbis, Eze-
 lis secundum similitudinem serpentis, sicut aspidis surda, &
 turantis aures suas; quæ non exaudit vocem incantantium
 Simil. venefici incantantis sapienter. Vulgò enim ferunt aspidem
 incantatur, ne lethali veneno homines inficiat, alteram a-
 teriæ affigere, alteram verò cauda in eam immissa obstru-
 ut ita demum veneni vis intus latentis illæsa maneat. Adhe-
 igitur modum cum sapiens incantator, hoc est, diuinitate
 concionator obstinatos homines ad sanitatem perducere
 thale peccati venenum, quod in eorum mentibus residet, re-
 re contendit; illi contra, daemone id operante, sic aures suas
 diuinæ incantationi claudunt, ut nihil prorsus eorum quæ dic-
 tur aduertant. Quid verò illi, qui mutum os habent, qui ne-
 quam cum Deo loquuntur, qui opem eius non implorent, &
 animæ suæ vulnera cælesti medico curanda non detegunt, &
 in medio laqueorum atque hostium positi, auxilium à cæle-
 imperatore minimè requirunt, qui denique in terra obliu-
 vitam agunt, dum sui, Deiq. obliti, nulla neque salutis suæ, ne-
 diuinæ gloriæ memoria tanguntur? Hi sunt, qui sine Deo vi-
 in hoc mundo, quandoquidem non magis illius meminere
 quam si nullum omnino numen esse crederent. Quorum a-
 Ezaie 57. liuionem per Isaiam Dominus arguit his verbis; Mei nos
 recordata, neque cogitasti in corde tuo: quia ego tacens, & non
 si non videns, & mei oblita es. Hoc est, quia externis au-
 bus me loquentem non audis, neque me immixtis plagis tec-
 dentem vides, arbitraris nihil id esse, quod externis sensu-
 Ephes. 2. non percipitur. Hoc est igitur, hominem sine Deo esse in ho-
 mundo; quod infidelium atque ethnicorum proprium esse Ap-
 postolus ait.

Hic est igitur, fratres, exitialis animorum morbus, qui per hunc surdum & mutum adumbratur: cuius gravitatem & periculum ostendere cælestis medicus voluit, cum tot novis & insolitis ceremoniis illum aggressus esset curare, qui solo verbo sanare potuisset. *Apprehendit enim hominem à turba seorsum, misit digitos in aurículas eius; & expuens, tetigit linguam eius: suspiransq; in calum. ingemuit & dixit, effeta, quod est adaperire.* Iam diximus nihil in his otiosum esse, nihil mysterio vacans. Omnia hæc & nova & mystica sunt. Sed illud tamen maximè mirabile videtur, quòd Dominus ingemuit. Maximum enim malum esse necesse est, quod omnipotenti Deo gemitu excutere potuit. Hoc enim fecit initio mundi, cum omnis caro corruperat viam Genes. 6. suam. Dolore enim cordis tactus fuisse dicitur. Idemque cum stupendam Iudæorum cæcitatem, & Hierosolymitanæ urbis excidium atque vastationem animadverteret, lachrymatus est dicens, Si cognovisses & tu &c. Sic igitur cum in hoc ægroto hominem spiritualiter surdum & mutum contemplatus esset, ex imo pectore gemitum duxit.

Cuius autem doloris index hic gemitus fuerit, solus ille intelligere poterit, qui Christi charitatè agnouerit. Constat enim, dolorem ex amore nasci. Quò autem amissæ rei amor est vehementior, eò do'or est acrior. Quantus autem animarum amor in anima Christi fuerit, nulla vis orationis consi qui potest. Ea namque vetè dicere potuit: Introduxit me rex in cellam vinariæ, ordinavit in me charitatem. Pro quo alia lectio habet, *Pec- Cant. 2.* suit supra me vexillum amoris; hoc est, principem, ducem, & absolutissimum amoris exemplum cælestis Pater me in Ecclesia posuit. In prælio milites in vexillum intentio, semper ocu- simil. los habent. Quicumque igitur ad charitatis perfectionè aspirat, in hoc amoris vexillum, ipsumque vexilliferum oculos coniciat, qui omnes ad hoc vexillum sequendum admonet cum dicit, Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Me igitur sequimini, meam charitatem imitamini: quæ tanta fuit, ut per amicorum & inimicorum salutem vitam profuderim. Vexillum etiam illi, qui arcem aliquam obsident, ubi ea capta fuerit, super eam figunt: quo signo eam deuiçâ esse profitètur. Cùm igitur anima Christi sanctissima amoris vexillum supra se posuit, cõstitur, significat se flagrantissima hominũ charitate deuiçâ & speratâ. In hoc enim amoris certamine qui victus est, victor evadit. Quantũ autẽ hoc amore anima illa sanctissima victa fuerit,

fuërit, Incarnatio, Natiuitas, vita, mors, & acerbissima mortis supplicia nostri gratia suscepta apertissimè declarant.

Cùm ergo (vt antè diximus) doloris causa amor sit, vbitam animarum nostrarum amor extitit, quantus inde dolor de amatum nostrarum ruini, extitisse putandus est? De B. P. Dominico legimus quòd arderet quasi facula zelo peccatorum. Si ergo hunc tantum doloris ardorem charitas beati humanis exprimebat, qualis dolor ex Christi charitate, quæ sine fura gratiam acceperat, profluxisse putandus est? Adde quod ille ipse peccati malitiam plenissimè comprehendit: ideoque ille ipse parem huic malitiæ gemitum elicere potuit. Nullum enim neque homines, neque Angeli, neque vlla creata mensura peccati malitiam & grauitatem comprehendere poterat. Cuius rei & ratio in promptu est. Cùm enim per lethale peccatum homo Deum amittat, Deus autem incomprehensibile bonum sit, consequens est, vt nemo possit grauitatem eius recognoscere, qua incomprehensibile bonum amittitur. Necessarium est incomprehensibile esse malum, quod incomprehensibili bono priuat. Solus ergo Deus, qui se plenè comprehendit peccati deformitatem & malitiam comprehendit: ideoque mirum, si ira gemit medicus, qui solus morbi periculum plenissimè nouit.

Est etiam in hac tanta calamitate aliquid amplius. Nō solum Deum, hoc est, infinitum & summum bonum amittit, qui aduersus illum delinquit, sed illum etiam ex fidissimorum acerrimum inimicum constituit. Quo fit, vt quem antè hominem paterna charitate & beneficiis prosequēbarur, nunc vt inimicum ludibrio fortunæ, & humanæ vitæ casibus obnoxium relinquat. Vtrumque autem vates regius expressit cū dixit, Oculi Domini super iustos, & aures eius in preces eorum. Vultus autem Domini super facientes mala, vt perdat etiam memoriam eorum. Piis itaque Deus amicus, improbis inimicus. Illis pater, istis vindex: illis protector, istis persecutor: illis (vt Moses ait) tanquam Aquila quæ expandit alas suas, vt ferat illas portet eos, istis autem (sicut ipse per Oseam minatur) vt si leuauit, & quasi catulus leonis. Ego ego, inquit, capiam, & edam, & tollam, & non erit qui eruat. Quid ergo miserabili quàm ab illa paterna providentia cadere, qua Dominus tuos amicos; & in illam incidere, qua persequitur hostes?

Sequitur aliud non minus descendum atque per timendum malum. Id verò est poena, quæ huic tantæ auersioni debetur,

Psal. 24.

Exod. 19.

Ose. 5.

tur, quæ se homo ab immenso & incommutabili bono ad commutabile bonum impiè atque nefariè conuertit. Quæ quidem pœna secundum æquissimas diuinæ iustitiæ leges necessario est infinita: quia contra infinitam personæ maiestatem admissa est. His adde ignis cruciatum, qui non corpora solum, sed miseræ etiam damnatorum animas acerrimè in omni æternitate cruciabit. Post enim annorum centum mille millia, iterum ad rediuita tormenta sine ullo fine reuertentur.

Nunc quæso, fratres, per communem fidem, per vestram salutem vos obsecro & obtestor, ut in hac æternitate mentis oculos vel vna saltem hora defigatis, ut eam sempiternis seculorum ætibus vitare possitis. Qui vnus diei inedia m ferre, qui vehementer vnus noctis ardorem & febrem sustinere non potestis, & tanquam pilam corpus modò huc modò illuc in lecto sine fine & sine fructu voluitis, qui vnus culicis strepitum, aut pulicis morsum ferre non valetis, quoniam modo cum ardoribus sempiternis luctari poteritis? Quam magnificis verbis scriptores gentium illam Mutij Scæuolæ fortitudinem & innictum animi robur prædicant, quòd breui temporis spatio exertum brachium face ignis supposita, immotus retinuerit. Ego (inquit Seneca) non dubito quia magis laudem truncam illam & retorridam manum Mutij, quam cuiusque fortissimi viri saluam. Sterit hostium flammarumque contèptor, & manum suam in hostili foculo distillantem spectauit, donec Porfena rex cuius pœnæ fauebat, gloriæ inuidit, & inuito ignem eripi iussit. Pudet me, fratres, pudet his exemplis philosophari, & rebus adeò exiguis ad tantarum rerum magnitudinem exprimendam uti. Sed quoniam maiora ethnicorum exempla non habemus, his utique nobis utendum est, ut ex vngue, quod aiunt, leonem æstimare discamus. Si ergo tam immanem cruciatum iudicamus brachium solum in igne ad breue temporis spatium torrendum sustinere; quis verbis consequi, aut mente cogitare sufficiat, qualis ille cruciatus futurus sit, cum non brachium solum, sed omnia etiam corporis membra non ad momentum, sed in omni æternitate vtriciusque flammis crucianda sint? Quæ igitur mens, quæ ratio, hoc tantum supplicium iustis ponderibus æstimare valeat? Non dubium quin id quod nulla temporis mensura circumscribitur, nulla etiam creata mente comprehendere possit. Sola igitur increata mens, hoc est, solus Dei filius, qui huius tanti mali magnitudinem perfectè cognoscit, gemitu suo eius magnitudinem declarauit.

Quid

Ionæ 3.

Quid igitur nos, fratres, qui hæc ipsa firma fide tenemur
 cere par est, ut hanc tantam pœnam euadere possimus: Certe
 rite quæso paulisper mentis oculos ad Niniuitarum pœnam
 tiam. Ingressus Ionas in ciuitatem magnis vocibus clamauit.
 pit, Adhuc quadraginta dies, & Ninive subuertetur. Quam
 more tota ciuitatis & principum facies immutata fuit. Super
 enim rex est folio suo, & abiecit vestimentum suum à se, &
 tus est sacco, & sedit in cinere; & clamauit ex ore regis &
 cipū eius, Homines, & iumenta, & boues, & pecora non
 quicquā, nec pascantur, & aquā non bibant, & operiantur
 eis homines, & iumenta, & clament ad Deum in fortitudine
 conuertatur vir à via sua mala, & ab iniquitate, quæ est in
 bus eorum. Quis scit si conuertatur, & ignoscat Deus, & con
 tatur à furore iræ suæ, & non peribimus? O quàm multa
 hac Niniuitarū pœnitentia admiratione dignissima, quæ
 sermo complecti non potest! Quātus ille pauid extitit, quæ
 mœror, quanta omnium trepidatio, quanta illa pœnitentia
 non solum homines ad lacum, & clamorem, & ieiunium,
 eri in iumenta, boues, & pecora impulit? Quid enim iun
 deliquerat, ut faccis operienda, & inedia affligenda essent?
 lis autē erat, quamq̃ miseranda illius magnæ vrbis imago,
 vno, atque eodem tempore hinc balatus pecorum, inde
 tus bouum, hinc rugitus esurientium iumentorum, inde
 par virulorū atque feminarum trepidantium aëra complebat
 omnia confusus vocibus personarent! Quæ igitur huius
 pœnitentia causa extitit? Non alia certè, quàm moris
 & præsentis vitæ amor: cuius etiam vel dubia spes ad hunc
 tum mœrorem & luctum impulit. Ait enim rex, Quis
 conuertatur, & ignoscat Deus, & non peribimus? Nunc
 fratres. Si huius momentaneæ vitæ amor, si mortis metus
 momento temporis vitam eripit, tātum hominibus mœro
 atque pauorem inculsit, quid nos facere par est, ante
 oculos, & sempiterna vita, & sempiterna item gehennæ
 proposita est? Quæ obsecro momentaneæ huius & miseræ
 ad sempiternam illam & felicissimam vitam, quæ mortis
 ad sempiternā mortem (in qua damnati perpetuò mori
 siderāt, & mors fugit ab eis) comparatio esse potest? Quæ
 finitæ rei cum infinita comparatio est? Si hos igitur ho
 breuis huius vitæ amor, & momentaneæ mortis metus
 tantam pœnitentiam compulit, quid in nobis quæso
 vitæ amor, & sempiternæ mortis timor agere deberet? Et

illa creata mens, quæ hoc pro dignitate concipere queat? At à nobis Dominus quibus tantarum rerum magnitudo proposita est, nequaquam similem pœnitentiæ distictionem exigit. Hoc enim tantum requirit, vt commissa, quæ iudex ipse odio prosequitur; nos quoque gemitu & luctu nostro expiare audeamus, neque iterum lugenda committere audeamus. Hoc enim tam exiguo breuique pœnitentiæ labore, & sempiternos illos cruciatus euadere, & ad felicissimam illam viam nobis conscendere datur. Quis igitur adeò stupidus, adeoque sibi ipsi inimicus erit, qui hoc tam salutare commercij genus non libenter amplectatur: in quo breui exiguoque labore tot pœnas vitare, totque bonis frui valeat?

Quid quæto damna uti homines facerent, si hæc illis temporis lura, & opportunitas pœnitendi concederetur, quam Ioannes Damascenus, referente etiam D. Thoma, constanter affirmat precibus D. Gregorij Traiano Imperatori datam? Quid illi facerent ignoro: quid autem sanctus quidam eremita (vt D. Gregor. ait) fecerit, cui magno Dei munere hæc incendia noua quadâ & insolitatione cernere datum est, commemorabo. Sic enim ait, Superna pietas ex magna misericordiæ suæ largitate disponit, vt nonnulli etiam post exitum ad corpus redeant, & tormenta inferni, quæ audita non crediderant, saltem visa pertimescant. Nam quidam Iliricianus priusquam eremum peteret, molestia corporis interueniente, defunctus est; sed protinus corpori restitutus, inferni se supplicia, atque innumera loca flammarum vidisse testabatur: qui etiam quosdam huius seculi potentes in eisdem flammis suspesos se vidisse narrabat. Qui cum iam ductus esset, vt in illas & ipse mergeretur; subito Angelum crucei habitus apparuisse fatebatur, qui eum in ignem mergi prohiberet. Cui etiam dixit, Regredere, & qualiter tibi post hoc viuendum sit, cautissimè attende; Post quam vocem paulatim recalescentibus membris, ab æternæ mortis somno euigilans, cuncta, quæ circa illum fuerant gesta narrauit: tantisque se postmodum ieiuniis, vigiliisque constrinxit, vt inferni eum vidisse & pertinuisse tormenta, etiam si taceret lingua, cōuersatio loqueretur. Hactenus Gregor. Hoc igitur exemplo, fratres, discimus quid nobis facto opus sit, qui has pœnas improbis esse constitutas certa fide tenemus.

Gregor.
lib. 4.
dial. cap.
36.

At dicet aliquis, eremita ille non modò has pœnas esse credebat, sed etiam noua quadam ratione viderat: multò autem magis visa quàm audita mouent animos. Sic ira sanè; quam nō
multò

Simil.

multò certiora sint quæ fide credimus, quàm quæ oculis v
pamus. In his enim deludi, in fide autem, quæ diuinæ in
tur veritati, illusio nulla esse potest. Rationem tamen vobis
stendam, quæ velut in speculo illius incendij simulacrum
dam intueri possitis quod animos vestros (si modò philoso
ri scitis) magis foras hê, quàm hic meus sermo concutere
sit. Perge quælo te, homo, & fornacem aliquam, in qua
calore soluti, in calcem vertuntur, contemperate; mentes
macta, quo terrore animus tuus concutere, si in huius
fornacem conuerteris, in qua momento temporis vitâ, & an
simul doloris sensum amitteres; & hoc indicio intelligere
ent, non ad mortem, sed sempiternis seculorum atque
fornace multò hac ardentore cruciari, nec extinguere. O
fratres, qui tam multas diei horas in rebus nihili insumitis
vnâ latem huius ignis æternitati considerandæ impedire
Vnam aliquantisper iuxta hanc fornacem consistentes, &
vos ipsos sic philosophari incipereis, Ego certissima fide
quod in extrema symboli parte mihi ad credendum propo
nempe, Qui bona egerunt, ibunt in vitam æternam; qui
mala, in ignem æternum. Post quæ verba subditur, Hæc
catholica; quam nîl quisq. fideliter firmiterq. crediderit,
esse non poterit. Ego autem qui fidelis sum, hoc ipsum
fide teneo. Hæc ergo me fides fornacem aliam scelera
minibus hac multò & flagrantiorē, & profundiorē, & ac
rem paratā esse docet: in qua non ad horam, aut diem, aut
aut ad cetera annorū milia, sed perpetuò sine vîllo aut fine
termino, aut spe veniæ, aut dolorum lenimine improbi
quendi sunt: quomodo ergo qui hanc adeò leuem fornacem
tâto perē extimesco, nullumq. in vita laborem recusarem,
eius vel ad momentum detruderem, ardentissimam illam
nacem, sempiternumq. incendium non formido? non
reo? non etiam vel hoc ipsum cogitâdo corde & corpore con
misco? plusquam Cimmerias mētis humanæ tenebras, &
restituibilem amentiam, o stuporem execrandum, o spirituum
animatorum phrenesim, quæ homines in tanto periculo
totos, ridere, ludere, epulari, & lætum diem agere facit? Q
vis igitur illa est, quæ ita nos obstupefacit, & à mente detor
ut nolimus exiguo huius vitæ labore redimere, quod nullâ
quæ cruciatibus postea redimendum est? Ad hæc sanè homin
cæcitâte explicandâ verba desunt, mens deficit, affectus succu
bit, & omnes ingenij humani vires fatiscunt. Quocirca mirat

non est, si magnus ille humanæ salutis amator Dominus, dum oblitum in sceleribus hominem in hoc surdo & muto, mentis oculis contempletur, poenam illi diuino iudicio decretam animaduertens, ex imo pectore gemitum ducat, ut nos exemplo suo mala nostra gemere atq. lamentari doceat. Quæ enim charitas illum impulsit, ut videns ciuitatem, fletet super illam, cum animo futurum illius excidium & vastationem prævideret, & pacis atque oblatæ salutis neglectum contempleretur, eadem modo cum in hoc surdo & muto peccati deformitatem, & diuinæ iustitiæ supplicium intueretur, gemere compulit. Vtrobique igitur eadem charitas, eadem causa, eadem futuri supplicij cognitio, illic quidem lachrymas, hic verò gemitum illi excussit. Lucæ 19.

TERTIA. PARS.

Verum dicetis forsitan, In magnâ nos trepidationis foveam hac Domini gemitus explicatione præcipitasti. Extrahe nos, quæso, ab ea, aperiri viam, trade rationem, qua hoc tam immane periculum euadere possimus. Hoc ipsum cælestis medicus in huius ægroti curatione nos docet, dum primò illum seorsum à turba seceuit, deinde digitos in eius aurículas misit, ac postremo expuens linguam eius tetigit. Nihil horum (ut diximus) mysterio vacat. Primùm enim quod Dominus ægrum sanaturus, seorsum à turba separat, solitudinis secessum, & fugam à turba ac tumultu hominum nobis commēdat; quod hac ratione omnes ferè peccandi occasiones fugimus. Cum enim maxima Christianæ vitæ portio in peccatorum fuga constituta sit, vix explicari potest, quantum ad hoc peccandi occasiones fugere conducatur. Solitudo autem hoc maximè præstat, cuius beneficio sensus fenestræ clausæ manent, per quas sæpè mors animas nostras ingreditur, ut est à nobis alio in loco fusus explicatum.

Sed inter corporis sensus quantum videndi facultas nocere solet? Quàm multa enim oculis peccamus! quàm multa quæ videntur, cupiditati nostræ faces & incendia subministrant! Huius autem rei insigne exemplum D. August. refert. Ait namq. Alippium familiarem amicum, qui ludorum Circensium spectacula destitabatur, ab amicis quibusdam multa vi precum eò deductum: quibus tamen ille corpore tantum se illic affuturum prædixit, mente verò absentissimum. Astitit ergo ibi clausis oculis, quos tamen ad nouum quendam populi clamorem aperiens, ita ludorum eorum spectandorum amore captus fuit, ut alius inde egressus fuerit, quàm intrauerit. Tantum aliquando videndi sensus animæ nocet.

Cōcionē
prima de
Cananæ.

D. Aug.
lib 6 cōfi.
cap. 10.

Hisigitur similibusque delinquendi occasionibus solitudo aditum præcludit. Hinc Cassiodorus: Nimia, inquit, turba victorum sine certamine vincitur, quando solitudo gratiæ suffragatur; hoc est, diuina grætia, quæ peccatum omne repellit, solitudinis quoque beneficio magnoperè iuuatur. Hanc porro solitudinem Hieremias ex matris utero sanctus præcipuè captabat, quo se ab omni culpa incolumem conseruaret. Sedebam, inquit, Domine, solus: quia comminatione replesti me. Hoc est, quia timoris tui aculeo confixeras carnes meas, non modò peccata omnia, sed omnes etiam peccandi occasiones solitudinis beneficio vitabam: in qua neque oculi viderent quod concupiscerent, neque aures quod audirent, neque lubrica lingua homines cum quibus loqueretur haberet. Simili consilio sancti illi Anachoritæ cæterus hominum fugiebant, seseque inter reconditas intraque rupes & nemora occultabant, ne hominum cōuiuius & consuetudo humanum aliquid eos pati cogeret. Huius autem rei memorabile exemplum Palladius scribit in historia Lausica. Ait enim cuiusdam vici incolas ab Episcopo quendam et antiquis eremi patribus in sacerdotem petiuisse. Cumque sanctus antistes se eum libenter ordinaturum dixisset, si modò illam ad se vel vi, vel quauis alia ratione perduxissent, illi hoc accepto responso, ad eius cellam contendunt; vi illum trahuri, & Episcopo oblaturi. Quod cum ille rescisset, seque ab amica solitudine innocentiae matre, abstrahendum præsensisset, fugere ab eis quanta poterat celeritate cepit. Cumque iam propè esset, ut ab insequētibz cōprehenderetur (mirabile dictu) nares gladio abscidit, easque ante persequērium conspectū proiiciens, per sanctè iurauit se, si in proposito persisterent, ipsam etiā linguam abscissuram. Quo facto stupefactus populus, insequi sanctū virū destitit. Vnde quæso hæc tam stupēda seueritas? Ex hac placē cura vitædi omne lethale peccatū, quæ faciebat, ut nō modò peccata omnia horreret, sed quidquid vel peccati, vel cuiuslibet spiritualis detrimenti occasio esset, omni ratione vitandum curaret.

Cum ergo Dominus agrotum à turba separat, hoc præcipuè innuere vult, ut quisquis à peccatorum contagio immunis esse cupit, eorundem peccatorū occasiones non minori studio, quam ipsa peccata fugiat. Cum enim corruptæ naturæ vitio peccatorū semina intra nos maneant, facile peccandi opportunitate oblatæ cupiditates, quæ velut sopiæ erant, excitantur, & quæ intus latebant, foras erumpunt. Cuius rei imaginem in silicis ære percusso, passim videre licet. In venis quippe silicis quædam ignis

semita

Hier. 15.

Histor.
Tripas.
aurem
dicit: ni-
si hic for-
tè alius
fuerit.

Simil.

scintillæ latent, quæ, ubi silex ferro ictus fuerit, emicant protinus, quibus facile ignis accenditur. Ad hunc modum cupiditatum nostrarum scintillæ, quæ in imo pectore velut in silice latent, ubi æris ictus accesserit, hoc est, ubi peccandi opportunitas oblata mentē pupugerit, protinus cupiditatis scintilla quæ intus latebat, foras exilit. A scintilla autē una (ut Sapiēs ait) augetur ignis; quo mens nostra aduritur, atque incenditur. Ab hoc igitur tanto periculo sublata peccandi opportunitate liberamur. Eccl. 11.

At inquires, Non omnibus ad solitudinem confugere datum est. Nō abnuo. Qui igitur hoc modo secedere à turba nequeūt, tres saltem peccatorum occasiones fugere studeāt, hoc est charitarum ludos, prauorum hominum amicitias, & seminarum contubernia. Ludi enim multis criminibus materiam præbent, mendacis, iuramentis, periuriis, rixis, contentionibus, & interdum etiam (quod est multo grauius) vulneribus, sanguini, atque blasphemis, ut omittam interim rei familiaris iacturam, quæ ludo amittitur ac dissipatur. Quantum verò perditorum hominum societas noceat, sapiens ille declarauit cū dixit, Qui tangit picem, inquinabitur ab ea; & qui communicat superbo, induet superbiam. Et iterum: Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit. Amicus stultorum similis efficietur. Quid verò Apostolus? qua curā prauorum hominum consortia vitare præcipit? Scripsi, inquit, vobis in epistola, ne commisceamini fornicariis: non utique fornicariis huius mundi; alioqui debueratis de hoc mundo exire: sed si is, qui frater nominatur inter vos, fornicator est, aut immundus, aut auarus, cum huiusmodi nec cibum sumere. Idemque alibi: An nescitis, inquit, quod modicum fermentum totam massam corrumpit? Expurgate ergo vetus fermentum; hoc est, improborum hominum consortia deuotate, ne mentes vestras scelerum atque colloquiorum suorum fermento inficiant. Corrumpunt enim bonos mores colloquia praua. Cū pestis inguinaria alieni grassatur, quanta cura, bone Deus, ciuitates, quæ ab huius morbi infectione immunes sunt, aditus omnes præcludunt, ne quis hoc morbo infectus, in eas clanculum irrepat? Quanto ergo maiori studio providendum, ne cum illis vllum commercium habeamus, qui animas nostras prauitatis suæ contagio inficere possunt, & sempiternæ mortis reas efficere! O deplorandam hominum cecitatem, qui cū tanto studio quæ corporis sunt curent, animarum suarum curam prorsus negligunt!

Quod si tāto perē improborum hominū societas vitanda est, quanto

Ecc. 42.

Prou. 6.

Joan. 6.

4. Reg. 17

2. Par. 30.

quantò magis seminarum? de quibus sapiens ille ait, In medio mulierum noli commorari. De vestimentis enim procedit nea, & à muliere, iniquitas viri. Quid verò illud Salomon? Nunquid potest quis abscondere in sinu suo ignem, ut vestimenta illius non ardeant? & ambulare super prunas, & non comburentur plantæ eius? Utinam verò Salomon qui hoc tantum periculum nobis detexit, ipse vitæ studuisset! Sol enim hominum Salomon, thesaurus deliciarum, sapientiæ Domini habitulare domicilium, crasso tenebrarum fuscatus atramento, animæ suæ, gloriæ domus suæ seminarum amore amissæ, postremo templum extruens Baalim, ex Ecclesiaste Domini mortuus est in membrum Zabuli. Quisquis igitur, fratres, avertit seorsum separari, & vitam solus agere non potest has tres salutis peccatorum occasiones, quanta poterit diligentiâ fugere si vitæ vitæ demum à peccati contagio immunis sit.

Quid deinde? Proximum est, ut qui hoc modo à turba alitudine secesserit, Dominum orare incipiat, ut digitorum suorum contactu ipsius animæ aures aperiat, per quas in illam verbo Dei, & salutari doctrinæ aditus pateat. Sine hoc enim cælesti contactu surdus est omnis auditor. Si enim beatos Domini pronunciat, qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud, hæc tanta beatitudo nulli hominum sine eius beneficio contemperari potest. Hinc Saluator: Est (ait) scriptum in Prophetis, erunt omnes discipuli Dei. Omnis qui audit à Patre, & didicit, venit ad me. Prius ergo cælestis pater verba sua mentibus nostris stillare debet, ut sic tandem ministrorum eius verba cordibus percipiamus. Cum sanctus Rex Ezechias religionem, matrum suorum culpa obiteratam, instaurare, & Azymorum solemnitate splendidiſſimè celebrare vellet, nuncios in vniuersum Israël misit; ut ad huius festi celebritatem omnes conuerterent. Perrexerunt quæ cunctores cum eis istolis ex regis imperio habebat populis prædicantes: Filij Israël, reuertimini ad Dominum Deum Abraham, Isaac, & Iacob. Et reuertetur ad reliquias, qui effugerunt manus regis Assyriorum. Sequitur deinde: Ignoti cursores pergebant velociter de ciuitate in ciuitatem, illis intendentibus, & subsannantibus eos. In Iuda verò facta est manus Domini, ut daret eis cor vnum, ut facerent iuxta præceptum regis & principum, verbum Domini. Videris hoc exemplo, fratres, manus diuinæ contactum necessarium esse, ut verbum Domini cælestemque disciplinam vtiliter audiamus. Hoc ergo beneficium assiduis precibus à Domino petamus, qui nunquam prius vultis

& cont.

Et conuertimini ad nos, cum præsertim ipse nos amantissimè ad se verbis per Prophetam inuiter dicens, Cōuertimini ad me, & ego conuertar ad vos.

Zach. 1.

Cum igitur hunc salutarem Domini contactum petierimus, quo mens nostra veritatis splendore illuminetur, proximū est, ut inquam nostram hoc est animæ nostræ palatum salua oris saluimur. Salua autem, quæ ex ore procedit, sapientia Dei, quæ ex ore altissimi prodit, significatur. Huius autē diuinæ sapientiæ suauitas ad hoc præcipuè conducit, ut ea inescari atque alle-
 Bernard.
 in Sermonibus.

Et terrenas voluptates repudiare facile possint. Ut enim D. Bernardus ait: Cui Christus incipit dulcescere, necesse est amarescere mundum. Et Climacus: Qui superna gustauit, facile terrena contemnet; qui verò illorū gustu caret, terrenis possessionibus legatur. Hoc igitur de causa hæc diuina suauitas suppliciter à Domino petenda est: quia imperrata non solum terrenas voluptates contemnimus, sed omnem etiam virtutis laborem facilem atque leuem, imo & suauem experiemur. Hoc enim cælesti cōdimento amara omnia in dulcedinem vertuntur.

Quæret autem aliquis, cum hæc diuini spiritus delicie dulcedine sua omnes mundi superent voluptates, quā fieri possit, ut seculi homines illis minimè capiantur? Ad hoc in promptu est illa D. Bernardi responsio, delicatam esse diuinam consolationem, nec dari admittentibus alienam. Vnde quemadmodum Simil.
 homo satur plenusque vilissimis cibis ad splendidam mensam, feruli, quæ suauissimis refertam accumbens, nullo eorum desiderio tangitur: sic cum carnalis hominis pectus vilissimis atque sordidissimis seculi voluptatibus refertum sit, nihil mirum, si ad epulas diuinas accumbens, hoc est, si diuina mysteria tractans nihil sentiat, cum nihil in eo vacuum sit, quo cælestis panis suauitas ingredi possit.

Adde etiam, quod carnis voluptates mentem nostram non solum implent, sed ita inficiunt atque corrumpunt, ut verum de rebus iudicium atque sensum impendant. Quid enim in hoc mundo sole pulchrius atque iucundius? at ei, qui lipitudine oculorum laborat ingratisissimus est. Horum autem miserandam sortem filij Israël in deserto adumbrarunt, qui cucumeres, pepones, caepe, & allia Aegypti, manna illi, quod omnem saporis suauitatem continebat, prætulerunt. Ut enim vinum illud, quod in nuptiis Dominus ex aqua propinauit, supra vina omnia, quæ ex vitibus exprimuntur, suauissimum erat: ita cibus hic à Deo paratus omnem alium cibum suauitatis magnitudine superabat.

Ioan. 2.

bat, nisi quod vinū illud vini tantum saporem referebat, manna autem saporum omnium suauitatem, quam edentes percipere voluissent, in se vno continebat. Hoc igitur pretiosissimum cibi fastidium carnalium hominum fastidium representat, quod terrenis voluptatibus inescati & assueti, spiritus diuini delicias quæ omnes mundi voluptates superant, respuunt. Quocirca necesse est, ut salua atque digito suo Dominus animæ nostræ perlatum sanet, quod diuina iam atque cælestia degustare possimus, quorum antea fastidio laborabamus. Sic enim fiet, ut sanato sola nobis diuina sapiant, & terrena cuncta amare sciamus. Hic autem salua Dominus Augustini linguam, ubi primum ad ipsum conuersus est, tetigit; de quo scriptum legimus, Displebat ei quicquid agebat in seculo, præ dulcedine Dei, & decore nominis eius, quam dilexit. Hunc ergo saluæ contactum suppliciter à Domino postulemus, fratres, ut spiritualium rerum amore, atque suauitate illecti, terrena fastidiamus, & crucem Domini libenter amplectentes, per crucem ad regnum, per labores requiem, & per puritatis & innocentiae viam ad cælestem gloriam peruenire mereamur.

IN EADEM DOMINICA XI. POST PENTECOSTEN CONCIO SECVNDA

in qua lectio Evangelica explanatur: in cuius explanatione de cordis obduratione, quæ per hunc hominem surdum & mutum significatur, de qua eius causis atque remediis paulo fusius disserimus.

THE. Adducunt ei surdum & mutum, & deprecabantur eum vt imponat illi manum. Marci 7.

Nos hodie, fratres, horum hominum exemplo, qui hunc surdum & mutum Domino obsecrantes, precari ipsum debemus, ut eadem virtute, qua hunc ægrum sanauit, nos quoque sanare dignetur. Immissis enim digitis in aures eius dixit, effata, quod est Adaperire. Et statim aperte sunt aures eius. Hoc ipse tactu indigent quicumque verbū Dei vtiliter audire debent.

Nequo frustra voces iactamus, frustra aërem clamoribus verberamus. Quemadmodum enim frustra agricola semen in terram spargit, nisi cælestis influxus adsit, qui semina alat, nutriat, & ad maturitatem perducatur; ita nos frustra verbi Dei semen in terram cordis vestri spargimus, nisi cælestis virtus adsit, quæ hæc semina foueat & fecundet. Hoc est enim quod Apostolus significauit cum dixit: Ego plantaui, Apollo rigauit, Deus autem incrementum dedit. Itaque neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat: sed qui incrementum dat Deus. Quocirca idem orandum est, ut quo tempore nos verbum eius in cordibus vestris seminamus, adesse clementer dignetur, ut agricolatio nostra verberes atque maturos fructus ipso cooperante producat. Cuius rei gratia initio concionum oratio ad beatissimam virginem insinuat est, ut eius patrocinio hanc salutarem opem à misericordiarum parente impetrare mereamur. Verum hoc plerique non tam pio cordis affectu, quam vsu quodam & consuetudine ducti (sicut & multa alia) faciunt.

I. Cor. I.

Quia verò hoc genus orationis exigui apud Deum meriti est, idcirco tot concionibus quotidie audiendis, vel parum, vel nihil proficimus. Atque utinam sermo auditus atque neglectus, in maiorem damnationis nostræ cumulum minimè cederet. Ne igitur hoc modo cum maximo nostro malo audiamus, cælestem opem eiusdem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Habemus in sacra huius diei lectione mirabilem quandam ægroti curationem, longè alijs dissimilem, quas in Euangelica historia legimus. Quæ sanè magnis mysterijs, salutariq; doctrina referta est. Narrat enim S. Euangelista Domino à finibus Tyri & Sidonis egresso (quæ vrbes erant gentilium, vbi Cananæ filiam à dæmonio liberauerat) oblatum ei à quibusdā hominibus surdum quendam & mutum, ut illum ab his duobus grauissimis incommodis solita pietate, qua nemini ad se confugiendi salutarem opem denegabat, curare dignaretur. Hunc igitur ægrum Dominus mirabili quadam ratione curauit. Tulit enim eum à turba seorsum, & misit digitos in auriculas eius: & expuens tetigit linguam eius: & suspiciens in cælum, ingemuit & dixit, effeta, quod est Adaperire. Et statim aperta sunt aures eius, & solutum est vinculum linguae eius, & loquebatur rectè. Quis hoc genus curationis non miretur? quis hæc omnia mysterijs vacare credat? Si enim in tota hac mundi fabrica nihil quiescens à

naturæ

naturæ auctore factum est (vnde vox illa à philosophis toties re-
perita manauit, Deum atque naturam nihil frustra facere; quo-
nam modo idem ipse naturæ conditor in morborum curatione,
cæterisque operibus gratiæ otiosum aliquid fecisse putandum
est? Præsertim cum is antea solo virtutis suæ solitus esset? Vt
hæc igitur mysteria excutere incipiamus, intelligere oportere
sanctorum patrum doctrina, ægrotum hūc surdum & mutum,
periculosissimum quendam animorum morbū significare,
rum videlicet, quibus omnis pænè ad salutem aditus operati-
lius fortis armati, qui sollicitè custodit atrium suum, interclusus
est. Is namque sensus omnes, per quos lux aliqua obtenebrata
menti affulgere possit, obstruere contendit. Os enim eorū clau-
dit, ne opem Domini implorent, sine qua nemo ab eius vinculis
eximi potest. Aures etiam cordis ita claudit, vt nullis neque in-
ternis Dei motibus, neque externis concionatorū vocibus quic-
quam proficiant. Multos enim reperire licet, qui cum tota fer-
uente, concionibus audiendis interfuerint, ne vnum quidem ver-
bum aure cordis acceperint, cum iidem prorsus maneant, qui
antea fuerant. Horum autem obduratum animum grauissimum
Zach. 7. Zacharias verbis expressit cum ait: Et noluerunt attendere, &
auerterunt scapulas recedentes, & aures suas aggravauerunt, ne
audirent, & cor suum posuerunt vt adamantem, ne audirent le-
gem & verba, quæ misit Dominus exercituum in spiritu suo per
manum Prophetarum. Sunt autem duo maxima animarum
pericula, nempe cordis obduratio, & diuturna peccandi consue-
tudo. Hoc autem inueteratæ consuetudinis periculum, in qua-
triduo Lazaro sepulto; illud obdurati cordis, in hoc homine
sordo & muto designatur. Quemadmodum ergo cælestis magi-
ster depravatæ consuetudinis periculum in Lazari resurrectione
Ioan. 11. ostendere volens, tot cæremoniis vsus est, infremuit enim
chrymatus est: orauit patrem, gratias egit, & voce magna cla-
mauit; Lazare, veni foras: ita nunc obduratæ mentis periculum
multo adhuc maius ostendere volens, tot insolitis cæremoniis,
quas audistis, vsus est. Cum ergo cælestis medicus tot adhibitis
pharmacis hunc ægrum curauit, quàm esset difficilis eius cura-
tio satis declarauit. Atque vtinam, fratres, non admodum multi
sint, qui hoc morbi genere apud nos laborent.

Partitio.

Nunc docendi ratio exigere videtur, vt prius quidem morbi
huius periculum, deinde eius causam, ac postremo remedium,
quo

quod Dominus sanauit exponere incipiamus. Est igitur prima pars.
secundam, supernum illum mundi iudicem variis modis hominum peccata punire. Aliquando enim vt pius pater corpus fecit, vt mentem sanet, sicut ipse ait: Ego quos amo, arguo & castigo. Sic Israeliticum populum Dominus castigauit. In cuius perturbatione Hieremias ait, Castigasti me Domine, & eruditus sum, quasi iuuenulus indomitus. Felix, qui hoc modo in corpore castigatus, in mente sanatus est. Hæc enim paterna castigatio, salutaris medicina putanda est.

Hier. 31.

Est altera non tam patris, quàm iudicis, & quidem seuerissima: de qua idem apud eundem ait, Plaga inimici percussus, castigatione crudeli. Et alio in loco, Ventus vrens in deserto viæ huius populi mei, non ad ventilandum, & purgandum. Quid hoc sibi vult? Ventus in area triticum purgat, dum à grano vilem paleam excutit. Significat ergo Dominus ex futura tempestate non peccatorum purgationem, sed eorundem amplificationem securam.

Hier. 30.

Hier. 4.

Hæc igitur atrocissima in hac vita pœnarum est, cum Dominus peccata peccatis punit, vel quod est etiam grauius, cum sceleratos homines, qui scelera sceleribus addere non cessant, in reprobum sensum, aut mentis obdurationem iusto iudicio cadere permittit. Quod vbi ventum est, non modò Dei verba, sed nec verbera, aut clarissima etiam miracula quidquã profunt. Exemplo nobis Pharisei sint, qui tot Domini miracula passim videntes, nequaquam à perfidia sua destiterunt. Sed celeberrimũ huius obdurationis exemplum est Pharaos; qui tot modis à Domino correptus, disciplinam accipere noluit. Nec minor mentis obduratio & cæcitas seruorum eius animos oppresserat: de qua sic in lib. sapientiæ legimus. Adhuc enim inter manus habentes lucum, & deplorantes ad monumenta mortuorum, aliam sibi assumpsit cogitationem in scientiâ: & quos rogantes proiecerant, hos tanquam fugitiuos persequebantur.

Sapi. 29.

Hanc igitur cordis durtiem homo hic mutus & surdus representat. Vt enim is & ad loquendum & ad audiendum impotens erat: ita qui mentem gerit hoc obdurationis morbo oppressam, neque ipse (vt antè diximus) idoneum os habet, quo diuinæ gratiæ opem imploret, neque aures; quibus diuinorum eloquiorum doctrinam aure cordis accipiat. Itaque si vicinæ mortis periculũ, si totius vitæ rationem iudici Deo reddendam, si cælestis vitæ gaudia piis in cælo proposita, si sempiterna gehennæ supplicia, & immortalem vermem, atque horrendas tenebras, si

praterèa diuina beneficia, si crucem Domini, si clauos, vincula spura, verbera, & cetera Dominicæ passionis supplicia illis oculis ponas, non magis ista sentiunt, nec magis tantis horribus, minis, ac promissis commouentur, quàm hic surdus mutus, si cū illo colloquia mitteres. Quam rem quotidie verbi Dei declamatores experiuntur, qui cū hæc ipsa frequenter me multorum auribus inoleant, nihil apud illos promouet nullamque illis aut salutaris mæroris, aut penitendinis, aut uini timoris scintillam incutiant.

Quæret autem aliquis, quonam modo hic tantus stupor fidei lumine (quo isti minimè carent) stare & coherere possit. *Num. 22.* enim fides hæc omnia verissima esse prædicat, quæ tantam vim ad ferreas etiam mentes emollicendas habent; qui fieri potest, ut qui hac fide suffulti sunt, sine ullo timoris, aut doloris sensu ipsa audiant? Ad hoc hæretici nostræ ætatis responderent, hominem dum lethale crimen admittit, fidem cum eo simul amittere: fierique nullo modo posse, ut qui fidem habeat, peccato succumbat. Nos autem respondemus, hoc non perfidia, sed astu atque opera dæmonis fieri: qui arcana quadam ratione mentem hominis etiam fidelis ita afficit, ac veluti demerit, ut scilicet prudensque in hoc tantum præcipitium ruat. Hoc enim iudei illi ariolo Balam contigit, qui (ut ipse de se confessus est) credens apertos habebat oculos, quibus & casum videbat, & cadere: tamen miser cupiditate victus volebat. Habent ergo tales veram fidem, dolo tamen atque opera dæmonis ita cõsopitam & mortuam, ut nullam omnino vitalem actionem Deo dignam operetur. Cui rei simile quiddam in operibus naturæ contingit. *Simil.* Aiunt enim qui in Orientalem Indiam penetrarunt, in ea insula, quæ Ceylam nuncupatur, colubros quosdam esse valde perniciosos, qui leui etiam morsu homines interimant. Cumque ea regione magna horum copia sit, diuina providentia, quæque omnibus consulit, salutarem quandam arborem ibidem præcreari voluit, cuius ramum si quis in manu gesserit, ita eius odor ac virtute colubrum sopit, & incat, ut is etiam in sinu & complexu positus, nihil noceat, neque loco moueatur, ita, ut possit illum pro libito vel occidere, vel cadere. Huic ergo colubro si affecto similes esse videntur, qui fidem mortuam habent: ad quem si clames, si eos & flagellis, & verbis exedas, si illis omnia Christiana vulnera, omnia sanctorum exempla, omniaque improborum supplicia ante oculos ponas, nihilo magis mouetur, quàm coluber ille cum sic affectus & consopitus est. Sicut ergo hic quidam verus coluber

colubereſt, verumq̃ue venenum habet, quod tamen perid tem-
poris ita impeditum eſt, vt nihil efficiat: ita planè iſti verè fide-
les ſunt, veramq̃ue fidem habent, qua, quæ illis credenda pro-
ponuntur, firmiſſimè credunt: dæmone tamen operante ſic ob-
durati & excecati ſunt, vt nihil magis apud illos agas, ſi iſta co-
nſolationibus inſtilles, quàm ſi cum dormiente vel mortuo loquaris.

Quod ſi deinde queras, qua arte hic humani generis demen-
tator miſeros homines adeò ſtupidos reddat, ea mihi ars eſſe vi-
detur, quod eorum corda vehementiſſimo terrenarum rerum
amore, incendit & implet; quæ vbi ſic impleta ſunt, vix quid-
quàm aliud intra ſe recipiunt. Naturæ enim conditor Deus, qui ſim.
hominem ad ſe fruendum deſtinavit, vnus tantum rei, hoc eſt,
ipſius capacem fecit. Quocirca, quemadmodum annulus vni ſimil.
tantum digito, non pluribus ſimul aptari poteſt; ita cor hominis
ad vnum tantum bonum amandum, ac fruendum conditum,
multa pari ſtudio atque amore cõplecti non poteſt. Quo fit, vt
quemadmodum cum hic annulus vnum aliquem digitum cinxit,
nullo modo alium cingere poſſit, niſi à priori illo extrahatur; ita
cum cor hominis terrenæ alicui rei arctiſſimo amoris vinculo
aſtriçtus eſt, non ita facile in Deum inflammato amoris vinculo
teſt. Hæc igitur præcipua ars eſt, qua ſeculi huius filios dæmon
incantar. Corda enim eorum terrenarum rerum amore ita im-
plicat & incendit, vt quidquid de diuinis rebus dixeris, velut pe-
reginum quiddam & alienum, & ad ſe minimè pertinens au-
diant. Hæc igitur ſunt, quæ dæmon in eorum mentibus efficit,
qui ſe illi aſidua peccandi conſuetudine tradiderunt. Nec enim
illi quicquam in nos licet, niſi nos illi per peccati contentum in
montes noſtras aditum præbeamus.

II.

Haſtenus de obdurationis morbo; nunc eius cauſam inquiri-
ramus, vt ab ea declinare poſſimus. Hanc autem graphicè De-
minus in illa Iſaiæ vinea ſuis veluti coloribus depingit. Vbi e-
nim ea multis modis exculta adeò nullum fructum germina-
uit, vt pro vuis prorulerit labruſcas, hanc aduerſus illam ſen-
tentiam protulit: Auferam ſepem eius. & erit in direptionem;
diuam maceriam eius, & erit in conculationem, &c. Ad hunc
modum Dominus diu peccantem hominem ad pœnitentiam
expectat, variisq̃ue illum ad ſe modi trahere nititur, Primùm
enim externis concionatorum vocibus illum & periculi, &
officij ſui continenter admonet. Deinde etiam immenſis
plagis & verberibus ad reſpiſcendum hortatur. Increpat enim Iob 33.
(vt eſt

Secunda
pars.

Iſaiæ 5.

(vt est apud Iob) per dolorē in lecto, & omnia ossa eius mor-
 scere facit. Hoc autem modo beatissimus Franciscus grauile
 guore correptus, digitum Dei conuertit ad suæ conuersionis
 festum. Cuius admonitu sic in virtute profecit, vt ex merca-
 clarissimi in Ecclesia ordinis institutor & Patriarcha effectus
 Vocat præterea internis Spiritus sancti moribus; cuius est
 vox, Ecce ego sto ad ostium & pulso. Vix enim quisquam
 obtusi pectoris est, qui non has intra se frequēter voces lo-
 tis Domini audiat. Vide miser in quanto salutis discrimine
 seris: vide quā multis criminibus vitæ tuę auctorem atque
 lutis vindicem offenderis: vide quā longo tempore tēde-
 patienter ad pœnitētiā expectat: vide ne te inopina mor-
 paratum & multis criminibus alligatum offendar, atque in
 sempiterna gehennæ incēdia præcipiteris. Quis igitur, scien-
 adeo perditis moribus est, qui non sæpē has intra se monet.
 Domini voces audiat, eo etiam tempore, quo ad facinus ali-
 perpetrandum contendit? Vbi igitur frustra Dominus hanc
 ces fudit, frustra quē tandiu morantem hominem, & in sceler-
 bus suis perdurantem expectauit, tandem illum sibi relin-
 & deserit: atque ita miser homo in obdurationis & cæcitatis
 ratum ruit. Sic strenuus in bello dux, cū milites suos
 hostium trepidos nulla ratione ad pugnam excitare potes-
 dem deserit. Sic prudens medicus vbi in ægroto omnia ar-
 remedia frustra tentauit, tandem desperatione de eius salu-
 cepta, illum deserit atque relinquit. Sic Dominus in Psalms.
 Non audiuit, inquit, populus meus vocem meam, & Israel
 intendit mihi: ideo dimisi eos secundum desideria cordis eorum.
 ibunt in adinventionibus suis. Idem etiam illa Apostoli ver-
 designant. Terra venientem super se bibens imbrem, profert
 autē spinas his à quibus colitur, reproba est, & maledictio
 xima: cuius consummatio in combustionem. Quid verò illi
 Deus iudex iustus, fortis, & patiens. Nunquid ira scitur pen-
 gulos dies? Nisi conuersi fueritis, &c. Deus, inquit, iustus, &c.
 est, qui neque scelus impunitum relinquit, neque contra ius-
 tiam quicquam facit. Est item patiens, & ideo non irascitur, hoc
 est, non infert irā per singulos dies: sed patientissimē peccato-
 ad pœnitentiam expectat. Est item fortis aduersus illos, qui
 abutuntur patientia, qui diuitias bonitatis eius contemnunt,
 sibi iram thesaurizant. Aduersus hos igitur iustitiæ suæ gladium
 fortiter vibrat, arcum suum tendit, & in eo ignitas sagittas iacu-
 latur. Nō enim sat habet sagittas mittere, sed eas igne etiam ar-
 mat,

simil.

Psal. 80.

Hier. 6.

Psal. 7.

Psal. 7.

ma, in ferro & igne sceleratos homines feriat. Quod ergo illos diutius expectat, hoc acrius in illos animaduertit. Vnde est illud: Lento gradu ad vindictam diuini numinis ira procedit, tarditatemque, supplicij grauitate compensat.

Hę sunt igitur, fratres, causę, quibus ad extremum malorum, hoc est, mentis obduratione peruenitur. Nunc reliquū est, vt quisque nostrū mentis aciem inuorsum reflectat, seipsum circospectat, gressus suos attendat, quo in statu sit diligenter explorat, quo affectu Dei verbū audiat, quomodo internis diuini spiritus motibus respōdeat. His enim indiciis ad hoc extremum periculorum omnium peruenit nec ne, diiudicare poterit.

III.

Nunc, quoniā & morbum & morbi causas vidimus, consequens est, vt remediū exquiramus. Hoc autem cęlestis medicus

Tertia pars.

arcana quadam ratione in huius surdi & muti curatione ostendit: in qua nihil otiosum, nihil non mysticum est. Primum igitur agnorum seorsum à turba separat. Quid hoc est? Nimirum vtis, qui sanari cupit, à turbulentis huius mundi curis atque negotiis paulisper secedens, de salute sua cogitare incipiat. Secedat autem non corpore, sed animo, quemadmodum luxuriosus ille filius secessit, qui in se reuersus, extra se per varias mundi curas & desideria vagabatur.

Lucę 15.

Cum ipso igitur in hac spiritali solitudine constituto, sic agere incipiat. Tu quidem homo nostite & mortalem esse, & verę fidei cultorem. Fides autem post hanc mortalem vitam, aliam in altero seculo futuram proponit. Et pręsens quidem vita vix ad centesimum annum peruenire potest. Futura verò totam continet æternitatem, quę nullo annorum numero definitur. Postcentum enim annorum millia, alia rursus atque alia mille millia sine vilo fine consequuntur. Quo fit, vt hæc nostra vita illic comparata, perinde sit atq. si quis aquę guttam toti comparare velit Oceano. Et qui tem longē minus. Illic enim rem finitam cum finita, hic verò finitam cum infinita conferimus. Et in hac quidem vitalib; laboribus nostrarum manducamus, in illa verò homines: anteaqtę vitę fructibus meritisque vescetur. In ea enim (vt Apostolus ait) quę seminauerit homo, hæc & metet. Qui enim seminauerit in carne, de carne metet corruptione: qui autem in spiritu, de spiritu metet vitę eternam. Ex quibus verbis intelligimus, omnes homines in futuro seculo promeritorum & vitę ratione aut felicissimam inter Angelos vitam bonis omnibus refertissimā victuros, aut miserissimam

Galat. 6.

inter

inter demones omnibus tormentorum generibus exacerbantur. Hoc tibi vera fides prædicat, hoc Prophetæ, hoc Apostoli, hoc ipse Prophetarum & Apostolorum Dominus, cum de peccatoribus & improborum sorte loquens, Ibunt, ait, hi in supplicium æternum; iusti autem in vitam æternam. Horum autem veritatem veritas non magis concidere, quam Deus ipse desicere potest. Si hæc igitur ita se habent, quanta quæso hominum, quanta cæcitas est, omnes curas & cogitationes suas, & omnia vitæ studia in his parandis, quæ ad hanc momentaneam vitam pertinent impendere; ad illam verò quæ nullo sine clauone quæ sempiternis seculorum ætatibus aut in summis deliciis, aut in acerbissimis cruciatibus duratura est, nihil omnino providere, neque vlla eius cura & sollicitudine tangere. O mentes horrendis tenebris circumfusas! O sensus serpentis acuti qui fraudibus oppressos! O exitialem animorū insaniam! Quis enim est, si hic stupor, & furor, & insania non est? Quæ res cæcitas cum hac tanta cæcitate comparari queat? Vbi quæso ratio? vbi iudicium? vbi consilium? vbi futurorum cura & providentia, quæ propria creaturæ rationalis est? Hoc enim hominibus pecudibus distat, quòd hæc sola præsentia & ante oculos præcærhunt, homo autem qui rationis est particeps, & præteritum meminisse, & futura ex antecedentibus causis partim præcære, partim etiam providere potest. At isti pecudibus similes effici, sola cogitant curantque præsentia, futuræ autem æternitatis nullam magis curam aut rationem habent, quam si ipsorum animæ perinde atque brutorum cum corpore simul interierint. Quis, quòd non brutis similes modò, sed ipsis etiam vilissimis animantibus in huius providentiæ ratione inferiores sunt? Quid enim inter animalia formica vilis? At ea ad futura hyemem frumenta in æstate diligentissimè colligit, ne co tempore comæatus inopia esuriat cogatur. Quantus ergo puer est, fratres, nos in hac providentiæ ratione ab hoc tam vilis animalculo superari, & ne illius quidem exemplo disciplinam accipere? Itaque verè timendum est, ne quemadmodum Dominus populi sui cæcitatem milui, tuituris, & ciconiæ exemplo amplificat, ita socordiam eorum qui nihil ad futuram vitam præparant, formicarum, hoc est, vilissimorum animalculorū exemplo exaggeret atque conuincat.

Vt autè quanta sit in hac parte perditorum hominū cæcitas intelligatis, fingamus navigare classem in aliquā regionem, ad quam nullo modo nisi per arentia & inculta deserta profecti

liceat

Dis-simil.

Hier. 8.
Prou. 6.

simil.

Hic enim expeditionem Cambyses olim in Aethiopiam profecturus adornauit: in qua milites magnitudine famis con-
 stituti, tenebrosa frōdiūm primū & cacumina arborum, tum
 corāigne mollita, & quicquid necessitas offerebat, cibum fece-
 rat. Deniq. eō famis magnitudo miseros adegit, vt decimū
 quemq. militem sortiti, cibum haberent fame lauiorem. Si
 dux igitur qui huic classi quā diximus praeesset, alimenta so-
 lum, quae nauigationis sufficerent praeprasset, non etiam quae ad
 desertum illud, quod necessario peragrandum erat prouideret,
 annon multo magis, quā Cambyses insanīae & extremāe de-
 mentiae accusandus esset? Quid verō aliud, fratres, virā nostra,
 quā cursus & nauigatio quādam est, qua ad mortis portū in-
 deserto cursu properamus? Post mortem autem eō deuenien-
 dum est, vt nihil aliud ad vitam sustentandam habituri simus;
 quam quod in hac vita comparauimus. Vnde Salomon, Mitte, Ecclē. 12.
 inquit, panē tuum super transeuntes aquas, & post longa tem-
 pora inuenies illum. Contrā verō idem ait: Propter frigus piger
 arare noluit, mendicabit ergo aestate (hoc est in futuro seculo,
 vbi non seminandi, sed colligendi tempus est) & non dabitur ei.
 St igitur tahtoperē ducis illius amentia accusanda esset, qui ali-
 menta ad nauigationem solum, non etiam ad desertum, quod
 necessario paragrandum erat, praepraret; quantō iustius illi
 damnandi sunt, quorum omnis cura in parandis his, quae
 ad hanc breuissimam vitam pertinent impenditur; ad illam
 verō, quae sempiternis seculorum aetatibus duratura est, ni-
 hil omnino prouident? Potest ne vlla maior cecitas, atque
 dementia cogitari?

Itaque (vt ad institutum redeamus) ad hoc Dominus homi-
 nem quem sanare volebat, à turba secreuit, vt turbulentis huius
 vitae curis & cogitationibus procul pulsus, se intra se colligens, &
 periculi sui magnitudinem attendat, & de salute sua opportunē
 cogitare incipiat. Hoc enim primum ad sanitatem animae per-
 ciendam remedium est.

Quid verō Dominus vbi hominem à turba secreuit? *Miser,*
 ait, *digitos in aures eius.* Quid hoc est? Aeger hic surdus & mu-
 tus, fratres, obduratae mentis hominem (vt initio diximus) re-
 prae-sentat. Quisquis autem hoc modo sic obduratus & excaca-
 tus est, etiam si omnia diuinorum voluminū oracula ante illum
 proposueris, nihil prorsus aures cordis accipiet. Huius autē mi-
 serandam tarditatem & stuporē per Hieremiam Dominus de-
 signauit cum ait: Audi, popule stulte, qui non habes cor, qui
 oculos

Seneca
lib. de
Tria.

Prou. 26.

Hier. c.

oculos habentes non videris, & aures, & non auditis. Quod
tem ait, stultum hunc populum nō habere cor, significat
ita sensu atque mente obrutum, vt neque periculi & morte
magnitudinem agnoscat, nec eius remediū quærat. Hoc
fratres, inter leues & graues corporis morbos distat; quōdā
quidem morbos neque multum sentimus, neque admodum
ligenter eorum remedia quærimus; at quō grauiores sunt
maiores nobis sensum doloris incutiunt, & ad quærens
media acius incitant. Lōgè tamen aliter in animi morbi

Dissimil. nit. Pios enim viros, perfectionisquē vitæ studiosos leuior
peccata non leuiter angunt (quemadmodū de S. Paula Dis
ronymus in eius vita refert) quod quidem lōgè aliter in
simis sceleribus euenit: quæ quō grauiora sunt, eō minus
untur; quoniam ipsam vim sentiendi in hominibus impedi
Prou. 18. Quam rem aperit Salomon significauit cū dixit: Impius
venerit in profundum malorum contemnit; hoc est, pro
ducit grauissima etiam delicta committere.

In hac igitur aures necesse est, vt celestis medicus digito
mittat, hoc est, spiritus sui dono ad rectè audiendum icon
ficiat. Quo quidem beneficio in actis Apostolorum femi
Act. 16. quandam nomine Lydiam Dominus affecit, cuius ipse
cor intendere his, quæ à Paulo dicebantur. Vt autem hoc
Dei verbum audire prædestinationis signum est; ita contra
das ad hoc verbum aures adhibere, reprobationis est. Vtrum
autem breui Dominus oratione designauit, cū dixit: Quæ
Deo est, verba Dei audit. Propterea vos nō auditis, quia cor
non estis. Quam sententiam D. Gregor. terribilem valde
desinit, monetque vt quisque se ipsum introspeciat, & quan
gione, quo fructu, & affectu Dei verbum audit, sollicitè in
rat, vt hoc indicio de salute sua coniecturam faciat. Ideoq;
tres, cū ad conciones conuenitis, mentes vestras in Deum
tollite, illum suppliciter orantes, vt digitos suos in vestras au
imitat; quō non ad iudicium, & impietatis cumulum, sed
salutē audiat. Sic enim audire ipsius donum & beneficium,
Prou. 20. quemadmodum in Proverbiis legimus: Oculum videntem
aurem audientem, Dominus fecit vtrumque; hoc est ea, quæ
salutem nostram pertinent rectè intelligere, eademq; pie
ligiosè audire, vtrumque Dei munus & gratia est.

Ceterum non cōtentus Dominus digitos in surdi aures in
misit, salina quoque eiusdem linguam terigisse dicitur. Sal
aurē quæ ex ore procedit (vt in superiori cōcione diximus) De

Sapientiam, quæ ex ore altissimi prodit intelligimus. Sapientiæ nomen à sapore deductum, spirituales suauitatem, atque salutem designat. Hoc est autem beneficium aliud ad salutem nostram cum primis necessarium. Non enim satis est diuini verbi mysteria intelligere, nisi illa etiam spirituali quodam sapore degustemus. Sæpe enim in viris præcipue eruditis euenit illud, quod vulgò dici solet, Præuolat intellectus, & sequitur tardus, aut nullus affectus. Vt igitur intellectus quæ intelligenda sunt penetret, tactus aurium necessarius est. Vt autem gustemus ea, quæ intelligimus, amplectatur, diligat, atque degustet, palatum animæ salina Christi, hoc est, sapientiæ dono saturandum est. Parum enim prodest intellectu diuina percipere, nisi voluntatis affectu ea degustemus. Est autem tanta vis huius diuinæ suauitatis, vt cum ad eam pius homo diuini spiritus beneficio peruenierit, facile omnem virtutis laborem sine labore saluet, facileq. omnia mundi oblectamenta præ illius amore contemnat. Scitis enim, fratres, quanta delectationis vis atque potentia sit, quæ non homines solum, sed animantia quoque cetera terreis post se vinculis trahit. Verissimè enim à Poëta dictum est, Trahit sua quemque voluptas. Est igitur necesse, vt qui spirituales vitam colere studet, carnis voluptate depulsa, in Deo solum rebusque diuinis omnes delectationes suas positas & constitutas habeat. Ad hoc igitur necesse est ægrum animæ nostræ palatum (quod variis viriorum morbis infectum est) diuina salina purgari; vt cui antea sola terrena & noxia sapiebant, nunc sola caelestia atque diuina dulcescant.

Ceterum vbi Dominus egroti linguam tetigisset, aliud longè mirabilius designauit. *Suspexit enim in cælum, & gemit.* Quid enim mirabilius, quàm Deum gemere? Maximum enim atque summum malum esse necesse est, quod rerum omnium Domino gemitum excutere potuit. Ceterum iustissimus rerum æstimator Dominus nullum esse simpliciter malum præter lethale peccatum computat; adeo vt nec ipsa quidem gehennæ supplicia, eius æstimatione omnino mala sint, sed sola eorum causa, hoc est, peccatum malum sit. Atque vt præcipuum peccati deformitatem ostenderet, simul & suspexit in cælum (vbi summi Dei sedes & domicilium est) & gemit, vt hoc indicio delectaret, inter innumera mala, quæ secum peccatum affert, hoc maximum & summum esse, quod illius summi rerum omnium Domini maiestatem violet. Hac enim de causa peccati deformitas & malitia dicitur esse infinita, & sempiterna poena digna.

quòd aduersus illum pugnat, cuius bonitas, dignitas, sublimitas, & maiestas est infinita. Quocirca mirum non est, si quanta esset ex hac parte peccati deformitas adeò perfectè ueratur, ingentem ex imo pectore gemitum duceret. Solus enim qui Dei celsitudinem & dignitatem comprehendit, peccati ueritatem perfectè nouit; quæ & talem maiestatem offendit, tanto bono peccantem hominem priuat. Vnde consequens est, ut nec inter illos quidem beatissimos spiritus, qui Deo proprii res sunt, ullus sit, qui peccati grauitatem plenè comprehendat, nisi solus ille qui seipsum comprehendit.

Suspexit ergo in cælum & gemit, quod perinde est ac si peccante homine his verbis ageret: O si scires miser, in quantum barathrum præcipitas cum Deum offendis! Offendis clarissimum & optimum parentem tuum; qui te ex nihilo ad inginem & similitudinem suam condidit. Offendis illum, qui hunc te altissimum & nobilissimum finem condidit, ut diuinitatis & beatitudinis suæ participem efficeret, cuius te capax fecit. Offendis illum qui cælum, terras, maria, Solem, Lunam, Stellas & omnia, quæ amplissimo cæli gremio continentur, peruenit in suos, qui nullius externæ rei indiget, sed in tuos usus nauit, eadem quæ perpetua cura moderatur. Et si hæc sunt, offendis illum, qui ut te ab æterna morte liberaret, dubitauit è cælis ad terram descendere, humanam carnem induere, & sub humana forma tribus ac triginta annis inter homines versari, esurire, sitire, algere, sudare, vigilare, totque inimicorum calumnias, maledicta, & iniurias perpeti, ac potius propter te vinciri, colaphis & alapis cædi, sputis illini, ligno conscindi, spinis coronari, arundine cædi, felle & aceto potari, & inter maleficos homines clauis atrocissimè configi.

Quòd si adeò ferreus es, ut hæc te minus moueant, offendis illum qui habet statum tuum in manu sua, sine quo nec sperare, nec loco moueri, nec vitam ducere potes. Offendis illum qui postquam occiderit corpus, habet potestatem mittendi animam in gehennam sempiternis suppliciis sine fine mulctandam. Offendis illum, qui nutu terram cōcutit, qui tangit montes & fumigant, cuius iræ nemo resistere potest, & sub quo cūuantur qui portant orbem. Offendis illum, ante cuius conspectum columnæ cæli contremiscunt, & pauent ad nuntium eius. Offendis illum, qui clauis habet vitæ & mortis, & inferorum, qui solus mortificat & uiuificat, deducit ad inferos & reducit. Offendis illum, qui cum omnia sit infinita potestate comple-

Esaiæ 42.

Luc. 12.

neque muneribus deliniri, neque cuiusquam gratia flecti;
 neque ullis viribus impediri potest, quò minus iniquitatem &
 impudenciam, cui est semper insensibilis, iracundiæ flamma po-
 puletur, & improbis supplicia sempiterna constituat. Denique
 offendens illū, cuius ea maiestas & amplitudo est, vt omnia quæ
 in celo & in terra sunt, totaq. ingens mundi machina, quæ in-
 numeris propè rebus referta est, ante illius conspectum vix pun-
 ti instat obtineat, vix gutta sit toris antelucani. Auger autem
 offensionis grauitatem non solum læsæ maiestatis sublimitas,
 sed etiā offendentis vilitas. Quam rem vates sanctus explicuit,
 cum dixit, Memor esto huius; Inimicus impropertit Domi-
 no, & populus insipiens incitauit nomen tuum. Quod perinde
 est ac si diceret, Habe rationē Domine huius tam insignis con-
 tumeliæ. Hostis enim ille non solum affligit nos, sed & Domi-
 num te assidue afficit contumelia, & populus stolidus execratur
 nomen tuum. Quò autem persona, quæ contumelia afficit
 vilior, hoc contumelia ipsa grauior est. Quid verò si contu-
 meliæ & offensionis causam excutiamus? Hac enim ratione
 idem vates impiorum impudentiam exaggerat, cum ait, Pro-
 pter quid irritauit impius Deū? Hoc est, cuius rei gratia tantum
 facinus impius suscepit, vt rerum omnium Dominum ad ira-
 cundiam prouocaret? Non admodum miramur Apostoli Petri
 negationem, qui impendente mortis metu, Dominū negauit.
 Illud verò omnē superat admirationē, quòd vilissimus vermi-
 culus ob exiguū lucellū, ob turpem carnis voluptatē, & similes
 quilibet maiestatis Dñm audeat offendere, leges eius viola-
 re, & præcepta cōtemnere. Quid hoc igitur est, nisi vilissimum
 puluere summo illi rerum omnium Domino, anteferre? ipsumq.
 ex diuinitatis suæ throno delicere? & vilissimā creaturā, quam
 superillum diligit, in eo collocare? Quia verò stupor & cæcitas
 peccatorum hominū hoc neq. miratur, neq. luget, neque sentit,
 idē Dominus Iesus, qui execrandā huius audaciæ indignitatē
 sentiebat, suspiciens in cælū, ex imo pectore gemitū duxit, suo
 videlicet gemitu huius audaciæ temeritatem declarans. Gemit
 igitur tanquā pius pater phrenetici filij stultam læritiā, & deli-
 ramēta considerans. Quò enim magis ille ridet, hoc magis iste
 luget & gemit. Gemit etiā, quia tu nō gemis: luget, quia tu non
 luges: dolet, quia tu non doles. Legimus quia Christus peccata
 nostra portat, & pro nobis dolet. Doles ergo (inquit Ambros.)
 Domine nō tua, sed nostra vulnera; nō tuā mortē, sed nostram
 infirmitatem. Et nos existimamus te esse in doloribus, cum tu

Psalm. 71.

Psalm. 2.

Esaia 53.

Ambros.

non pro te, sed pro me doleres. Huius igitur Dominici gemitu indicio, fratres, scelerum nostrorum gravitate in agnoscamus: cum ipsum rerum omnium Dominum non sum, sed periculum, qui causa gentem videamus, nos ipsi, quorum agitur causa, quorum salus periclitatur, assiduis gemitibus & lachrymis lac nostra deleamus; profusisque ab imo pectore suspiriis commissorum veniam, & misericordiam Domini deprecemur: qua sancti omnes orant in tempore opportuno, hoc est, quando misericordie & penitentiae tempus est; ut hoc brevi & mentaneo huius vitae luctu peccata nostra expiantes, sempiternum gehennae luctum euadere, & sempiternam gloriam percipere mereamur.

DOMINICA DVODECIMA POST PENTECOSTEN CONCIO PRIMA

in qua lectio Evangelica explanatur: in cuius explanatione triplex hominis status ante peccatum, post peccatum, & post Christi reparationem declaratur.

THEM. *Homo quidam descendebat ab Hierusalem in Hiericho, & incidit in latrones, qui etiam spoliaverunt eum, & plagis impositis, abierunt seminum relicto. Lucae 10.*

Lucæ 10.

Ibidem.

VT sacrae huius lectionis initium intelligamus, quid S. Evangelista paulo ante hanc historiam referat, exponere necesse est. Ait igitur, Dominus discipulos suos ad evangelizandum misisse, per testaremque illis languores curandi, daemones pellendi tradidisse. Quod cum ipsi fecissent, resque illis feliciter cessisset, leti ad Dominum rediere, dicentes, Domine, etiam daemones subiiciuntur nobis in nomine tuo. Tum Dominus pro hac tam felici legatione (quae futuram Evangelij praedicationem & gentium conversionem adumbrabat) aeterno per gratias agens, quod sapientiae suae arcana parvulis illis revelandis dignatus fuerit, ad eodem initio sacrae huius lectionis conversus ait; *Beati oculi qui vident quae vos videtis.* Merito sane discipuli beati a Domino praedicantur, qui primi ante omnes Evangelicae

gentie primitias ex sola Domini misericordia perceperunt. Si enim regina Saba ubi Salomonis regiam vidit, eiusque sapientiam audiuit, dicere potuit; Beati viri tui, & beati serui tui, 2 Reg. 7.

qui attant coram te semper, & audiunt sapientiam tuam; quanto magis æterna patris sapientia de discipulis suis hoc dicere potuit? Ecce enim plusquam Salomon hic. Exponit deinde beati- Matt. 12.

tudinis huius magnitudinem ex sanctorum patrum desiderio cum subdit. *Dico enim vobis quod multi Propheta & reges voluerunt videre quæ vos videtis, &c.* Tanto enim videnda salutis huius desiderio veteres sancti tenebantur, ut ipse Dominus de- Aggæi 2.

sideratus cunctis gentibus, & desiderium collum æternorum, id est, sanctorum omnium, qui velut editi colles inter alios homines virtutis altitudine eminent, in literis sanctis appelletur. Sicut enim illi Esaias desiderabar, cum diceret, Vtinam disc- Esaiæ 64.

rumperes cælos & descenderes. Quin & ariolus Balaam ubi Dei spiritus afflatus dixisset, Orietur stella ex Jacob; adiecit protinus; Heu, quis victurus est, quando ista faciet Deus? Similique spiritu Malachias Propheta, Ecce, inquit, venit, dicit Dominus. Malach. 3.

Et quis poterit cogitare diem aduentus eius? Et quis stabit ad videndum eum? Hanc autem orationem esse desiderantis Domini aduentum, declarant verba, quæ sequuntur: Ipse enim

quasi ignis conflagrans, & quasi herba fullonum, &c. Quibus verbis Evangelicæ gratiæ virtutem mentes hominum purificantis atque sanctificantis apertissime designauit. Merito ergo discipuli Domini beati prædicantur, qui desideratū cunctis gentibus viderunt, & tam larga manu huius gratiæ primitias acceperunt.

Ergo, inquires, beati oculi Iudæorum & Gentilium, qui Dominum viderunt, quem tamen in crucem sustulerunt. Absit ut isti beati sint. Tribus enim modis homines Christū Dominum viderunt; alij oculis tantum carnis, alij mentis, alij vtrisque. Increduli Iudei solis carnis oculis Dominum viderunt, Christiani autem oculis mentis, discipuli verò vtrisque. Primi quidem illi minime beati, sed scelerati fuerunt, postremi vero beatissimi extiterunt, qui vtrisque Dominum oculis viderunt. Nec tamen medijs illi beatitudinis huius expertes sunt, cum Dominus dubitatū Thomæ dixerit, Quia vidisti me, Thomæ, credidisti. Beati qui non viderunt & crediderunt. Hæc autem beatitudo ad nos quoque pertinet, fratres, qui fidei & charitatis oculis Christum Dominum & videmus, & colimus, & adoramus. Ioan. 20.

Hæc ubi Dominus dixisset, quidam legem peritus quæstionem Domino bonam, non tamen animo bono proposuit; *Ma-*

gister, inquit, quid faciendo vitam aeternam possidebo? At ille dixit. In lege quid scriptum est, quomodo legis? Ille respondens ait. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex totis viribus tuis, & ex omni mente tua, & proximum tuum sicut teipsum. Hac verbalitatem requirunt explanationem, quam sequenti concioni reservabimus. Dixit autem Dominus: Rectè respondisti. hoc fac & viues. Ille autem volensustificare seipsum, dixit ad Iesum, & quis est meus proximus? Estimabat hic legis peritus solos gēis suae homines in proximum numero habendos. Cuius ignorantiam Dominus in quadam parabola mysteriis a ioqui refertissima curare voluit, omnes homines inter proximos numerandos declaravit, enim ait: Homo quidam descendeat ab Hierusalem in Hierem. & incidit in latrones, & cetera quae sequuntur vsq. in finem. Hactenus de parabola: nunc ad eius explanationem accingamur. Ad hoc autem piè & utiliter præstandum, caelestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A. V. E. M. A. R. I. A.

Erunt fortasse nonnulli, qui cum longo tempore sacris concionibus audiendis interfuerint, vix in quo religionis (quæ proficitur) summa cōstituta sit, satis intelligant. Turpe est autem id ignorare quo maximè Christianus esse censeris. Quæ sitatem ignorantis huius causa, nolo modò curiosius indagare, sed illud affirmare potero, in hac Samaritani parabola, si ad amussim excutatur, totam ferè Christianæ Philosophiæ summam cōtineri. Itaq. si attentas mihi nūc aures præbere velitis, huius parabolæ explanatione huius caelestis Philosophiæ summam miris coloribus expressam animaduerrere poteritis.

Ad hoc autem obseruare oportet triplicem hominis statum, qui in hac parabola designatur; primū, in quo Deus hominem collocauit cum ipsum condidit: secundum, in quem ipse delapsus est, cum deliquit; tertium, in quē illum Christus Dominus restituit cum redemit. Hunc autem triplicem statum nobis representat homo hic, qui descendit ab Hierusalē in Hiericho. Alium enim statum habuit antequā descenderet ab Hierusalem, alium cum incidit in latrones, qui cum spoliauerūt, & plagis impositis abierūt; alium verò postquam à pio Samaritano curatus, pristinae sanitati redditus fuit. In primo enim illo statu sanus & integer erat; in secundo verò grauer vulneratus fuit; in tertio autem pia Samaritani sollicitudine salutē, quam amiserat recepit. Triplex igitur huius hominis status triplicē illum, quem suprà descri-

desponsimus adumbrat, videlicet ante peccatum, post peccatum, & post Samaritani medicamentum. Quisquis igitur tria hæc penitus intellecta atque perspecta habuerit, is planè Christianæ Philosophiæ peritus erit; idemque & Deum & se ipsum cognosceret, & in quanto nunc salutis discrimine versetur intelligeret, & in quanto potissimum salutarem opem querere, & cui salutem suam acceptam ferre debeat, nō ignorabit. Sed iam tria hæc singulatim expēdere incipiamus. Principiō igitur rerum omnium conditor Deus ob immensas bonitatis & magnificentiæ suæ opes, hominem quē imagine sua decorauit, ad eum finem destinauit, quo nullus maior cogitari potest. In hoc enim illum finxit, vt felicitatis & beatitudinis suæ participem facere. Hinc Ioannes Euangelista, Filioli, inquit, nunc filij Dei sumus: sed Ioan. 1. nondum apparuit quiderimus. Scimus autem quod cum apparuerit, similes ei erimus, quia videbimus eum sicuti est. Quia enim Dei felicitas & gloria in sui ipsius visione & fruitione consistit, si nos quoque illum sicuti est, hoc est, facie ad faciem viderimus, similes utique illi erimus, quia eadem visione eodemque suauissimo pabulo fruemur.

Cæterum cum omnia Dei opera rectissimè instituta sint, necesse erat, vt quem hominem altissimo huic & supernaturali fini destinarat, supernaturalibus etiam donis ornaret, quibus hac tanta gloria dignus fieret, præsertim cum finis & ea quæ ad finem destinata sunt, eiusdem ordinis & dignitatis esse debeant. Primum igitur illum originali iustitia, hoc est, regia corona decorauit, qua immortalitatem illi & imperium supra cuncta animantia, & (quod erat multò maius) supra se ipsum, hoc est, supra omnes affectus & motus animæ suæ donauit, rerumque omnium scientiam, quæ ad illius status dignitatem pertinebant, contulit. Neque hanc iustitiam modò, sed gratiam quoque & cælestes virtutum habitus in mentem eius infudit; illam quidem, vt animam Deo gratam & amabilem faceret, hæc autem vt operosam, hoc est, ad omnia virtutis officia exercenda potentem redderet, atque ita demum puritatis & sanctitatis diuinæ participem efficeret, eiusque imaginem his virtutum gemmis clariorem & pulchriorem redderet. Sic igitur cum Deus hominem velut quendam deum beatitudinis suæ communionem facere destinasset, prius eum per dona gratiæ diuinum quodammodo fecit, vt ex hac diuinitatis communionem, quæ est per gratiā, ad pleniorē illam, quæ erit in futuro seculo per gloriā ipsum attolleret. In hoc igitur felicissimo statu homo à Deo

conditus est, ab omni prorsus miseria, ægritudine, ignorantia & mortalitate alienus.

I.

similia. In hoc autem honore constitutus, antiqui serpentis fallaci in fraudem coniectus, Dei quæ præceptum transgressus, et innocentia simul iustitiam & gratiam, quam acceperat amittit. Peccatum enim earum rerum naturam imitatur, quæ quicquid attingerint destruunt, atque contaminant. Sic enim modicum fermentum conspersionem totam corrumpit: sic parum ac totum pretiosi vini dolium acidum reddit: sic vnus homo per morbo laborans, totam plerumque inficit ciuitatem. Sic detorrens turbidus atque cœnosus si in purissimum influxat, tum, ipsum quoque cœnosum atque turbidum reddit. Ad hoc, ergo modum peccatum (quod merito fermento, aceto, peti, atque cœno comparatur) ubi in hominem incurrit, totam generis humani naturam, quæ in vno illo homine erat, contragendo suo inficit atque corrumpit.

Tob 19. Hæc autem mala omnia ad duo capita reuocantur. Primum lapsus homo donis gratiæ quæ acceperat spoliatus fuit: deinde etiam in bonis naturæ vulneratus. Quam rem homo iste, descēdebat ab Hierusalem in Hiericho representat, qui à latronibus non modò spoliatus, sed etiam vulneribus confusus est. Prius autem illud in persona sua S. Iob in sterquilinio positus & ad summam inopiam reductus adumbravit, cum de Deo loquens ait, Spoliauit me gloria mea, abstulit coronam de capite meo, & quasi arbori euulsæ abstulit spem meam. Primum itaque peccatum spoliauit hominem gloria sua, hoc est, diuina gratia, quæ decor, & pulchritudo, & vera gloria est animarum. Deinde coronam de capite, hoc est, originale iustitiam, quæ regiam hominis dignitatem (vt paulò antè diximus) conferebat, abstulit. His autem donis amissis, facultas quoque piæ & religiosæ operandi amissa fuit. Vt enim arbor radicibus euulsis, nullum germinare fructum potest: ita mens humana sublata cælestis gratiæ radice, à qua bona cuncta procedunt, opera Deo gratæ æterna vita digna, proferre nequit. Itaque peccatum illud veluti naufragium quoddam extitit, quo pretiosæ cælestium donorum merces magno generis humani malo amissæ sunt. Quam rem illa principum nostri generis nuditas representat: qui ubi Dei præceptum violarunt, nudos se & pudore affectos deprehenderunt, quod antea simplicitatis & gratiæ opibus ornati neque aduerterant, neque ob id erubescerant.

simil.

Amis

Amiffis autem diuinæ gratiæ donis quæ naturam in officio continebant, confequens erat, vt ipfius quoq. naturæ vires grauius fauciarentur. Quæmadmodum enim cadauera myrrha simil. condita à vermibus & putrefactione incorrupta feruantur, quæ fublata, corrumpuntur & vermibus scatent: fic quamdiu iufticiam & gratiam homo retinebat, ab omni corruptionis & peccati iniuria immunis erat; vbi vero hæc amiffit, proxinus vermibus & corruptioni obnoxius fuit. Vermes autem hi funt, quos Apoftolus ad Galatas annumerat his verbis: Manifefta funt Galat. 5. opera carnis quæ funt fornicatio, immunditia, impudicitia, luxuria, veneficia, inimicitia, contentiones, æmulationes, ire, rixæ, diffentiones, fectæ, inuidiæ, & his fimilia. Hi funt igitur vermes animæ noftræ, qui eam perpetuò corrodunt, dilacerant, vexant, cruciant, atque miferriam efficiunt, ac poftremo in peccati barathrum & fempiternam miferiam præcipitant. His igitur vermibus improborum hominum peçtora scatent, quæ fi oculis corporis cernerentur, fœdiffimum atque horrendum fpectaculum in tuentibus præberent. Non enim temerè fapiens ille dixit, Quid nequius, quàm quod cogitauit caro & fanguis?

Hæc autem animarum vulnera typicè idem S. Iob de Deo Iob. 16. loquens, in perfona fua repræfentat his verbis. Circumdedit me lanceis fuis, conuulnerauit lumbos meos, effudit in terram viscera mea, concidit me vulnere fuper vulnus. His verbis, fratres, fomma ac penè incredibilis naturæ noftræ miferia designatur. Cuius cognitio maximè nobis ad falutem neceffaria eft; partim quidem, vt omnem animi noftri tumorem & arrogantiã huius tantæ miferiæ cognitione à nobis repellamus; partim etiam, vt velut in excubiis pofti, vigilemus femp, nobisq.ue propiciamus, ne tot malis quæ nos vndique circumfident opprimamur; partim etiam, vt affiduis precibus opera Domini aduerfus hæc omnia mala imploremus. Primum igitur quod vir fanctus ait, Circumdedit me lanceis fuis, quatuor illa grauiſſima animorum vulnera, quibus præcipuæ animæ noftræ vires fauciatae funt, designat, quæ funt ignorantia & error in intellectu, rebellio autem & tarditas in voluntate, quæ fele ægrè admodum ad rationis imperium attollit. Cuius rei gratia Eccleſia Dominum orat, vt rebelles noſtras ad fe compellat ardor & flagrans defiderium quo animæ noſtræ concupifcente ardor & flagrans defiderium quo ad inconceſſa vehementi imperu concitatur: In parte verò irafcente quæ fortis ad bonum eſſe debebat, imbecillitas, languor, & infirmitas. Ex his autem quatuor præcipuis animæ vulneribus,

Tob. 40.

Prover. 7.

bus, cætera mala deriuantur. Addit præterea aliud singulare & grauissimum vulnus cum subdit, Conuulnerauit lumbos meos. Lumborum enim nomine ea corporis nostri pars, quæ humani generis propagationem data est, designatur, per quam originis peccatum in posteriostransfunditur, quæ peccati dezerito vehementer faciata fuit. Vt enim Theologi aiunt, nobilitrunculentius, quàm in hac parte carnis nostræ concupiscere desæuit. Quod animaduertens humani generis hostis, haetissimam cupiditate ad perniciem nostram abutitur, naturæ propensione sua ad malum incensam ipse vehementius accendit: utpote de quo scriptum est, Virtus eius in lumbis eius. Quæ locum D. Hier. sic exponit, ut dæmonem asserat aduersus lumbos ac puellas naturali calore ad eorum perniciem abuti, perhistantum, sed omnibus omnium ætarum atque ordinum hominibus simili modo bellum inferre. Ex eodem enim (ait illi) cuncti facti sumus luto, eisilem compacti medullis, in serico in panno eadem libido dominatur, nec regum purpuras time nec mendicantium spernit squallorem. Quis autem hoc in loco recensere valeat quantæ hominum ruinæ, quàm multiplicestragas ab hoc animæ nostræ vulnere exortæ sint? Hinc delepudica scemina Salomon, Multos, ait, vulneratos deiecit, & tiffimi quique interfecti sunt ab illa.

Sequitur deinde, Effudit in terram viscera mea. En aliud maximè deplorandum malum. Viscerum quippe nomine affectus & desideria nostra significantur, quæ dum natura integra manebat, non terram, sed cælum rectè petebant; vbi verò ea per peccatum curuata est, à cælo delapsa, ad terrena bona defluxit, in terram quæ toto impetu fertur. Hinc passim multos mortaliū videre licet nihil aliud loqui, nihil meditari, nihil cupere, nihil deniq. somniare, quàm quomodo terrenorum bonorum compotes fiant, & lucrum lucro semper adiiciant perinde ac ad hæc sola bona fruenda nati essent, & spem omnem æternæ vitæ prorsus amississent, Hoc autem quid aliud est, quàm ad potendum naturam degenerasse, quæ soli ventris obsequio perpetuò deseruiunt. Adiecit præterea, Concidit me vulnere superius: quibus verbis alia multa vulnera, quæ ab illis quatuor fontibus, quos paulò superius memorauimus, originem ducit, designauit: quibus homines ad ea officia, quæ ex iustitiæ debito Deo, hominibus, atque sibi ipsis præstare tenentur, nimium tardi atque difficiles existunt. Intra nos autem sunt tria illa quæ Ioannes in Epistola sua enumerat, Concupiscentia carnis, con-

cupiscentia

consentia oculorum, & superbia vitæ: quibus infelix anima 1 Ioan. 2.
voluptatum, diuitiarum, & honorū cupiditatibus incensa, velut
furis quibuldam exagitur, & ad omnia scelera extimulatur.
Hinc etiam erga proximos acerba odia & inimicitia, erga mi-
seros crudelitas & inhumanitas, erga superiores inuidia, erga
infimos contemptus atque despectio. Quodque his omnibus
gravius est, hinc diuinorum beneficiorum abusus & ingrati-
tudo, diuinarumque legum neglectus, quas propter res nihili con-
temnimus & violamus. En, fratres, quàm multis grauibuscque
vulneribus propter peccatum fuerit homo sauciatus.

Denique semiuiuus à latronibus relictus fuisse describitur.
Qui est semiuiuus? Partim quidem viuus, partim etiam mor-
tuus. Ad quædam enim opera viuus, & ad quædam alia mor-
tuus est. Cui simile est quod per Prophetam Dominus de im-
probis ait, Sapiētes sunt vt faciant mala, bene autem facere ne-
scierunt. Sicut ergo hi ad malum sapiētes, ad bonum verò stulti
sunt: ita planè miserandus homo ad malum viuacissimus, ad
bonum verò penè mortuus est. Quæ res miserandi huius sta-
tus, in quo nunc degimus conditionem appositissimè mihi ex-
pressisse videtur: in quo maxima hominis ad malū procliuitas,
maximaque ad honestatē & virtutē tarditas cernitur. Id autē ita
esse apertissimis exemplis cōprobabo. Contingit nonnunquam
vir prius affectum suum vel erga Dei amorem, vel beneficio-
rum eius gratitudinē, vel commissorum dolorem excitare ve-
lit. Cum autem ad hoc efficiendum voluat diligenter animo ea,
quæ talem in eius pectore affectum incēdere valeant; in hac pia
meditatione diu multumque moratus, vix vllam intra se caloris
aut deuotionis scintillam deprehendit. Contrā verò si impura
aliqua cogitatio, aut iræ motus mentem attigerit, dictū mirum
est, quàm breui temporis mora sictorum hominem commo-
ueat, vt non modò animum afficiat, sed interdum etiam corpus
ipsum inflammet. Quæ quidem re quid quæso mirabilius, imo
verò quid miserabilius? Nonne igitur hinc apertè liquet quàm
sit miser homo tardus ad bona, quamque procliuus & propensus
ad mala?

Rursum si à te pauper eleemosynam petat, continuo tua tibi
paupertas & filiorum cura venit in mentem. Quæ cogitatione
hic & animus & manus tua contrahitur, vt vix obolum pauperi
in nomine Christi petenti, & Christi vulnera obtestanti, & re-
gnum cæleste promittenti præbeas. Et tamen si hoc ipso tem-
pore nobilis quispiam vir apud te hospitari velit, aut in specta-
culis

culis aut ludis publicis sit tibi prodeundum, tunc vt honoris
 peccationique hominum respondeas nulla aut paupertatis
 filiorum occurrat mentio: omnia dilargiris, omnia profusa,
 nullisque sumptibus parcis, aliena etiam congeris, nec verum
 inopes filios relinquere, modò vanitati atque oculis hominum
 satisfacias. Erga Christum itaque, & animæ tuæ salutem
 namque vitam adeò inops atque parcus es; erga illa veritas
 mundi sunt adeò diues atque profusus. Rursum cum in
 cionibus aliquando verbi Dei ministros tonantes ac fulmine
 tes audis, & diuini iudicij distractionem, & inexcusabilem
 necessitatem, & sempiternam damnatorum supplicia & inextin
 guibilem, sic interdum afficeris, vt in lachrymas
 prorumpas. Sed quamdiu hic in te affectus persequatur? Vi
 mus tuæ limina attingisti, cum is protinus vel leui aliquo
 vel vno verbulo extra rem prolato euanesceat. Et tamen si ab
 quo vel leuissimè in fama aut honore læsus fueris, bone Dei
 quam lōgo tempore ferinus hic iræ motus, & implacabilis
 dictæ cupido persequatur! An non igitur hic aperte cernitis
 cissimum hominem ad mala, ad bona verò amplectendam
 mortuum? Hoc est ergo quod nobis representat homin
 iniuius à latronibus relictus.

I I.

Satis ex his, quæ diximus, fratres, secundum hominis statum,
 hoc est, naturæ morbum ex peccato contractum intelligere
 tuistis, præsertim cum quotidiana nos malorum nostrorum
 experientia doceat, quàm dura sint carnis & spiritus prælia, quibus
 assidue infestamur. Nunc quoniam morbum agnouimus,
 remedium inquiramus. Et quidem Philosophi hanc eandem
 animi egritudinem & intellexerunt, & mirati sunt; sed hanc
 men non culpæ supplicium, sed naturæ conditionem esse
 derunt. Isti igitur de remedio cogitantes, naturæ vim Philo
 phiæ studiis ac disciplinis excultam ad sananda hæc vulnera
 vitam rectis moribus instituendam satis esse crediderunt.
 quorum numero Socratem fuisse memorant: qui cum esset
 virtutem malè à natura cōpositus, Philosophiæ beneficio tota
 naturæ vitia curasse, & rebelles eius motus compressisse dicunt.

His succellere Pelagiani, qui superbiæ tumore ex cæcatis
 tum naturæ indoli, & libero arbitrio (cui vis nulla inferri potest)
 tribuebant, vt ad omnem virtutis perfectionem sine vlla ex
 na ope sufficere asseuerarent. Aduersum hos autem cum multi
 alij grauissimi patres, tum præcipuè D. August. acerrimè detestati

liberi arbitrij facultatem non quidem adimens, sed diuinam gratiam necessitatem asserens. Hi autem non à D. Aug. solim, sed ab Ecclesia etiam in Mileuitano Concilio (quod postea auctoritate Apostolica confirmatum est) anathemate damnati sunt. Hos igitur cum Philosophis (qui hæreticorum Patriarchæ fuerunt) missos faciamus, & ad diuina præsidia & medicamenta veniamus. Non dubium, quin ad bene beateque viuendum plurimum sanctissimæ leges conferant. Hoc enim rectis legibus propositum est, ut homines & bonos & beatos efficiant. Has autem Deus ipse in montem Sinai descendens, voce sua protulit, & digito suo scriptas Hebræis dedit: quibus iter illis ad immortalitatem patefecit. Adiecitque in fauorem legis magnificentissima eiusdem legis cultoribus præmia, & seuerissima violatoribus supplicia. Tum verò sacrificia addidit, ut si quando in leges peccatum esset, expiandi criminis ratio omnibus esset in promptu. Sed quid tandem hac medicina profectum est? Hoc non ego, sed Apostolus multis in locis apertissima oratione declarat. Tantum enim absuit ut naturæ morbus hac ratione sanaretur, ut multis etiam accessionibus non quidem legis, sed hominum vitio fuerit auctus. Quod apertè Apostolus confirmat his verbis. Lex subintravit, ut abundaret delictum. Quibus verbis ostendit, legis medicamento adeò non fuisse concupiscentiæ & peccati incendium extinctum, ut etiam fuerit cumulatam. Vnde rursum ait, Cum venisset mādātum, peccatum reuixit. Mira res. Mandatum ideò datum est, ut peccatum exstingeret: quod tamen adeò non exstinxit, ut etiam viuacius & potentius redderet. Vnde subdit, & intectum est mandatum quod erat ad vitam, mihi esse ad mortem. Cur ita tandem? Primum quia prohibitio legis cupiditatem irritauit & auxit. Nitimur enim (ait ille) in veritum semper cupimusque negare. Vnde meretrix illa in Prouerbiis ad inconcessas volutates inuitans. Aquæ, inquit, furtiuæ dulciores sunt, & panis absconditus suauior. Deinde multarum rerum prohibitione, quæ seclusa lege peccata non erant, nouæ delinquendi occasiones infirmis mentibus additæ fuerunt. Tum præterea peccatorum grauitas lata lege aucta est, & omnis ignorationis excusatio adempta: seruus enim sciens volūtatē Domini sui, & non faciens, grauiore neglecti officij pœnas pendet.

His igitur rationibus diuinus Apostolus ita legem deprimit, ut (quod mirabile est) eam stimulum peccati, lireram occidentem, & ministerium mortis atque damnationis appellet. Quod

ideo

Rom. 7.

Rom. 7.

Prou. 9.

1 Cor. 15.

2 Cor. 3.

Ibidem.

ideo facit, vt Dei gratiam & redemptionis & passionis Domini beneficium & necessitatem attollat, & morbi nostri magnitudinem ostendat, quod tantis à Deo remediis adhibitis modò non sublatus, sed etiam fuerit auctus. Hoc enim depletionis ægritudinis proprium esse solet, vt adhibita remedia non modo nihil ægroto conferant, sed etiam noceant. Hoc autem communis huius morbi proprium est, quod in hoc exitiali morbo euenisse idem Apostolus confirmat his verbis: Vt appareat peccatū per mandatum; hoc est, vt appareat corrupta sic illa naturæ corruptionis & concupiscentiæ vis, quæ in camenta vertit in venenā, dum carnis appetitio mandati prohibitionē irritata, operata est in me omnem concupiscentiam.

Rom. 7.

Non ergo legis doctrina, non expiationis sacrificia ad sananda animorum vulnera salutarē nobis opem contulerunt. Quæ planè in vulnerati huius à latronibus curatione sacerdos & leuita designant. Neuter enim salutem vulnerato aut medicinam contulit. Per sacerdotes autem, quorum erat sacrificia Deo offerre, legis sacrificia: per Leuitas verò, qui populum doctrinæ legis imbuebant, lex ipsa significatur. Cum ergo isti in præceptis ægro præterierint, nec opis quicquam illi contulerint, faciebant inuunt, nec legem, nec legis sacrificia naturam ægræ naturæ, & in pristinum statum restituere potuisse. Vt enim Apostolus ait, Neminem ad perfectum adduxit lex. Curat Quia per legem cognitio peccati, non autem gratia, quæ fugat parit odiumque peccati. Quid autem vel peccati, vel virtutis cognitio ad bene viuendum conferat, declarat ille qui dixit, & deo meliora proboque deteriora sequor. Et ille item qui dixit, Probitas laudatur & alger.

Hebr. 7.

Quid igitur? an præclusa nobis omnis ad salutem via est? enim neque liberum arbitrium, nec Philosophicæ disciplinæ ipsa etiam à Deo lata satis nos ad virtutem & iustitiam instructos reddunt, quæ nos spes reliqua manet? Huic quæstioni idem Apostolus respondet, qui posteaquàm longa oratione humana naturæ morbum, & legis infirmitatē declarasset, & naturæ lumen gentibus, neque doctrinam Philosophis, neque ipsam Dei legem Iudæis vires aduersus peccati tyrannidē contulisse dixisset, intimo cordis affectu exclamans, ait, Infelix ego homo quis me liberabit de corpore mortis huius, hoc est, de corpore peccati, in quo est concupiscentia & peccatorum omnium mortisque seminarium? Cui quæstioni vnico, sed fecundissimo verbo responderet, cum subdit. Gratia Dei per Iesum Christum.

Rom. 7.

Rom. 7.

Christum

Christum, quæ videlicet passionis & sacrificij eius merito fide-
libus suppliciter petentibus donatur. Gratia enim velut myrrha
illa est, cuius suprà mentionem fecimus, quæ mentes nostras à
peccati contagio & corruptione incolumes conseruat; quæ na-
turam agram sanat; quæ inuictum robur aduersus peccati ty-
rannidem confert; quæ mentes nostras omnium virtutum armis
sepit & munit; quæ vires præber quibus Dei legē inuictatā ser-
uare possimus; quæ postremo (quod horum omnium causa est)
Spiritu sancto donans, Dei filios & regni eius hæredes instituit.

Hanc porro pretiosissimam margaritam, quæ rerū omnium
superat valorem & dignitatem, Christi meritis nobis dari Apo-
stolus, imo & omnis cum Apostolo Prophetarum chorus ait.
Hinc enim Petrus Apostolus, Huic, inquit, (scilicet Christo) A&2.
omnes Prophetæ testimonium perhibent, remissionem pecca-
torum accipere per nomen eius omnes qui credunt in eum: nec A&4.
est aliud nomen sub cælo datum hominibus, in quo oporteat
nos saluos fieri. Hic est igitur bonus ille Samaritanus, qui spo-
liatum & vulneratū à latronibus pia sollicitudine curauit, quem
sacerdos & Leuita, id est, legis doctrina & sacrificia iacentem &
seminecem reliquerunt.

Quisquis autem hæc probè intellexerit, nobilissimæ Episto-
læ, quæ ad Romanos scripta est, scopum facile attinget. In ea
namque primum diuinus Apostolus tria illa quæ diximus, hoc
est, liberum hominis arbitrium, Philosophiæ doctrinam, le-
gemque à Deo latam propter exitialem humanæ naturæ mor-
bum ex peccato contractum ad salutem sufficere negat; vt sic
tandem diuinæ gratiæ atque redemptionis Christi necessita-
tem asserat, & nos tandem ad eam modis omnibus quæren-
dam, atque implorandam remittat. Sed ad curationis modum
veniamus.

III.

Hic igitur pius Samaritanus vbi fauciarum hominem vidit,
Miser cordia super illum motus est. Quæ quidem misericordia
beneficij huius, cæterorumq. quæ postea consecuta sunt & ini-
tium & causa extitit. Nulla enim Christo Domino miserendi
causa, nisi sola eius ineffabilis misericordia fuit. Sic Zacharias, Lucæ 1.
Perviscera, inquit, misericordiæ Dei nostri, in quibus visitauit
nos oriens ex alto. Sic Apostolus: Non ex operibus iustitiæ quæ Tit 3.
fecimus, sed secundum misericordiam suam saluos nos fecit.

Hac ergo misericordia tactus, vulnerato appropinquauit.
Quomodo appropinquauit? Quando salutis humanæ consti-
tuendæ

tuendæ gratia humanam assumpsit naturam. Nullo enim modo propinquior nobis, quàm naturæ nostræ susceptione potuit; quam personali vinculo sibi colligatam ad diuinæ communionem sustulit, qua communionē nulla maior cogri potest. Hac igitur ratione vulnerato appropinquauit, vel

Ambros.

D. Ambros. ait) tunc appropinquauit, quando factus est communionis nostræ susceptione finitimus, & misericordiæ collatus vicinus.

Nec solum hoc modo appropinquauit, sed etiam à iumento descendit. Quando descendit? Certe quando is humiliatus, exinanivit semetipsum factus obediens vsq. ad mortem, & crucis. Quò enim profundius altissima illa cecidit atque sublimitas descendere potuit? Hac igitur tanta humilitate atque obedientia summum illud primorum parentum scelus, quod superbia & inobedientia commissum est, expiavit, & lætæ maiestati plenissimè satisfecit. Multo enim magis filius hac tanta humilitate & obedientia celestem patrem honorauit, quàm primus ille homo rebellione & superbia sua offenderat; ideoque (vt Leo Papa dicit) ampliora adepti sumus Christi gratiam, quàm per diaboli amiseramus inuidiam, illa Apostolus, Non sicut delictum, ita & donum. Vbi enim mandauit delictum, superabundauit & gratia.

Leo Papa

Rom. 5.

Vbi autem pius Samaritanus hoc modo à iumento descendit, vino & oleo iacentis vulnera perfudit: quorum alterorum saniem lauaret, altero doloris acerbiter leniret. Quæ autem olei & vini nomine, nisi Euangelica doctrina ab hoc Samaritano nobis tradita designatur? Oleum enim est gratia, quæ nobis per Euangelium exhibetur; quæ virtus in salutem omni credenti, eademq. doctrina, acce vinum nobis proponitur quandoquidem (vt Apostolus ait) ira Dei in eo reuelatur super omnem impietatem hominum, qui veritatem Dei in iniustitiam detinent. Vtrumque enim Euangelium nobis proponit, hoc est, diuinæ gratiæ oleum, quod nos ad Dei amorem excitat, & diuinæ seueritatis & iustitiæ vinum, quod salutarem nobis morem incutit.

Rom. i.

Quid deinde? His non contentus, alligat sauciati vulnera. Per hæc alligamēta sancti Patres sacramentorum medicamenta commodissimè accipiunt; quæ sanandis animæ nostræ vultibus misericorditer à pio Samaritano instituta sunt; per quæ passionis & meritorum eius virtus nobis applicatur. Satis hæc erant ad Samaritani nostri benignitatem & misericordiam dicendū.

dicendam; sed ulterius tamen progressa est. Descendens enim è iumento, quo vehabatur, ægrotum supra illud sustulit, & ipse pedes reliquam viæ confecit, itineris labore & fatigatione sauciæ laborem & fatigationem leuans. Hac enim ratione quanto laus incommodo commoda nostra quæsierit, indicauit. Vulneribus quippe suis vulnera nostra sanauit, vinculis suis vincula nostra sustulit; verberibus suis debita nostra dissoluit; laboribus suis requiem nobis æternâ promeruit; sanguinis sui pretio nos à diaboli captiuitate redemit; humilitate sua nos ad cælestem gloriam sustulit: morte sua nobis vitam donauit, & crucis supplicio cælesti nobis regnum meratus est. Hoc est igitur à iumento descendisse, & supra illud ægrotum posuisse.

Denique his officiis ricè peractis, ad stabulum perducens ægrotum, data pecunia stabulario ægri curam committit, daturus postea quidquid ille supererogasset. Stabulū hoc Ecclesia est; stabularij sacerdotes, quibus curadorum animorū cura à Christo Domino commissa est. Pecunia verò illis data, ministerij dignitas & gratia est; pecunia autem promissa cælestis gratiæ præmium est, quod fidelibus ac prudentibus seruis (quos supra familiam suam Dominus posuit) in cælo reseruat. Qui enim bene ministrauerint (vt Paulus ait) gradum bonum acquirunt, 1 Tim. 5. & multam fiduciam in fide, quæ est in Christo Iesu.

Hac igitur ratione, fratres, his medicamentis collapsum hominem Samaritanus noster instaurauit, & amissam per peccatum gratiam restituit; & vulneratum à latronibus sanauit, quem neque sacerdos, neque Levita, hoc est, neque scripta lex, neque legis sacrificia ad sanitatē (vt antè diximus) perducere potuerūt.

Cur igitur (inquit aliquis) lex à Deo lata est, si ad sanandum hominem egena & infirma erat? Huic quæstioni sapienter D. August. respondet his verbis: Lex data est, vt gratia quæreretur: August. gratia data est, vt lex adimpleretur, quæ non quidem vitio suo, sed vitio prudentiæ carnis impleri non poterat; quod vitium per legem demonstrandum; per gratiam fuit sanandum. Hæcenus August. Ad hoc igitur (vt ceteras utilitates fileamus) lex data est, vt per eam homo virium suarum imbecillitatem aperte cognoscens, seque ad eam obseruandam imparem inueniens, cælestis gratiæ auxilium imploraret; vt quod ægra natura per se non poterat, per gratiam sanata posset.

Verum dicet aliquis, si tam copiosum gratiæ munus pius hic Samaritanus nobis promeruit, si tam salutaria curandis animarum vulneribus medicamenta prouidit, cur tam multi in Ec-

simil.

clēſia tot peccatorum vulneribus ſauciati iacent? Quid querat fratres, medicamenta quamlibet ſalutaria ſint in Phariſaeorum domo recondita ægrotantibus proderunt? Quid perit illi etiam medicus, ſi medici præcepta non audiuntur? Chriſtus enim Dominus factus eſt omnibus obedientibus ſibi cauſa ſalutis æternæ. Non enim ſtertentibus, aut dormientibus, eum præcepta negligentibus, ſed obedientibus cauſa eſt ſalutis æternæ. Si tu præterea neque medicum ipſum adis, neque piis ſiduis precibus eius opem imploras; ſi ſacramentorum medicamenta ab ipſo inſtituta minimè frequentas, ſi Euangelicam doctrinam (quæ & vinum & oleum vulneribus tuis præbet) quam in animo voluiſti, neque magnificentiſſima eius beneficia quæ te in eius amorem incendere poſſent, ad mentem reuerti ſibi ſanè tuæque ſocordie, non pio ſama itano perditionis cauſam aſcribe. Quocirca, fratres, ſi ſanari cupimus, medicum adueamus, cuiusque opem aſſiduis precibus imploremus, cuius præceptis & monitis obtemperemus, & clariſſima beneficia, ſanctæ doctrinæ cum animo noſtro recogitemus, & ſacramentorum alligamenta, quæ ipſe ſanandi vulneribus noſtris intulit, frequentemus. Sic enim fiet, ut vulnerum ſanitatem peccatorum veniam, Dei amicitiam, Spiritus ſancti gratiam, lætè tandem gloriam ipſo donante percipere mereamur.

IN EADEM DOMINICA DVODECIMA

CIMA POST PENTECOSTEN CONCILII

ſecunda: in qua primum dilectionis diuinæ mandatum paulò fuſius explicatur. Secundo verò loci duæ præcipuè diligendi Deum cauſæ explicantur.

THEM. Diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex omnibus viribus tuis: & ex omni mente tua. Lucæ 10.

l. uc. 18.

MNES qui Chriſtianæ religionis nomine ceſſemur, hoc ferè deſiderio frequenter tangimur, quo diues ille adoleſcens in Euangelio tenetur: qui ad Dominum ait; Magiſter bone, faciendo vitam æternam poſſidebo? Cui Dominus breui compendio iter ſalutis aperuit, dum huius negotii

summam, in vna Decalogi obseruatione posuit. Si vis, inquit, a vitam ingredi, serua mandata. Idem etiam desiderium veritatenus, in hodierna sancti Euangelij lectione, quidam legis peritus Domino Saluatori proposuit. Cui Dominus simili concilio respondit, dum omnia mandata Dei, vno dilectionis precepto contineri dixit. Hoc est igitur maximum & primum mandatum. Quicumque igitur huius excellentissimæ virtutis desiderio incensus sumus, habemus in præsentī Euangelio eius rationem diligenter explicatam. Verum cum hæc charitatis lex duo præcepta contineat: quorum alterum Dei, alterum proximi dilectionem commendat: neque vna concio ad vtriusque tractationem sufficiat, de priori maxime quæ mandato, hoc est, de dilectione erga Deum hodie disseremus. Prius tamen Euangelicæ lectionis historiam breuiter percurreremus, vt diutius postea in huius diuini præcepti explicatione (in quo salutis nostræ summa constituta est) immorari valeamus.

Antea verò quàm S. Euangelista hanc historiam referret, discipulorum Domini felicitatem commemorat: ad quos Saluator ipse ait: *Beati oculi qui vident, quæ vos videtis. Dico enim vobis quod multi Propheta & Reges voluerunt videre quæ vos videtis, & non viderunt; & audire quæ auditis, & non audierunt. Et ecce quidam legis peritus surrexit, tentans illum, & dicens, Magister quid faciendo vitam æternam possideo, & cetera quæ sequuntur. Aue Maria.*

PARS PRIOR.

Principio, quoniam primum & summum diuinæ legis præceptum in nostra erga Deum dilectione situm est (ex quo omnis alia diligendi ratio vim & originem ducit) quoniam modo hoc est, quæ virtute & intentione animi is diligendus sit, exponamus. Hoc autem nos ipsa Dei lex his verbis docet, *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo & ex tota anima tua & ex omnibus viribus tuis, & ex omni mente tua.* Iam singula hæc verba explicare incipiamus, ab eo, quod postremo loco positum est, exordium capientes.

Diliges ergo primum Deum tuum ex tota mente tua. Mens hoc in loco pro suprema & nobilissima animæ nostræ parte, hoc est, intellectu posita est. Cum ergo nos tota mente Deum diligere iubemur, intellectus officio illum diligere iubemur. Quoniam igitur modo Deum intellectu diligemus? Eius certe officio & ministerio huic dilectioni quæ in voluntate sita est, deservientes. Hoc autem agimus, cum ea in animo & cogitatione

versamus, quæ affectum nostrum in eius dilectionem accere possint, nempe in mensam eius bonitatem, charitatem, misericordiam, pulchritudinem, benignitatem, & innumera beneficia, quibus nos quotidie cumulat & ornat, plurima maiora sedaturum premitur, studiosè considerantis. Hoc religiosè ac diligenter expensis, miro modo animus nostrum summi boni, atque munificentissimi benefactoris rem accenditur. Hoc est igitur tota mente Deum diligere.

Bernard.

Diliges etiam eum, ait, tota virtute, hoc est (vt D. Bernardus exponit) adeò constanter diliges, vt nullis iniuriis, vt nullis imitibus aut incommodis ita perturberis, vt ab eo vilatione diuellaris: quomodo illum sancti Martyres diligebant, qui nullis terroribus aut periculis debilitari ac frangi potuerunt, quò minus dilectionem & fidem illi præstitam constanter seruarent. Hoc est enim Deum tota virtute diligere.

Bernard.

Diliges etiam in toto corde tuo, id est (vt idem Bernardus interpretatur) sic eum diliges, vt nullis voluptatum illecebris capiaris, vt ab eius obsequio & amore disjungare: quemadmodum illum sanctæ Virgines dilexerunt, quæ regnum vultu omnem ornatum seculi, omnesque carnis voluptates propter eius amorem contempserunt. Denique diliges eum in omnibus viribus tuis: vt videlicet omnes animæ tuæ vires, omnes corporis sensus atque membra omnia, quæ à Deo condita sunt, vnumquodque modo conditoris dilectioni deserviant. Quod quidem Apostolus à nobis exigit, cum ait, Humanum duxerunt propter infirmitatem carnis vestræ. Sicut enim exhibuistis membra vestra seruire immunditiæ & iniquitati ad iniquitatem, hoc est, ad inquinandos & conspurcandos vos, & veris contumeliam afficiendos) ita nunc exhibere ea seruire iustitiæ in sanctificationem, hoc est, ad vos perficiendos, & sanctificandos, & ab omni contumelia vindicandos. Oculi ergo miranda Dei opera, & stellas, Solem, & Lunam, clarissima diuinitatis eius monumeta videant: aures autem piè & attentè præcipientis Domini verba audiant: manus operentur opera Dei: pedes dirigantur in viam pacis: affectus verò omnes à terrenarum rerum cupiditate abducti, ad celestium rerum amorem traducantur: ac denique quicquid intra nos est, eius obsequio mancipetur. Quia et ipse quicquid in nobis est condidit, idè creationis iure quælibet habemus omnia ipsi debentur. Nec modò conditor, sed etiam gubernator noster est: sine cuius providentia, qui ex nihilo creati sumus, in nihilum protinus recideremus, nisi ab eo iugiter

Rom. 6

originalis peccati labē infecta. Cum autem hoc peccatum habitus quadam auersio humanæ voluntatis à Deo (quæ immoderatio sui amore procedit) quid mirabilius, quàm iniungere homini, qui corruptæ naturæ vitio sic à Deo auer- & ad se per immoderatum amorem sui conuersus est? Tamen illa bonitas ac maiestas est, tantumque amoris nobis- suo sibi vendicat, vt ab homine in his tenebris, & in hac- & lapsa natura constituto, hunc tantum amorem exigat, patrem, & matrem, & filios (si opus ita fuerit) trucidare, & nia naturæ fœdera propter eius gloriam violare debeat. Inter- terunt autem hoc filij Leui, vbi populus ab Aegypto ex- suo vero salutis suæ authore, & libertatis vindice neglecto, vni- conflatilem adorauit: quibus cognatorum & amicorum car-

Exod. 32. Moyses imperauit his verbis, Ponat vir gladium super latus suum: ite & redite de porta vsque ad portam per medium castrorum, & occidat vnusquisque fratrem suum, & amicum proximum suum. Feceruntque. filij Leui iuxta sermonem Moyses. cecideruntque in die illo quasi triginta tria millia virorum, quæ uis nonnulla exemplaria habeant, circiter tria millia. In Moyses, Consecraſtis hodie manus vestras Domino: vnde in filio & fratre suo, vt detur vobis benedictio. Nec hac benedictione Propheta contentus, vbi morri iam proximus, dicitur.

Deut. 33. Leui inter alias agere cepit, hæc verba subiunxit, Qui dicitur tri suo, & matri suæ, nescio vos, & fratribus suis, ignoro leges: nescierunt filios suos, ij custodierunt eloquium tuum, & preceptum seruauerunt. Nescio quoniam modo consuetudo enata est, atque legendi scripturas, rebus maximè mirabilibus admirationem detrahat. Quid enim mirabilius quàm Leui amorem suum in hac tanta strage districtum ferrum in viscera patrum, & filiorum condere: nec parentum canicem reuerentiam filius amantissimis parcere, nec matrum gemitibus concudere: vbera quibus lactati sunt, agnoscere, nec riuus cognati sanguinis, vbiq; decurrentis commoueri? Hanc autem mentem & animum quis illis nisi Deus immittere potuit? Is enim supernaturali quodam lumine ita mentes eorum illuminauit, ita contra animos diuino quodam furore perculit, vt apertissimè videretur quantum amoris & reuerentiæ, immensa illi maiestati adinueniri deberetur. Vnde factum est, vt extremo supplicio dignos esse ducerent, qui aduersus illum rebellassent: quænam fratres, sorores, parentes, & filij essent. Non enim patres agnoscebant, quos Dei hostes esse videbant. Quæ res argumens

non esse debet, quo animo in extremo iudicii die sancti omnes diuinæ gloriæ zelo succensi, accipites gladios arripient: qui-
bus vindictam faciant in nationibus, increpationes in populis, qui Deum non coluerunt: siue illi parentes, siue exteri sint. Si enim Leuitæ adhuc mortali corpore repleti, tanto diuinæ gloriæ ardore incensi fuerunt, vt nullum sanguinis aut amicitie ius aut sedus agnoscerent; quid illi facient, qui ipsam iam diuinæ pulchritudinis speciem cōtemplati, in Dei quodam modo naturam transierunt? Hoc igitur exemplo atq. hac lege intelligere facili poteritis, fratres, quid sit Deum super omnia diligere: quod ego hoc in loco explicandum suscepī. Illi enim Deum hoc modo diligunt, qui nullam rem quamlibet charissimam eius dilectioni & imperio anteferunt. Sed omnia prius intēpire, quàm ab eius amicitia & gratia excidere verè atque ex animo volunt.

I.

Est tamen hoc in loco non negligenda quæstio, an videlicet hoc diuinæ dilectionis mandatum perfectè hac in vita implere valeamus? Beatarum certè mentium (que immensam Dei pulchritudinem non per speculum & in ænigmate, sed facie ad faciem contemplantur) proprium est, hoc modo qui nobis hac lege præcipitur, Deum diligere: non eorum, qui hoc crasso & terreno corpore circumfusi sunt. Quid enim nos tanta maiestate & bonitate dignum præstare poterimus? Rectè enim Vates sanctus, Ecce, inquit, Libanus non sufficiet ad comburendum, & animalia eius non sufficiunt in holocaustum. Sicut igitur nec animalia cuncta, nec iigna Libani dignum Deo sacrificium offerre possunt: ita nec omnium creaturarum mentes, debium amoris holocaustum eidem offerre sufficiunt. Itaque D. August. negat in hac vita fieri posse, vt Deum toto corde, tota mente, tota anima, totisq. viribus diligamus: quia sicut ex parte cognoscimus, ita etiam ex parte diligimus: atq. ita dilectio nostra sicut & cognitio imperfecta est. Addit etiam aliam causam. Cum enim amor Dei, atq. amor sui inter se contraria sint, (amor enim Dei omnia ordinat in Deum: amor vero sui siue cupiditas omnia ordinat ad se) hinc necessariò consequitur, vt non possit perfectè in nobis regnum suum obtinere charitas, nisi perfectè moriatur cupiditas. Cupiditas autem (vt idem ait) in hac vita minui potest, extingui non potest. Quamdiu ergo aliqua ratione viuunt cupiditas, nondum in nobis perfectè regnat charitas. Quemadmodum enim vt lignum ad mortuum igni vertatur in igne, necesse est omnē eius humiditatem & frigiditatem expelli

expelli (quamdiu enim humiditatis in eo aliquid resideret dum perfectè ignis est) ita planè cum charitas & cupiditas se contraria sint, necesse est vt tota cupiditas ab anima pellatur quo in ea charitas plenè dominetur: quod in hac vita fieri potest. Postremo, cum ad hoc mandatum perfectè exequendum, illud ante omnia necesse sit, vt semper diuina cogitatione semperq. in Deum per amorem suspensi simus: hoc necesse est in hac vita præstare: quoniam & fragilitas nostra & caritas, & quotidiana corporis necessitas ab hoc studio etiam periculissimos quosque viros frequenter auocant: quò enim caritas deflectitur, eò etiam cogitatio nostra tendit.

August.

similia.

Cur ergo, inquires, hominibus præceptum est, quod impleri non poterat? Ad hoc idem Aug. respondet, eo quod hoc Dominum præcepisse, vt intelligeremus quò potissimum actiones nostras & vota omnia destinare deberemus, etiam eò deuenire non possemus. Itaque simile quiddam in hac fecisse videtur, quod in maritimis ac scopulosis locis fieri cœmus: vt intempesta nocte lucernam in edito loco homines accendant, vt nauigantes intelligant, quò cursum dirigere debeant, quamuis eò perueniri minimè sint. Cum ergo charitatis perfectio in hoc sita sit, vt instar beatarum mentium nuncius oculos à diuinæ pulchritudinis conspectu deiciamus, per continuam cogitationem & amorem adhæreamus, nec vnquam officium intermittamus: hoc sanè præcepto mitemur, vt in hoc ipsum studium quantum possimus incumbamus, & in hoc neruos omnes intendamus: quauis enim cogitare non possimus, felicius tamen & perfectior erit, quousque eò propius accesserit. Hac igitur de causâ Christianæ vitæ & perfectæ charitatis exemplar nobis ante oculos ponitur, quid potissimum sequi, & quò tendere debeamus, in prospectu nobis positum sit.

Est rursum alia quæstio, quæ ex his quæ modò diximus, magna ex parte definiri potest. Quæret enim quisquis diuinæ huius dilectionis studiosus est, quibus indicis an hoc modo Deum super omnia diligat, conicere possit. Quamuis enim certa ac euidentis huius rei cognitio haberi nisi Deo reuelante non possit, sola tamen coniectura, præsertim cum vehementior fuerit, magnum homini pio solatium præbet. Huius ergo dilectionis non minima coniectura est, assidua & suauis de Deo cogitatio, qualem modò descripsimus. Verissimè enim Saluator ait, *Matth. 6. Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum, hoc est, vbi thesaurus est, quæ*

est, quem maxime diligis, ibi & cor tuum, id est, cogitatio & omnis cura tua est. Hinc D. Fulgentius, Vis, inquit, scire ubi Fulgent. thesaurizas? attende quid cogitas: ita fiet, vt thesaurum tuum ex tuo amore cognoscas, & amorem tuum ex indicio tuæ cogitationis intelligas. Adiciam & aliam non minorem coniecturam: quæ ex diuinæ legis obedientia sumitur. Quisquis enim Deum diligit, ipsius quoque legem non solum diligere, sed etiam implere satagit. Sic enim Dominus ait, Si quis diligit me, sermonem meum seruabit. Et rursum, Si diligitis me, Ioan. 14. mandata mea seruare. Et apertius adhuc, Hæc est charitas, si Ioan. 2. mandata eius seruamus. Hinc D. August. Quantum, inquit, August. Deum diligas, debes ex dilectione legis eius ostendere. Ergo si leges eius non diligis, ipsi in quoque minimè diligere comprobatus. Adde etiam quòd quemadmodum nemo potest diligere vitam, quin oderit mortem (quæ vitæ inimica est) ita nemo diligere Deum poterit, quin & mortiferum peccatum oderit, quod Deo maxime aduersatur. Nec modò peccatum, sed ea etiam, quæ nos aliqua ratione pertrahunt ad peccatum, similiter odii prosequi debemus. Qui enim mortem odit etiam simile. morbos omnes qui viam sternunt ad mortem. Ergo non modò peccatum, sed omnia etiam peccati instrumenta, & incitamenta odio habenda sunt. Hinc D. Hieron. Qui amicitias, inquit, Hieron. perit lesu, multorum sibi sciat inimicitias esse tolerandas. Dæmon enim acrius aduersum nos insurget: itemque caro nostra atque mundus: ac postremo (vt Saluator ait) inimici hominis Matth. 20. domestici eius. Inter quos tamen hostes immanior, & ad superandum difficilior, ipse sibi homo, hoc est, immoderatus amor sui atque cupiditas est. Quis autem hostem hunc superare queat? quis aduersus seipsum arma capiat? quis contra seipsum immisericors & crudelis exister? Et tamen nisi hic truculentissimus hostis superetur, nec ipsa charitas, nec vlla prorsus virtus retineri potest. Immoderatus namque amor sui, omnium malorum origo, omniumque ruina virtutum est. Sic enim D. August. Radix omnium malorum cupiditas, & radix omnium August. bonorum charitas: i. leoque ambæ simul in eadem mente esse non vultunt: imo nisi altera fuerit auulsa, plantari altera non potest. Frustra autem aliquis incidet ramos, nisi radices simul euellat. Quisquis ergo asseris te Deum diligere, his vtique indicibus dilectionem tuam probare debes: si videlicet illum assidue cogitas, si eius mandata diligis, si non solum peccata, sed omnes etiam peccatorum occasiones derestaris? Quibus indi-

cuius illud etiam addo, si homines ad eius imaginem conditi pretioso eius sanguine redemptos, fraternam charitate diligant. Quæ quidem de e. tio multa sub hoc simplici nomine comprehendit, ea videlicet omnia, quæ veri amoris propria sunt, ut ut eos partim opera nostra, partim cōsilio (cū opus ita erit) iuuemus, ut peccantibus in nos errata condonemus, ut in nos leniter feramus, & alter alterius (secundum Apostoli preceptum) onera portemus, ut nemini noceamus, nemini dehamus, nemini malum inprecemur, neminem vlla iniuria contumelia afficiamus: denique (ut Saluator monet) eos qui nos oderunt diligamus, & pro persequētibz & calumniatibz nos preces Domino offeramus. Sic enim fiet, ut ceteri Patris filij simus, atque ita cælestis patrimonij hæreditatem illis promissam cernere valeamus.

Galat. 6.

Matth. 5.

SECUNDA PARS VEL ALIA CON-
CIO, QUÆ POST BREVIOREM EVANGELICÆ LECTIONIS EXPLANATIONEM POTERIT ADORNARI; in qua de amore simul ac timore Domini differitur. Quo in loco duæ præcipuæ dilectionis huius causæ assignantur.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, &c. Eadem dilectissimi, in Dei amore timoreque coniunctio, est præsertim quem Theologi filialem appellant, ut nullo modo alter ab altero seiungi queat. Quisquis enim maximè Deum diligit, is etiā maximè veretur eum offendere quē diligit. Est præterea timor Domini amoris eius moderator & custos. Flammæ enim amoris sui timore in furorē nonnunquam degenerare potest. Quocirca alterū alterius tractationi iungendum est. Atque eo magis, quod eadem illa, quæ timoris affectum incendere valent, amoris quoque affectum incendere solent. Diuinæ namque iustitiæ opera quæ timorem nobis incutiunt, eadem (quatenus eius bonitatem & odium contra improbitatem declarant) non minus mentem nostram ad tantæ bonitatis amorem, quàm ad iustitiæ timorem incitant; ideoque coniunctim de utraque differemus; ut sic eadem Propheticum illud implere valeamus, *Servite Domino in timore & exultate ei cum tremore.*

Cū autē Christianæ Philosophiæ & salutis nostræ summa nostra erga Deū dilectione sita sit, multi sollicitè à nobis qua-

rim, quid eos potissimū ad hanc dilectionē excitare queat. Ad
 accipitur respōdemus, nihil esse in hoc mūdo quod nos ad cō-
 ditionis amorem suo modo nō inuitet. Omnia enim, quæ oculis
 vīsurpamus, hominis alendi & erudiendi gratia cōdita sunt: om-
 nia sunt diuinæ largitatis & munificentia beneficia: omnia cla-
 mant se à Deo cōdita esse: omnia immensam eius sapientiā, po-
 tentiā, prouidentiā, & bonitatē ita testātur, vt Aristoteles etiam Aristotel.
 dixerit, nihil esse in tota hac rerū vniuersitate, quam oculis in-
 tuemur, adeò vile & despicabile, in quo non possimus diuinum
 quidpiā, & admiratione dignū contemplari. Quæ res nō in ad-
 mirationē solū, sed in amorē etiam tantū opificis excitare debet.

Constat tamen inter omnia, quæ amorem in Deum in no-
 bis excitare possunt, immensam eius bonitatem principem lo-
 cum tenere. Cū enim humana voluntas sic ab authore natu-
 ra instituta sit, vt nihil nisi quod bonum est, aut boni speciem
 referat, amare queat (est enim bonum voluntatis obiectum, vt
 referat, amare queat (est enim bonum voluntatis obiectum, vt
 color visus) consequens est, vt non modò ea in bonum feratur,
 sed etiam vt quò aliquid maiori bonitatis laude præcellit, eò
 maiori dilectionis affectu in illud concitari debeat. Non diui-
 næ bonitatis naturam inspiciamus. Cū autem multa sint, quæ
 vere bonitati conueniant, tum illud præcipuum est, vt & bonos
 viros amore & malos odio prosequatur: tātūque in malorum
 odio, quantum in bonorum amore progrediatur. Vt enim qua
 quis amoris magnitudine diligit vitam, pari quoque odio pro-
 sequitur mortem (quæ vitæ contraria est) ita qua quis amoris
 mensura diligit bonos, eadem odij auersatur atque detestatur
 malos. Vtrumque igitur in reliqua concionis huius parte ex-
 pendere incipiamus. Et primū quidem qua dilectione bonos
 deinde quo odio improbos prosequatur, inspiciamus.

Hanc verò Dei erga bonos charitatem, quæ vis orationis ex-
 plicare queat: Summus enim ille rerum omnium Dominus, ad
 cuius nutum columnæ celi pauent & contremiscunt, quem ter-
 ribilem Regem Propheta vocat, cū ait, Terribili & ei, qui au- Psal. 75.
 fert spiritum Principū, terribili apud Reges terræ, ille inquam,
 qui improbis se leonem ragientem ostēdit: plusquā mansuetif-
 simū & innocentē agnū se piis exhibens, tanto eos amore com-
 plectitur, vt neq. paternus aut maternus erga filios amor sit cū
 hoc amore vlla ex parte comparandus. Quisquis autē aliquam
 summæ huius dilectionis intelligentiā habere cupit, legat stu-
 diosē sanctorū vitas: in quibus tot in sanctos viros exhibita be-
 neficia, totq. magnificentissima Dei dona deprehendet, vt non
 possit

possit non frequentissimè in tantæ bonitatis & charitatis admirationem & stuporem non concitari. Cui autem non vacat Sanctorum vitas euoluere, saltem beatissimæ Catherine nonis vitam legat (quæ ab eius confessorio fidelissimè scripta & magna ex parte autoritate Apostolica in Canonizationis eius diplomate confirmata est) ibique velut in clarissimo quodam diuinæ bonitatis speculo, quæ dilectione Dominus piis & innocentes animas prosequatur, & quàm miris eas fauoribus atque deliciis spiritus afficiat, intelligere poterit.

Quid verò qui sacras literas legerint? Quid in illis frequentius quàm incomparabilem Deo erga pios charitatem, & charitatis admiranda officia inuenient? Quale est illud. Qui vos tangit, tangit pupillam oculi mei? Et illud, Angelis suis mandauit de te, vt custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne fortè offendas ad lapidem pedem tuum? Qui videt illud, quod de eodem viro iusto dicitur, Cùm ceciderit, non collidetur: quia Dominus supponet manum suam? Et de piis omnibus agen? Custodit Dominus omnia ossa eorum: vnum ex his non conteretur. Quid, quod non ossa modò, sed & capitula omnes in numero habet: vt ne vnus quidem ex eis sit periturus? Quid diuina solatia, quibus eos Dominus tantis amantissimos filios reficit, lactat, & consolatur? Sic enim ap. Esaiæ 66. Esaiam cum ille agit, Ad vbera portabimini, & super gremio blandientur vobis. Quomodo si cui mater blandiatur, ita ego consolabor vos? Poruit ne quicquam indulgentius & amantius dici? Iam verò quàm patentes ad eorum preces aures habeat, declarat per eundem Prophetam, cùm ait, Antequàm clamaueram ad me, exaudiam eos: adhuc ipsis clamantibus exaudiam. Et Esaiæ 58. iterum, Tunc inuocabis, & Dominus exaudiet: clamabis, & diceret, Ecce adsum.

Sed hæc quotidiana & vsitata. Illud verò quàm magnum veræ & germanæ dilectionis argumentum; quod sua illis arcana & secreta communicat: quod absentium facta, & mentium secreta illis sæpe reuelat. Hinc Eliseus Prophetam cùm hospitem suæ filiolum moruum, matre denuntiante rescivit: velut admirans hoc sibi à Deo patefactum minime fuisse, ad Ciezi matrem à Prophetæ pedibus amouere volètem, ait: Dimitte eam, quia anima eius in amaritudine est, & Dominus celauit à me, & non indicauit mihi. Ea enim viro sancto cum Domino familiaritas intercedebat, vt mirum ipsi videretur aliquid ex his, quæ ad ipsum pertinerent, sibi à Domino denunciatum non fuisse.

Quid

mos ad sui amorem excitat & incendit. Quocirca (si recte philosophari sciamus) non minus nos in improbos inflicta supplicia, quam in pios collata beneficia, ad eius amorem incendunt.

Reliquum est igitur, ut diuinæ iustitiæ magnitudinem, in scelertis plestendis Dominus vñus est, contemplemur, hoc modo ad immensæ bonitatis eius cognitionem, hac enumeratione assurgere valeamus. Et quidem mitto nunc quatuor la acerbissima & horrenda supplicia, quibus supernus ille iudex peccantes Angelos, & generis nostri principes cum tota gentem posteritate puniuit, & vniuersum item mundum recessu conditum, quem aquarum inundatione deleuit, & quin illas Gomorrhæorum ciuitates, quas igne & sulfare castrum misso in ciueres redegit: quoniam hæc nulla vi orationis prognitate amplificari possunt. Quæ tamen singulari quadam ratione, vt incomprehensibilem diuinæ iustitiæ seueritatem, immensam eius bonitatem, odiuq. aduersus improbitatem clarant. Ad sequentia veniamus, inter quæ primum sese Cananæorum vastatio offert, qui ad interuersionem vsq. ex imperio Domini, propter eorum scelera deleti sunt: paruulus etiam hæc minis, & lactibus pari vindicta ferro atq. igne consumpti. Sed vastationem vrbs Hiericho prætere non debet. Hæc prima ciuitas, quæ transito Iordane se primum Israëlitis oblit, sic à Iosue anathemate damnata est, vt quidquid in ea repositum fuit, igni absumendum preceperit. Sic enim Iosue: Si quisquit, hæc ciuitas, & omnia quæ in ea sunt, anathema Domini. Et iterum, Maledictus, ait, qui reuoluerit Hiericho, & Quam qui se sententiã ita Dominus confirmauit, vt quoniam Acham palliũ quoddam & regulã auream furto subriperat, totũ exercitum ira eius deseruerit: & magnus horror ac tremor Iosue, cum ipsa etiã castra inuasit: donec tandem de prediore arrocissimum supplicium sumptum fuit. Tollens enim Iosue Acham ipsũ, argentum, & palliũ, aurẽamq. regulã, filios quoque, & filias eius, boues, & alinos, & oves, ipsumq. tabernaculum, & cunctam suppellectilem, & omnis Israël cum eo duxeruntq. illos ad vallem Achor: ibiq. lapidauerunt cum omni Israël: & cuncta, quæ illius erant, ex imperio Domini igne consumpta sunt. Quid igitur hac tanta diuinæ iustitiæ cœntura formidabilis? Quid verò religionis & diuini cultus in hoc anathemate erant? Hoc nimirum, quod hac tam insigni perficienda vrbs clade (quæ ne neglecto vero Deo idõlis seruierat) populus profiteretur, se ad eò diuinæ gloriæ studio incensum, adeoq. adu-

Iosues.

Iosue 7.

aduersus di
mania & h
pius erigen
pelethlem
in vius suos
mum se De
odio & imp
Huic au
clam in A
Samuelis
Amalec. N
qui: sed i
lactentem
vix nulli
lactentes c
feno truci
sunt, pare
bous, qu
necione
nus volui
quando u
quæ illor
ceperit.
& Regi,
perit, v
multo ca
demoni
Hisac
ria eius
arque di
mias Pro
pleno. p
rates en
obfidio
lietum
rum in
re miser
in orati
statores
dictu q
de his c
adu-

omnes diuinæ maiestatis violatores infensum, vt non modò
monia & habitacula omnia impuræ ciuitatis, nunquam am-
plius erigenda, euerteret, sed nec opes eorum, variamque su-
pellectilem (quæ sacrilegis perfidorum manibus tacta fuerat)
in eius suos conuertere voluerit. Quod cum facerent, gratissi-
mum se Domino sacrificium offerre intelligebant: qui summo
odio & impium & impietatem eius execratur.

Huic autem diuinæ iustitiæ atque seueritatis iudicio, vindi-
ctam in Amalecitas adungamus: quam Dominus Sauli Regi Reg. 15.
Samuelis voce commisit, his verbis: Vade, interfice peccatores
Amalec. Non parcas eis: & non concupiscas ex rebus eius ali-
quid: sed interfice à virò vsque ad mulierem, & paruulum atq.
lactentem, bouem & ouem, camelum & asinum. O miram di-
uinæ iustitiæ censuram! Quid, quæto, innocentes paruuli, quid
lactentes committere potuerunt, vt cum sceleratis parentibus
ferro trucidari deberent? Si autem quia præuaricatorum filij
sunt, parentum quoque pœnas dare debent, quid oues; quid
bous, quid cameli & asini commuerunt, vt vsque ad inter-
necionem delendi essent. Certè hac ratione significare Domi-
nus voluit, quàm acerbo odio sceleratos homines prosequatur:
quando non ipsos modò; sed muta etiam animantia & pecora,
quæ illorum vsui seruebant, funditus extinguere atq. deleri præ-
cepit. Quodque mirabilius est, quoniam Saul Rex ouibus
& Regi, partim metu populi, partim humanitatis intuitu pe-
perit, viri simul & regno à Domino spoliatus, & (quod fuit
multo calamitosius) diuino spiritu atque presidio nudatus fuit,
demonijque ad vexandum traditus.

His addamus ciuitatis sanctæ vastationem: quam propter va-
riam eius scelerâ, exercitui Chaldæorum Dominus euerendam
atque diripiendam tradidit: cuius lamentabilem casum Iere-
mias propheta quadruplici Alphabeto, lacrymis & singultibus
pleno, prosequitur: varias, quæ in ea ciade contigerunt calami-
tates enumerans: quarum non postrema fuit dira fames, quæ in
obdione ita ciuitatē oppressit, vt Propheta dicat, Manus mu-
lierum misericordiarum coxerunt filios suos: facti sunt cibis ea-
rum in contritione filie populi mei. Quid igitur hac calamita-
re miserabilius? Sed longè maior tamen illa, de qua idem vates
in oratione sua queritur: quòd videlicet scelestissimi viri his va-
statores, nò modò virgines in Sion violauerint, sed etiam (quod
dictum quoque turpe est) adolescentibus impudicè abusi sicut. Ad-
de his ciuitatis sanctæ in cœnia solo æquata, domos tam maiores,
quàm

Thren. 4.

Thren. 5.

Thren. 2. quàm minores dirutas, & templum illud augustissimum tor-
pibus & impenfis mirabiliter fabrefactum, funditus euer-
& incensum, & sacra eius vasa in Babylonem simul cum sacro-
dotibus abducta, & concubinarum immanissimi Regis con-
mentatur, cum ait, Repulit Dominus altare suum, malefic-
sanctificationi suæ.

Ezech. 5. Hanc eandem funestissimam cladem per Ezechielem
minus tanta verborum vi & acrimonia comminatur, ut
etiam pectora concutere & tremefacere valeant. Cuius
loco verba attexere libuit. Sic enim ait: Quia superastis
quæ in circuitu vestro sunt, & in præceptis meis non ambula-
stis, & iudicia mea non fecistis: ideo hæc dicit Dominus Deus,
ego ad te, & ipse ego faciã in medio tui iudicia in oculis genti-
& faciã in te quæ non feci, & quibus similia ultra non faciam
propter omnes abominationes tuas. Ideo patres comedent filios
in medio tui, & filij comedent patres suos: & faciã in te hel-
cia, & ventilebo vniuersas reliquias tuas in omnẽ ventum. Ter-
tia tui pars peste morietur, & fame consumeretur in medio tui.
Tertia tui pars in gladio cadet in circuitu tuo: tertiam vero
tem tuam in omnem ventum dispergam, & gladium euo-
bo post eos. Et complebo furem meum, & requiesce-
ciam indignationem meam in eis, & consolabor: & sciẽt
ego Dominus locutus sum in zelo meo, cum impleuerit
nem indignationem meam in eis. Et dabo te in desertum
opprobrium gentibus, quæ in circuitu tuo sunt, in conspu-
omnis prætereuntis. Et eris opprobrium, & blasphemia, ex-
plum & stupor in gentibus, quæ in circuitu tuo sunt, cum fe-
ro in te iudicia in furore & in indignatione mea, & in incre-
tionibus iræ ego Dominus locutus sum. Et immittam in vos
mem & bestias pessimas vsque ad interuicem: pestifer
& sanguis transibunt per te, & gladium inducam super te
Dominus locutus sum. Hactenus Ezechiel Propheta. Q
quæso, fratres, dum hæc Domini non tam verba, quàm sul-
na legit; non obstupescit, non in extasim rapitur; non sim-
& diuini furoris acerbiter, & diuinæ bonitatis magni-
nem agnoscit? Quò maiorem enim furem hæc eius ve-
spirat, eò maiorem nobis immensæ bonitatis eius signifi-
cationem & argumentum præbent. Nunquam enim sic ad-
sus improbos incandesceret, nisi summus probitatis amator
set: quorum altero nos ad salutarem timorem diuinæ

ter, altero
cendit.

lam ver-
thorem, qu-
penas pe-
regni sui, e-
Babylonio-
primum o-
cepit: dein-
iplos ocul-
tantis mal-
gem, & oc-
duci, & in-
tam diran-
vno argu-
odio im-
erecretur
mentum
tatis est,
mo odio
aperitiliu

Hoc
regno su-
cuius ca-
memoria
tauit De-
dantur.
truculen-
allidere
strictis;
ris vno
ctus ma-
maiestas
mescere
Deute-
vel sol-
men b-
das rel-
He-
an nõ
decla-

Vix, altero ad immensæ bonitatis suæ amorem vehementer in-

cedit. Ierem. 50.
 Jam verò Iudææ Regem Sedeciam, impietatis populi au-
 thorem, quo supplicij genere Dominus affici, & impietatis suæ
 penas pendere voluit? Non enim sat misero fuit hoc tantum
 regni sui, & ciuitatis sanctæ excidium cernere, sed ipsum etiam
 Babylonio Regi, hoc est, atrocissimo eius hosti tradi voluit. Qui
 primum omnes regni eius procures ante eius ora trucidari præ-
 cepit: deinde filios eius omnes ante patris oculos iugulari: tum
 ipsos oculos ad tam dirum spectaculum seruatos effodi. Nec his
 tantis malis immanissimi hostis crudelitas satiata, miserū Re-
 gem, & oculis filiisq. orbem, catenis victū in Babylonem ab-
 duci, & in carcerē coniici præcepit. Est ne aliquid quod ad hanc
 tam diram calamitatem addi posse videatur? At nō satis vel hoc
 vno argumento liquet, quā immensi & incomprehensibili
 odio immensa illa bonitas omnem improbitatē & impietatem
 exerceatur? Quæ res clarissimum nobis diuinæ bonitatis argu-
 mentum est: quandoquidem (vt antè diximus) eiusdem boni-
 tatis est, vt bonos summa dilectione complecti, ita malos sum-
 mo odio prosequi. Cuius quidem odij hæc atrocissima supplicia
 apertissimum nobis indicium exhibent.

Hoc autem tam atrox horrendumq. supplicium de Iudææ
 regno sumptum fuit. Nec minus tamē atrox de Iſrahēlis regno
 cuius caput erat Samaria, extitit: quod Oſeas Propheta com- Oſeæ 14.
 memorat his verbis: Pereat Samaria: quia ad iracundiam conci-
 tant Deum suum. Paruuli eius allidantur, & fœtæ eius discin-
 dantur. O rem auditu quoque ipso formidandam! Quid enim
 truculentius, quā paruulos innocentes excerebrare & ad saxa
 allidere: quodq. minus est, fœtas atque pregnantis fœminas
 strictis gladiis discindere, easdemq. cum nondum natis libe-
 ris vinctu iugulare? Quo tamen supplicij genere Vates san-
 ctus mactandos esse vaticinatur, qui impietatibus suis diuinæ
 maiestatis oculos prouocassent. Possem his adiungere perti-
 mescendas illas imprecationes & maledictiones, quas Moyses Deut. 24.
 Deuter. 24. diuinæ legis transgressoribus imprecatur: quarum
 vel sola pronuntiatio horrorem nobis incutere posset: quas ta-
 men breuitatis causa prætereo, studiosisq. auditoribus legen-
 das relinquo.

Hæc igitur, fratres, adeo tremenda & expauescēda supplicia,
 an non apertissimè diuinæ bonitatis & sanctitatis immensitatem
 declarant: quæ tam exitiali odio omnem improbitatem & im-

pietatem auersatur; talesque de sceleratis hominibus poena
reperitur? Quid enim magis summam bonitatem decet, quam
summo amore bonos, & summo odio malos prosequi? Si ergo
nihil est, quod nos ad dilectionem erga conditorem nostram
magis inflammare debeat, quam immensæ bonitatis eius
christudo, in oculis & aspectu posita, quis adeo ferreus erit,
hæc tanta bonitas, tot indicis & exemplis declarata, ad suam
huius boni amorem non alliciat? Si ea voluntatis humanæ
tura est, ut nihil nisi quod vel bonitatem, vel bonitatis speciem
referat, amplecti queat: quis sic voluntatem nostram inuoluit
ut hac immensa & infinita bonitate proposita, non eius amor
incendatur; non eius desiderio flagret, non milles pro excelsis
concupiscat? A quo tamen affectu tam longè improbi abiciuntur
ut fluxas & interituras opes & voluptates (ô deplorandum
execrandum facinus!) illi anteponant. Quod si quem
summa diligendi causa minus mouet, moueat saltem inextinguibilis
dilectionis huius fructus, quem hactenus oratione percipimus
curi sumus spes & timor duæ siue alæ siue pedes sunt, quæ
per virtutis iter ingredi faciunt. Non enim temerè dictum est:

Oderunt peccare boni virtutis amore:

Oderunt peccare mali formidine poenæ.

His autem duobus affectibus non solum omnis bene
Respublica, sed omnis etiam hominum vita sustinetur. Quod
autem maior spes præmij ostenditur, aut maius periculum
supplicium timetur, hoc vehementius homines ad agendum
incitantur. Quæro igitur à vobis, fratres, Quod quælo maius
præmium, quæ maior dignitas, quæ maior gloria, quæ maior
felicitas Dei amatoribus proponi potest, quam quæ à me præ
culis verbis exposita fuit? Contrà verò, quæ poenarum atrocitas,
quæ minæ, qui terrores, quæ supplicia, cum his quæ hactenus
enumerauimus, comparari poterunt? Quis ergo adeo
reus erit, qui his tantis diuinæ iustitiæ fulminibus non frangitur?
non ad eius amorem excitetur? qui ubi occiderit corporis
animam trudere potest in gehennam? Itaque si te spes præ
minus mouet, moueat timor futuri supplicij. Verè enim
Apostolus ait) horrendum est, incidere in manus Dei viuentium.
Hi namque terrores atque iudicia, quæ modò proposui
velut vmbra quædam æterni supplicij atque gehennæ
sunt: quæ Dei neglectoribus constituta est: in qua ignis, sulphur
& spiritus procellarum: in qua plusquàm Cymmeriæ tenebræ
mis immortalis, horrendæ dæmonum larvæ, fletus & stridor
dentitur.

Heb. 10.

bus percutiētes stultorum corporibus; & (quod
et, quā-
ui? Si
m no-
is ei-
us eni-
ad lū-
amanz
is ipse
m in-
ius an-
o car-
obi au-
andus.
quem
inac-
one pe-
e, que
ictum)

dom, & mallei percutiētes stultorum corporibus; & (quod
maximē pertimiscendum) pœnarum æternitas, parata est.
Depici ergo stimulo nos Conditor noster ad se amandum im-
pellit, dum & ab his tantis malis fideles amatores suos liberat,
cælestis vitæ gaudia nullo vnquam æuo finienda largitur.
Quæ nobis concedere dignetur Dominus Iesus, qui est benedi-
ctus in secula seculorum, Amen.

DOMINICA XIII. POST PEN-

TECOSTEN CONCIO PRIMA: IN QVA
postenarratam breuiter lectionem sancti Euan-
gelij, lathalis peccati grauitas atque deformitas,
sublepræ metaphora, explicatur.

THEM. Occurrerunt ei decem viri leprosi; qui stete-
runt à longè, dicentes: Iesu præceptor, miserere no-
stri, Lucæ 17.

Vo sunt, fratres charissimi, præcipua totiūs Chri-
stianæ Philosophiæ capita: quorum alterum pec-
cati deformitatem, alterum peccati remedia tra-
dit. Et illud quidem nos à peccando reuocat: hoc
peccantibus salutaria medicamenta prouidet. Il-
lud ad legis opus magis pertinere videtur (quia per legem co-
gnitio peccati) hoc verò ad Euangelicam gratiam: per quam
nobis & proponitur & exhibetur medela peccati. De his dua-
bus huius Philosophiæ partibus sermo nobis hodie habendus
erit: vt integram cælestis Philosophiæ partem absolueremus.
Verum quia per temporis angustiam, vtrumque absoluerè non
vacabit; de malitia & deformitate peccati in præsentī concione
duleremus: quo vos ad eius odium atque detestationem incita-
re valeamus. Nunquam enim tantum in peccati odiū progre-
di mens nostra poterit, quin illud maiori odio atque detestatione
dignum sit. Quia verò sanctum hoc odium, amplissimum di-
uinæ gratiæ munus est, eam hodie sacratissimæ Virginis inter-
uento suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

Quemadmodum Sol hic oculis nostris obiectus, nunquam
quiescit, nec itineris sui cursum aliquādoremittit, sed incessabili
motu

motu terras & maria lustrat: quo rebus omnibus, quæ hoc inferiori mundo continentur, lucis & caloris beneficium impartiat: ita Sol iustitiæ Christus Dominus, cum primum doctrinæ suæ lucem spargere inter homines cepit, per vicos & castella discurrens nunquam destitit omni ratione mortales iuuenosque doctrinæ suæ luce, & clarissimis virtutum exemplis, proximisque beneficiis, ad diuinarum rerum cognitionem & amentem excitare. Itaque in sacra huius dici lectione Ierosolymam petens, dum transiret per mediam Samariam & Galilæam, ipsum quidem tempus, quo iter faciebat, à solito bene mercede hominibus officio, vacare voluit. *Dum enim quoddam tempus ingrederetur, occurrerunt ei decem viri leprosi: qui steterunt longè, & leuauerunt vocem, dicentes, Iesu præceptor, miserere nostri.* Audierant hi famam mirabilium operum Domini, & ex parte fidei Spiritus sancti beneficio conceperant. Audierant etiam inter omnes eximias Christi virtutes, misericordiam præcipue erga miseros omnes excellere: quæ illum impellebat, vt omnia lustraret: quod omnia miseriorum & morborum generum ab animis & corporibus hominum pelleret. Ideo hanc misericordiam appellant, hanc nominant, & ad illud ostium perueniunt quod sibi, hac fide suffulti, aperiendum credebant. Itaque clamabant, *Iesu præceptor miserere nostri. Quos Dominus vocatus, dixit, Ite, ostendite vos sacerdotibus.* Quorsum Dominus sacerdotibus mittis? Quid lepræ & sacerdotio? Nimirum quis ita præcipiebat, vt lepræ iudicium ad sacerdotes deferretur. Cur ad sacerdotes? cur non magis ad medicos: quorum est de corporis morbis ferre sententiam? Hoc aperte declarat, hancque legem, sicut & cæteras eiusdem rationis, spiritualium rebus imagines esse. Nisi enim lepræ nomine peccati deformitas intelligeretur (quod propriè ad sacerdotum pertinet iudicium) parum decens videretur, medicis prætermisissis, huius morbi cognitionem ad sacerdotale officium relegare. Quia igitur Dominus de spirituali animarum lepra, quàm de corporis lepra citus erat: ideò causam hanc lata lege sacerdotibus examinendam commisit: quorum est spirituales animæ morbos non solum iudicare, sed etiam sanare.

Ite, inquit, ostendite vos sacerdotibus. Illi ea fide quam addiximus, confirmati: cum adhuc lepram corporibus hæerere cernerent: tamen ire ceperunt. Animaduertite, quæso, hoc in locum fratres, vigentis fidei & obedientiæ virtutem. Poterant namque hi, si solius rationis iudicium consulerent, intra se dicere, Quam

Rom. 10.

feceros ac
fandi, se
es, nisi iust
Nos ad h
nil in ei
contra leg
prohibem
omque i
dotes des
offerre pr
datam qu
posuit, n
sacerdoti
Nihil ho
tionis in
fablati, f
pleti, in
fici & o
ait Euan
pareat, v
victoria
tentos se
vor, pian
rat. Ver
& lex il
lex præ
Vnu
eum ma
hic erat
decem m
diti, &
mum e
plari li
gratiaz
ait, No
censu,
Neq. i
nignit
ficia, a
animi
ne por

leprosos ad sacerdotes mittit? Sacerdotes enim non vim lepram
 sciendi, sed diiudicandi facultatem habent. Quocirca nemo ad
 conspectum iam sanatus, & à lepræ contagio immunis, proficiat.
 Nos adhuc ipsis oculis testibus, corpora lepra infecta gestamus:
 nihil in eis nouum, nihil sanum cernimus. Quorsum ergo nos
 contra legis præceptum, & in urbium conuentus, à quibus lege
 prohibemur, & ad sacerdotum iudicium remittit? Leprosus Matth. 8.
 namque illum, quem Dominus à monte descendens, ad sacer-
 dotes destinauit, & sacrificium pro emundationis suæ beneficio
 offerre præcepit, manu sua primum tangens, mundauit, mun-
 datumque ad sacerdotes ire iussit. At nobis neque manus im-
 posuit, neque à lepra purgauit. Quomodo ergo nos ostendere
 sacerdotibus iubet, quos, nisi caecutiant, leprosos deprehendent?
 Nihil horum dixerunt. Nec enim sensus consuluerunt, nec ra-
 tionis iudicium secuti sunt: sed supra sensus supraque rationem
 sublati, fidem & fidei comitem obedientiam tota mente com-
 plerunt, in spem contra spem crediderunt: ideoque amplissimum Rom. 4.
 fidei & obedientiæ suæ præmium retulerunt. *Factum est enim,*
ait Euangelista, dum irent, mundati sunt. Vt hoc argumento ap-
 pareat, verum esse quod Salomon ait, Vir obediens loquatur Prou. 21.
 victorias. Quia enim vir obediens in diuinam voluntatem in-
 tentos semper oculos habet: ideo summus ille obedientiæ ama-
 tor, piæ eius voluntatem & sancta desideria adimplenda cu-
 rat. Verissimè enim dictum est, Homo sensatus credit legi Dei, Eccl. 33.
 & lex illi fidelis. Hoc est, quia ille fidelis est, implendo quod
 lex præcipit; illa fidelis est, implendo quod promittit.

Vnus autem eorum ut vidit quia mundatus est, regressus est
 cum magna voce, magnificans Deum, & cecidit ad pedes eius. Et
 hæc erant Samaritanus. Respondens autem Dominus ait, Nonne
 decem mundati sunt? & nouem ubi sunt? Non est inuentus qui re-
 dierit, & daret gloriam Deo, nisi hic alienigena? Hoc in loco pri-
 mum eximiam Domini largitatem & beneficentiam contem-
 plari licet: qui pro impensò optatissimæ salutis beneficio, solam
 gratiarum actionem à leprosis exigebat. Verè enim sapiens ille
 ait, Non est cæsus super censum salutis corporis. Pro quo tamen Eccl. 30.
 censu, hoc tam exiguum religionis officiū Dominus postulabat.
 Neq. minor in nos, sed multo etiam maior eadem Domini be-
 nignitas est: qui cum tam eximia quotidie in nos cõfessat bene-
 ficia, adeo exiguum à nobis requirat obsequiū, nempe gratum
 animū & beneficij memorē. Quid enim minus exigi ab homi-
 ne potuit? Itaq. cum pro nobis tot alapas, tot vincula, verbera,
 ludibria,

ludibria, ac denique acerbissimum crucis supplicium pertulerit; & morte sua immortalem nobis vitam contulerit: id à nobis requirit, ut tanti beneficii memorem animum retineamus, & debitas illi pro tanto munere gratias agamus. Quid ergo minus exigi à nobis potuit, quàm ut verbis saltem verbera eius compensaremus? Et tamen cum hoc ita sit, quidam adeò non modo ingrati, sed etiam stupidi existunt, ut ne hoc quidem tam magno pietatis officio, huic summo beneficio vicem rependerent, sint. Quam ergo hi stuporis huius excusationem exposcant Domino reddere poterunt? Si enim propter collatam leprosi simplici verbo sanitatem, grati animi obsequium ab eis Dominus requisivit, & in ingratis adeò vehementer incanduit: quæso, faciet, cum de salutis æternæ beneficio, non verbis, sed summis doloribus parto, rationem ab ingratis exigere incipiat. Hoc quidem utcumque intelligi potest: oratione tamen explicari non potest.

Est & aliud quod in hac ipsa Domini exprobratione longè difficilius & abstrusius inquirere debeamus. Quæri enim potest, quid fuerit in causa, quòd Israëlita non præstiterint, quæ **Lucæ 10.** Samaritæ & alienigena præstiterunt. Nec minus mirum est, quòd in præcedenti Dominica audistis, spoliatum videlicet latronibus, & plagis confectum, à Leuita & sacerdote neglegentem à Samaritano autem summa benignitate curatum. Quid itaque innuere Dominus voluit: cum infideles fidelibus in his officiis antetulit? eosque ad hoc maiori lucis suæ splendore illuminavit. In his atque similibus quæstionibus, vix quicquam aliud licet respondere, quàm cum Apostolo clamare, O altitudo diuitiarum sapientiæ & scientiæ Dei, &c. Et quidem hoc in loco sancti Patres exprobrationem Gentium Samaritani officiis adumbrari verissimè tradunt. Sed ego aliud etiam designari arbitror: nempe fideles hominum criminali longè esse quàm infidelium grauiora. Ideoque quamuis utriusque diuinæ gratiæ ope indigni sint: indigniores tamen esse, & ab ea longius distare, qui grauius delinquant. Fideles autem grauius delinquere, declarant illa verba Domini: Scilicet tuus, qui scit voluntatem Domini sui, & non facit; plagis vapulat multis. Idem quoque acrius illa Apostoli verba testatur, Voluntariè peccantibus nobis post acceptam notitiâ veritatis, non relinquitur pro peccatis hostia: terribilis autem quædam expectatio iudicii, & ignis æmulario, quæ consumptura est aduersarios. Quibus verbis, Apostolus nemini quidem viam salutis præcludit, sed quantò sit eorum culpa grauior, qui veritatem

Lucæ 12.

Hebr. 10.

cogni

ceptionem habuerunt, quàm aliorum, apertè declarat. Quò-
 cum quis maiorem diuinarum rerum notitiam, & maiora à
 Deo beneficia, acrioresque ad pietatem stimulos percepit, cò-
 gruius delinquit. Quis enim sit, ut cum viri & vxoris charitas &
 necessitudo sit omnium maxima: maior tamen inter eos (si illa
 a priori fidem violauerit) inimicitia sit: nisi quia maxima benefi- simil.
 cia & amoris incitamenta vxor percepit à viro? Quia de causa
 factum est, ut pulcherrimi illius Angeli, & primi hominis ca-
 sus, funestissimis & grauissimis pœnis obnoxij fuerint: nisi quia
 opulentissima & maxima vterque à Deo dona receperat? Quæ
 quidem exempla apertè declarant, quantò sint fidelis quàm in-
 fidelis crimina grauiora: quandoquidem fidelis multò plura ad
 beneuendum documenta, maiora beneficia, & vehementio-
 ra ad virtutem adiumenta percepit. Quo nomine, maiorem Ie-
 remias iniquitatem Israëlitarum quàm Sodomorum esse docet.
 Et maior, inquit, effecta est iniquitas filiarum populi mei peccato. Thren. 4.
 Sodomorum: quæ subuersa est in momento. Grauitatis autem
 huius causam non eam esse arbitror, quòd vel plura vel grauiora
 Israëlitarum peccassent: sed quòd perceptum fidei lumen, maxi-
 magis in eos collata beneficia, grauioris illos criminis apud Deum
 reos fecerint. Quæ res magnum nobis, fratres, incutere timo-
 rem debet: qui tam multa sub Euangelij gratia, ad rectè viuenda
 adiumenta percepimus: si hac tanta Dei nostri benignitate
 & temporis opportunitate abutimur. Quò quisque autem
 in hoc ordine celsiorem dignitatis gradum obtinet, eò magis ti-
 mere debet. Magis igitur clericus quàm quiuis est plebe: magis
 monachus quàm clericus: magis sacerdos quàm monachus non.
 sacerdos, magis Episcopus quàm sacerdos. Vt enim apertissime
 Saluator ait, Cui multum commendauerunt, plus exigent ab. Lucæ 12.
 eo. Non enim (ne decipiamini) delictorum tantum, sed etiam
 perceptorum beneficiorum ratio in supremo illo examine exi-
 genda est. Perperam igitur fideles obstinatis animis in scelere
 perdurantes, de sola sibi fide gratulantur: cum fides malè col-
 lata & emortua, magis metus illis quàm fiduciæ ansam præbe-
 re debeat.

Ex hoc item loco discimus, qua cura Dominus grati animi
 officium, ab his in quos beneficia cõtulit, exquirat: cum adeò acri
 oratione ingratos corripiat, cum ait, *Nonne decem mūdati sunt?*
& nouem vbi sunt? Cum enim ipse adeò liberalis sit in benefi-
 ciis conferendis, vult nos etiā liberales esse in gratis agēdis, quæ
 maxime Dei benignitatem & gloriam illustant: sicut ipse ait:

Sacrifici-

Psal. 49.

Sacrificium laudis honorificabit me: & illic iter, quo ostende illi salutare Dei. Hoc est, propter grati animi obsequium, ut maioribus beneficiis cumulabo, & viam ostendam, qualis rem à me opem omni tempore impetrare valeat. Dignus enim ut maiora percipiat, qui minoribus gratus est.

Ephes. 2.

Fidelem ergo Samaritanum, & beneficij memorem, ab ides Domini procumbentem compellat his verbis, *Surge, quia de quia fides tua te saluum fecit*. Si igitur veram fidem Samaritanus habuit: non dubium quin à Spiritu sancto fuerit illatus: cum fides (ut Apostolus ait) Dei donum sit, nō ex opere quis gloriatur. Hactenus de Evangelica lectione: nunc spiritualis lepræ malitiam explicandam accingamur.

SECUNDA PARS.

I.

Job 25.

Prou. 6.

Ierem. 8.

Cum hic mundus infinitis propemodum, iisdemque generis tum corporis, tum animæ malis refferus sit: si quis am studiosè requireret, quod inter hæc omnia mala summum maximum esset, incunctanter responderem, illud esse, quod lib. Job de improbis scriptum est, quod bibât quasi aquam vitæ. Hoc est, qui ea suauitate & voluptate, qua frigida fientes bibunt, capitalia crimina admittant. Quam rem enumerat: nempe pedes veloces ad currendum in malis. Hoc est, quos nec diuini numinis metus, nec diuinorum precum millionum, aut terrorum, aut etiam beneficiorum contentio remoratur: quo minus præcipientes in omnia scelera sine doloris sensu, aut pungentis conscientie stimulo rapiantur. Quibus per Ieremiam Dominus ait: *Omnes conuersi sunt cursum suum; quasi equus impetu vadens ad prælium*. Hoc ergo, quod inter omnia mundi mala maiorem mihi terrorem & admirationem inducit. Est enim, fratres, lethale peccatum: adeo ingens & execrandum malum: ut si omnia, quæ à Deo uel in cælo siue in terra condita sunt, verterentur in linguas, & omnia humana voce resonarent: nullo modo neque horridum peccati deformitatem, nec odium quo illud Deus prosequitur, explicare pro dignitate possent. Quia enim peccatum aduersus immensam illam & infinitam Dei maiestatem pugnat: & summo atque infinito bono nempe ipsius Dei fruitione atque possessione peccantem abdicat: ideo infinitam in se gravitatem & malitiam continet. Quicquid autem infinitè magnum est, eo ipso quod nullis terminis & sine concluditur, nullis etiam ver-

bis ex-

explicari potest. Cum autē lethale peccatum dico, nolo vos
 aliquod & inauditū flagitij genus, sed vīitata hæc etiam
 quotidiana (miserum me) in quā improbi & amentes homi-
 nes passim labuntur intelligere: qualia sunt furtum, odium, per-
 iurium, detractio, impudicitia, vīura, falsa testimonia, temera-
 ria iudicia, scandala, quæ aliis offendiculi materiam præbent,
 cæteraque similia lethalis quoque peccati nomine censentur.
 Vnumquodque igitur horum, tantum in se gravitatis & defor-
 mitatis habet; vt si quis lucem à Deo percepisset, quæ huius de-
 formitatis partem saltem aliquam cernere posset; non dubium
 quin totus præ stuporis magnitudine deficeret: cum hanc de-
 linquendi facilitatem inter Christianos homines animadu-
 eret. In cuius rei argumentum, Iosiam Regem annos natum ^{4 Reg. 22.}
 decem & octo, vobis in medium proferam. Initio enim regni
 eius, Helchias sacerdos librum legis Domini, qui propter præ-
 cedentium temporum iniuriam atque perfidiam, inter cætera
 templi utensilia neglectus iacebat, reperit: in quo & magnifi-
 centissima Dei promissa legis cultoribus propolita, & horrenda
 supplicia improbis constituta continebantur. Hunc ergo li-
 brum sacerdos regi legendum misit. Cum igitur ad eum locum
 venisset, quō inaudita pœnarum atrocitas improbitati &
 perfidiæ à Deo proponebatur: quæ diram famem, gladium, ob-
 sidionem, pestem, etiam carnum filiorum, cæterasque clades
 complectebatur: tanto terrore atq. metu pij regis animus con-
 sternatus est, vt vestimēta sciderit, & prophetissam quæ eo tem-
 pore Ierosolymis erat, super ea re consuluerit, & omnia publica ^{4 Reg. 23.}
 peccata è regno suo funditus eliminauerit, & aras atque templa
 idolorum omnium eueherit, incenderit, comminuerit, & ea
 mortuorum ossibus ibidem combustis contaminauerit. Hunc
 timorem, hunc affectum, hanc religionem & admirationem,
 perspecta lethalis peccati grauitas & indignitas in eius animo
 peperit. O vtinam nos tanta hodie, fratres, dicendi facultate,
 peccati malitiam vobis ante oculos poneremus: vt idem terror,
 idemque animus, idem peccati odium, ea denique religio men-
 tibus vestris superno Dei beneficio instillaretur. Hoc enim sus-
 cepi, vt in hodierna concione de lethalis peccati malitia & gra-
 uitate dissederem: non quidem in vniuersum, sed quatenus illi
 lepræ nomen conuenit: vt paulò antè à me dictum est.

Principio igitur satis conuenit, lepram inter grauissimos &
 maximos corporis morbos numerari. Quæ res lethali peccato
 maximè conuenit: quòd (vt paulò antè dicere cœpi) malorum

Dissimil.

Rom 5.

omnium quæ fingi aut cogitari animo possunt, maximum est. Quo fit, ut si malitiæ eius magnitudinem, comparatione aliqui vobis demonstrare vellem, nihil in rebus à Deo conditis, conditoris bonitatem inueniam, cum qua illius malitiam eo ferre diuersâ ratione possim. Neque hoc mirum videri debet, cum Apostolus secundum Adam cum priore, & illius obedientiam & sanctitatem, cum alterius inobedientia & rebellione componat. Hac ergo ratione nihil mirum, si summam infinitamque peccati malitiam, cum summa & infinita illa bonitate comparemus. Sicut enim Deum, summum quidem bonum, peccatum, summum malum esse statuimus. Sicut Deus omnium omnium expetendorum: ita peccatum extremum omnium fugiendorum. Sicut Deus bonorum omnium effector est: ita peccatum morborum, cladum, & malorum omnium, quæ vel in hac vita vel in alia suor, causa est. Nulla enim extitisset in mundo poena, si nulla in eo præcessisset culpa. Vnde sicut in Deo eminenter rerum omnium perfectiones continentur: ita in peccato malorum atque deformitatum omnium rationes & semina existunt. Denique sicut Dei bonitas infinita, infinita, & incomprehensibilis est: ita peccati malitia, et aduersus infinitam hanc bonitatem pugnat, infinita quodammodo & incomprehensa est. Quod intelligentes sancti, nullum tantum corporis malum, nullum tam graue supplicium, cogitatione fingere poterant, quod non facile perferrent, potius quam in læthale aliquod crimen inciderent. Vnde etiam hæc D. Anselmi memorabilis sententia: Si hinc peccati pulchritudinem, & illinc cernerem peccati horrorem; & necessario aliorum succumbere deberem: prius me in infernum immergerem, quam in me peccatum admitterem. Mallem enim purum à peccato, & innocens gehennam ingredi, quam sordidum pollutus, cælorum regna tenere: cum tamen certo sciam solos malos in inferno torqueri, solosque bonos cælesti beatitudine frui. Hactenus ille. Quæ cum ita sint, fratres, an non iure à nobis dictum est, inter mala omnia, quæ animo fingi & cogitari possunt, summum quidem esse non modò peccare, sed & (quod est longè grauius) ea facilitate peccare, quæ multos passim delinquentes videmus?

II.

II.

Habet & hoc lepra, quod sit inter omnes morbos maximè deformis: utpote quæ omnes corporis humores feeder atque

corrumpit.

conueniat. Ex quorum temperamento & puritate, forma decor & venustas proficiscitur: quemadmodum ex eorundem corruptione deformitas. At hoc maximè in peccatum quadrat: quod rem omnium pulcherrimam, nempe animam, Dei imagine insignitam, adeò deformem reddit, ut quæ erat diuinæ pulchritudinis speculum, fiat horrendum diaboli simulachrum. Quid enim pulchrius ea mente, quam diuini spiritus gratia muneribus suis exornauit, & sanctitatis atque pulchritudinis suæ participem effecit? Tanta certè eius venustas & elegantia est, ut ipsas etiam beatas mentes in admirationem sui rapiat. Neque enim sine magno admirationis affectu, in Cant. dicunt, Cant. 11. Quæ est ista quæ ascendit, sicut aurora surgens, pulchra ut Luna, electa ut Sol? Quid, quòd non Angelos modò, sed ipsum etiam Angelorum Dominum, hæc ipsa pulchritudo mirè delectat? Hinc illa cælestis Sponsi commendatio: Ecce tu pulchra es amica mea; ecce tu pulchra es. Bis eam pulchram appellat, quòd nihil ei veræ & solidæ pulchritudinis desit. Est enim pulchra in opere, pulchra in sermone, pulchra in operibus externis, pulchra in internis, pulchra in bonorum operum actione, pulchra in cælestium rerum contemplatione, pulchra in dilectione Dei, pulchra item in proximi dilectione, denique pulchra in rebus aduersis, & pulchra item in secundis, in illis patientiam exhibens, in his humilitatem retinens. Hanc venustatē, simil. ro tantam pulchritudinem, superueniens peccati deformitas, tanquam torrens lutulentus purissimum fontem influens, ita sordat atque deformat, ut idem Dominus per Prophetam animæ sic conspurcatæ dicat: Abominabilem fecisti decorem tuum. Et in Psalm. de improbis hominibus agens: Corrupti Psalm. 13. sunt & abominabiles facti sunt in studiis suis. Neque ipsi modò abominabiles sunt, sed omnia etiam quæ manibus contigerint, quæque eorum vñsibus deseruierint, impura & abominanda faciunt. Hac enim de causa post victoriam contra Madianitas, præcepit Moyse Dominus, ut spolia bello parata munderet, Num. 31. priusquam ea in vñsum populi cederent: ita ut quæ ignem ferre poterant, sicut metalla omnia, adhibito igne, cætera verò aquis purgarentur. Quid, quòd non solum vñsilia impiorum, sed ipsa etiam vota & sacrificia interdum abominabilia sunt? Sic enim scriptum est: Victimæ impiorum abominabiles Prou. 15. Domino. Et rursum per Esaiam, Ne, inquit, offeratis vñsra Esaiæ 1. sacrificium frustra: incensum abominatio est mihi. Et paulò Ibidem. post, Cùm extenderitis, inquit, manus vestras, auertam oculos meos

meos à vobis: quomodo videlicet oculos ab his rebus auer-
 Ezech. 23. **temus**, quas abominamur atque detestamur. Quid, quod
 etiam Dominus studiis & operibus impiorum contaminare
 queritur? Sic enim per Prophetam dicit: Et coinquinabunt
 medio eorum. Tales enim nonnunquam impiorum sordes ca-
 stunt, vt (siquidem fieri possit) ipse puritatis author & fons
 medio eorum positus, coinquinaretur. Quod non ideò de-
 mus, vt omnia improborum opera vel peccata vel accusan-
 Eccles. 34. **tes** effecenseamus: sed quòd interdum vitio eorum ita fiant, vt ex-
 ritò reprehendi possint. Quale est illud ex Ecclesi. Qui
 sacrificium ex substantia pauperis, quasi qui victimat filius
 conspectu Patris.

III. Habet etiam & hoc lepra, quòd inter morbos omnes sit
 ximè contagiosa. Ideoque lex hoc morbo infectos omni homo-
 num cœtu & conuictu arcebat: ne videlicet contagio suo cæte-
 ros inficerent. Cui autem rei hoc magis quàm peccato conue-
 nit? Quis morbus, quæ lepra, quæ pestis, ita aërem & humana
 corpora, vt peccati lepra mentes hominū inficit? Cur ita? Quia
 nimirum adeò natura nostra communis peccati morbo vitium
 & ad malum prona est, vt nisi cælestis gratiæ beneficio muni-
 tur, quavis vel leui etiam occasione princeps ad malum sap-
 Simil. **eratur**. Vt enim arida ligna igni admota, flammam facili-
 ter accipiunt: sic natura nostra diuinæ gratiæ ope destituta, adeo
 vitia procliuis est, vt minimo etiam negotio ne dum prauis im-
 proborum exemplis, ad malum nō raro impellatur. Hinc Apo-
 1 Cor. 5. **stolus**, Nescitis, inquit, quia modicum fermentum totam mas-
 sam corrumpit? Est autem fermentum corrupta massa, cuius us-
 ta vis est, vt vel modica eius portio ingēti farinæ moli admixta,
 si diutius ibidem relinquitur, totam cōspersionem vitiet. Quod
 quidem res peccati vim & nocendi efficaciam maximè expri-
 mit. Hinc fit, vt facilius quidem pestilens homo innocentes
 multos peruertere possit, quàm multi innocentes pestilenter
 vnū, ab instituto improbitatis cursu reuocare. Quod vel vult
 Lutheri exemplo (vt Arrium ceterosque hæreticos sileamus,
 qui tam multos mortales errorum suorum veneno infecerunt
 facile comprobatur: quem tamen multi clarissimi viri nec dis-
 putationibus, nec scriptis ab instituta perfidia reuocare potue-
 runt. Itaque mali naturam mihi consideranti, apparet eam ac-
 to simillimam esse. Si enim aceti vasculum in pretiosi vini do-
 lium immiseris, totum quidem dolium corrumpes, & breui
 temporis mora in acervum vertes. Contrà verò si maximam vin-

copiam in vasculum aceti fuderis, & ipsum quidem vinum perdes, & aceti acrimoniam minimè sustuleris. Nihil enim tam facile discimus quàm vitia, nihilque tam difficile dediscimus. In vitia namque procliuvis ad malum natura, quasi prono flusimil. mine labitur; ad virtutes autem quasi sursum versus, contra remirentem aquæ imperum pugnandum est. Qua ex re intelligere licet, quāto in periculo versemur, quicumque in hoc mundo degimus: quem totum Ioannes Apostolus in maligno positum esse ait: in quo inter tot leproforum hominum contubernia versari, edere, bibere, dormire necesse sit. Hoc est, in quo (ut apertius loquamur) tot perditorum hominum exempla atque consilia, tot laquei, tot ruinæ, tot hostium intidiæ, tot offendicula vitam nostram & innocentiam petunt. In quo denique, ut Isaias sub euerstæ Babylonis imagine ait, Cubilia draconum, & pascua struthionum sunt, in quo milui alter ad alterum cōgregantur: per quos pauperum oppressores intelligimus, qui in pullorum, hoc est, in tenuiorū fortunas inuolant. Vbi etiam clamat pilosus ad pilosum: Hoc est, in quo carnales atque opulenti homines, partim deliciis & voluptatibus, partim fastu atque opulentia oculos nostros oblectant, & mentem ad similem vitæ luxum alliciunt.

Est etiam spiritus & halitus leproforum, non modò contagiosus, sed fœdo etiam odore molestissimus. Cùm enim interior corporis portio corrupta sit: quid ex corrupto & vitiato fonte, nisi fœtor & horror manare poterit? Idem quoque eorum mentibus eueniat necesse est, qui variis vitiorum morbis infecti sunt. Hoc enim persuasum vobis esse velim, fratres, eam esse post communis peccati lapsū, naturæ nostræ conditionem, ut quemadmodum animantium carnes sale conspersæ, diu incorrumpæ seruantur; quo destitutæ illico putrescunt, & vermibus scatere incipiunt: ita planè mens humana diuinæ gratiæ ope, velut quodam sale conspersa, à peccati corruptione immunis conseruatur: qua vbi fuerit nudata, fœtorem sæpe prauarum actionum, & variarū cupiditatū vermes, animam ipsam exedentes, producit. Ex hac autem interni hominis corruptione, quid nisi pestilens fœtor per os manare poterit? Adde etiam, quòd cùm omnes qui capitali crimine alligati sunt, mortuā animam in vivo corpore gestent; quid ex hac morte consequi poterit, nisi quod appositissima similitudine regius Propheta explicauit, cùm ait, Sepulchrū patens est guttur eorum: linguis suis dolosè agebant? Sicut enim ex aperto tumulo, vbi cadauer vermi-

Ioan. 3.

Esaie 34.

simil.

psalm. 5.

vermi-

verribus scaturiens iacet, pestilentes & intolerandi foetorem exhalantur: ira planè cum ex abundantia cordis os loquatur, quæ verba ex illo corde, in quo mortua atque putris anima detet, exhalari poterunt? Qualis ex tanta corruptione putoris, quo huius tumuli ore manabit? Itaque cerneie licet multos, quorum ore vix vllum verbum, nisi lasciuie, impuritat, & impuditiæ plenum prodit. Quæ enim impudicitia sanies inde abundat, eadem per oris meatum defluit. Alios contra percitos videas, qui nunquam diabolum, nunquam execrandis verba ex ore deponunt: quibus omnes tum domesticos, alienos pro rebus nihili, diris omnibus deuouent, illis quæ mortes & suppliciorum genera imprecantur. Quorum ablimiles sunt, qui contumeliosa verba in alios iactant: alio delictet ebrios, alios latrones, alios sultos & fatuos, alios cæcos atque sathanæ filios appellantes. Videas alios, qui quoræ proferunt, tot panè singulis verbis adhibent iuramenta: sanctum Dei Nomē adoratione dignissimum, impuro ore perfim conspurcantes. Alios verò eò immanitatis & stuporis commisit, vt sacrilegum os in cælum ponentes, execrandis conuocant. immanis maiestatis Dominum lacerent. Quos D. Gregorius miles iis esse ait, qui Dominum Saluatorem plagis conciliis crucem sustulerunt: quando isti cum ira perciti furunt, deus & vnguibz Dominum eo tempore discerperet, si possent. An non ergo meritò regius Propheta Sepulchrum patens guttur eorum ait, vnde tam horrendi foetores prodeunt? Quæ autem hos maneat supplicium, acri sanè oratione idem Propheta indicat, cum ait: Tota die iniquitatem cogitauit lingua: sicut nouacula acuta fecisti dolum. Propterea Deus destitit te in finem, euellat te, & emigrabit te de tabernaculo tuo, & dicem tuam de terra viuentium: Quo supplicio quid atrocius fingi potest?

III.

- V. Sed nondum malorum huius morbi finis. Habet enim hoc lepra, quòd cum diu in corpore hesit, hominem panè quodammodo in truncum inutilem vertit. Nam & oculos & aures & nares, & pedes etiam atque manus ita inficit, vt totum se corpus inutile reddat. Hoc autem quotidie in inueteratis peccatoribus cernere licet: qui assiduitate peccandi eò deducti sunt, vt omnem panè spiritualem sensum amiserint. Itaque nec oculos habent, quibus diuinæ maiestatis celsitudinem, nihil suæ magnitudinem, imminentiæ mortis periculum, diuini re-

rationem, æternique supplicij atrocitatem magis videant,
 quam si mentis oculis capti essent. Idemque nec nares ha-
 bent, quibus diuinæ suauitatis odore illecti, post Christum cur-
 rant in odorem vnguentorum eius: nec manus habent, quas in
 subleuandis pauperum miseris, & hominibus iuandis por-
 rigant: nec sanctorum desideriorum pedes, quibus cælestium
 diuitiarum amore incensi, terrena despiciant: nec postremo
 aures, quibus diuinorum eloquiorum doctrinam percipiant.
 Creditis ne vos, eos omnes qui festis diebus sacras concio-
 nes audiunt, aures habere? Si aures haberent, dicto audien-
 tes essent. Si aures haberent, aliquando tandem percepta pe-
 riculi sui magnitudine, in lachrymas soluerentur. Si aures ha-
 berent, nequaquam Dominus in Evangelio, & in Apocaly-
 pti Ioannes, toties hanc sententiam repeterent: Qui habet au-
 res audiendi, audiat. Aures quidem (fateor) habent: sed quales
 illi habebant, quibus Dominus per Prophetam dicit: Aure Esaiæ 6.
 audieris, & non intelligeris; & videntes videbitis, & non per-
 spicientis. Habent itaque aures ad perniciem, non ad salutem:
 habent aures, vt excusatione in sceleribus suis careant, non vt
 mores ad Evangelicæ doctrinam normam componant. Itaque
 fit, vt nec per se ipsi quidem sapiant, nec per alios sapere ve-
 lint. Qui mihi in illud supplicium incidisse videntur, quod in-
 fidelipopulo per Prophetam Dominus minatur: cum de ho-
 stium eius immanitate loquens, ait: Nasum tuum & aures
 tuas præscindent à te. Quo quidem supplicij genere vix quic-
 quam periculosius est. Per nasum enim prudentia designa-
 tur, Prudentiæ namque munus est; res futuras & longè posi-
 tas, ex antecedentibus causis prospicere, & veluti olfacere.
 Vnde fit, vt prudentes & acutos homines, nasutos appelle-
 mus. Aurium autem nomine obedientiam accipimus: quibus,
 consiliis atque præceptis maiorum auscultamus. Cum ergo
 Dominus minatur, improborum hominum nares & aures esse
 præscindendas, id significare voluit, eos demerito suo in eum
 mentis stuporem adducendos, vt & prudentiam simul cum
 obedientia amittant. Hoc est, vt (quemadmodum diximus)
 nec per se nec per alios sapiant, quando alienæ prudentiæ con-
 siliis non acquiescunt. Quod quidem genus hominum, He-
 fiodorus prorsus inutile esse definit. Cum enim ista tria hominum
 genera statuatur: Vnum eorum qui per se sine doctore sapientes
 sunt: Alterum eorum, qui quamuis sapientes minimè sint, sa-
 pientiarum tamen consiliis obtemperant: Tertium autem illorum
 qui nec

Matt. 11.

13.

Luc 8. 14.

Apoc. 3.

3. 13.

Ezech. 23

Hefiod.

qui nec per se nec per alios sapere volunt: postremum hoc utile prorsus, & nulli rei aptum esse confirmat. In quo genere collocantur ij qui diuturna peccandi consuetudine depravatae & nares, & aures, hoc est, spiritualis prudentiae sensum, & obediendi studium perdiderunt.

VI. Sunt & alia plura, propter quae merito capitalia crimina praeter morbo comparantur: nec lepra solum, sed omnibus claudum humani corporis morbis. Cum enim morborum omnium prima causa, peccatum extiterit: consequens est, ut morborum omnium deformitates & incommoda, eminenter in vna per radice reperiantur. Quae omnia nulla vis orationis non explicando consequi, sed nec enumerando percensere. Abundè tamen sufficit, quod haecenus diximus, ut aperiret. gamus verum esse quod initio diximus, malorum omnium in mundo grassantur maximum esse peccandi facilitatem. Haec plerumque dicere passim videmus, Quid magnum est, si non humanis vitiis succumbat? si lubrica adolescentium aetas, in qua dedecora prolabatur? si in mundo inter immundos agere eorum sordes quibus cum vivit, contrahat? si terrena tractata terrenae facis luto inquinetur? Si denique carnalis homo peccatis conceptus, peccato serviat, cui venundatus est? Si quoque simili ratione prima illa foemina dicere poterat, magnum est, si interdicitur huius arboris pomum pulcherrimum, & ad vescendum suave degustem? Non magnum est, si licet pomum degustare: sed verè magnum & nefarium est, si imperium contemnere, legem eius infringere, & numen violare. Hac enim ratione deformitas peccati pensanda est: quod demonis imperium, & momentanea carnis voluptas, inmeum & infinitae maiestatis imperio antefertur. Quo nomine letum peccatum, & malorum omnium maximum & infinitum paulò antè definiimus.

Quae cum ita sint, & ita esse vos, fratres, inconcussa fidei neatis: an non aequum est, ut quicumque hac miseranda cecitate oppressus fuit, modò ad huius veritatis lucem oculos aperiat: intra se ipsum dicat? O me miserum, o me infelicem! Quis me dementavit, ut tantam hanc peccati malitiam atque deformitatem non viderem? ut toties in tam profundam gehennae foueam me praecipitem darem? ut toties miseram animae meae lethali vulnere sauciarem? ut toties pro rebus nihilli, faciliè immensae illius maiestatis iram provocarem? ut fides illi datam violarem? & obsequium illi summo iure debitu-

deneg-

denegarem? & pro illius numine & imperio teterissimi hostis
 imperium sequeretur? Vbi tunc erat sensus meus? vbi consilium?
 vibratio? vbi iudicium? vbi tot Ecclesiæ voces, quæ me quotidie
 periculi huius admonebant? vbi denique conscientia stimulus,
 quæ ab his tantis malis me minimè reuocabat? Quod illud Sa-
 tanæ poculum fuit, quod me ita dementauit, vt nō viderem me
 in oculis Dei cuncta cernentis tot mala committere, quæ in æ-
 quissimo illius iudicio ad nouissimum vsque quadratē excu-
 tienda, & æterno igne vindicanda essent? Hæc, fratres, si quis
 modo intra se minimè sentit, non dubium quin paulo post, hoc
 est, in extremo vitæ actu, qui non longè distat, dicturus & la-
 mentaturus sit. Quamobrem si quis ab hoc tanto periculo eri-
 pi, & placidis oculis venientem iudicem videre cupit, adeat cum
 leprosis istis Dominum Iesum: & propter suorum scelerum de-
 formitatem à longè positus, cum illis clamet, *Iesu preceptor mi-
 serere nostræ*. Aderit enim protinus ille, qui prope est omnibus
 inuocantibus eum, omnibus inuocantibus eum in veritate. Qui Psal. 144.
 verbo virtutis suæ sanatos remittet, ad sacerdotes: quorum mini-
 sterio, ab omni peccati lepra mentes hominum purgat: purga-
 tas virtutum omnium cultu exornat: exornatasque arctissimo
 sibi amoris vinculo consociat: atque ita tandem omnium bono-
 rum suorum, & sempiternæ felicitatis participes reddit.

IN EADEM DOMINICA XIII.

POST PENTECOSTEN CONCIO II.

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem,
 de remedio aduersus peccatum agitur: quod le-
 prosi sacrificio in lege descripto mysticè expo-
 nitur.

THE. *Ite ostendite vos sacerdotibus.* Lucæ 17.

A V E M A R I A :

N hodierna sancti Euangelij lectione, nō vnum
 aliquod miraculum (vt in cæteris Euangelis) sed
 decem simul à Domino edita fuisse memoran-
 tur. Cum enim is Ierosolymam petens, ingrede-
 retur quoddam castellum, occurrerunt ei decem
 viri leprosi: qui quoniā propius propter morbi huius horrorem

a

acce-

accedere non audebant, steterunt à longè, & clamauerunt dicentes, Iesu praeceptor, miserere nostri. Quos ut vidit, dixit: Ite, oledite vos sacerdotibus. Non longa oratione aut longis ambagibus

Matt. 15.
Matt. 17.

(quod Chananæa fecit, & ille qui Lunaticum filium Domini curandum obtulit) sed breuissima & simplici oratione optatum salutis beneficium impetrarunt. Quid enim breuius dici potest, quàm, Iesu praeceptor, miserere nostri? Sed ea tamen misericordia Domini fuit, ut vix illa verba finierint, cum salutem illis impetratum fuerit: ut appareat fidelem esse qui per Prophetam dicitur.

Isaia 65.

Et erit, antequàm clament ad me, exaudiam, adhuc ipsi clamantibus audiam. Hæc tanta felicitas piis omnibus precanda est: qua non video quid optabilius homini in vita possit accidere. Quod si illum tam facilem & exorabilem, cum in hoc mundo inter homines versaretur, expertus es, non alium plane existimare debes, cum in cælum est assumptus. Locum enim tantum, non animum, non affectum, non miserendi officium mutauit, cum in cælum ascendit. Hinc Apostolus, Iesus Christus, inquit, heri & hodie, ipse & in secula. Huc est, eadem in hoc mundo, eadem pietas, eadem nostri cura & providentia, quæ in illo fuit, semper erit. Quid enim mutare illum poterit, de quo scriptum est: Tu autem Domine idem ipse es, & anni tui non deficient? Si ergo idem ipse est in cælo, qui in terris extitit, quæ annorum numerus aliquid vel addere vel demere potuit, curas semper eadè pietatis & misericordiæ opera ab eodem fonte manent? Irridet per Esaiam Dominus Babyloniorum Deos, quod in iumentis & humeris hominum portarentur, nec vlla tamen in re eorum laborem leuarent à quibus portabantur. Quid mirò de se ait? Audite, inquit, me domus Iacob, qui portamina meo vtero, qui gestamini à mea vulua. Usque ad senectam me ipsæ, & usque ad canos ego portabo. Illi ergo falsi dij à cultoribus suis portantur: hic verò cultores suos portat, nec in manibus quidem aut humeris, sed in visceribus atque vtero rarior quæ pia mater portat: nec ad horam quidem & momentum, sed usque ad senectam, inquit, & usque ad canos. Quid est, Usque ad senectam & canos? Nunquid, ait sanctus Iob, sicut dies hominis, dies tui? aut anni tui sicut humana sunt tempora? Nullo modo. Sed hac tamen dicendi ratione perpetuam suorum curam & providentiam designare Dominus voluit, nec se alium esse qui dominatur in cælis, quàm cum inter homines versaretur in terris. Cæli enim (ait ipse) sicut fumus liquefcent, & terra sicut cinis.

Hebr. 13.

Psal. 101.

Isaia 46.

Ibidem.

Iob 10.

Isaia 51.

alimentum atteretur: salus autem mea in sempiternum erit, & iustitia mea non deficiet. His ergo diuinę veritatis & promissio-
nis obliuio, adeamus cum fiducia ad thronum gratiæ eius: vt misericordiam inueniamus in auxilio opportuno. Hebr. 4.

Sed vt ad historiæ seriem redeamus, mittit leprosos Dominus ad sacerdotibus examinandos: Ad quos dum pergerent, subito se mundatos esseprehenderunt. *Vnus autē eorum vt vidit quia mūdatus est. regressus est cū magna voce magnificans Deum: & hic erat Samaritanus.* Respondens autem Dominus ait: *Nōne decem mūdati sunt: & nouem vbi sunt: Non est inuentus qui rediret & daret gloriam Deo, nisi hic alienigena?* Duo sunt, fratres, in summo Deo nostro maximē miranda, nempe summa largitas in beneficiis conferendis, summaque seueritas in gratiis perceptis beneficiis exigendis. Idem enim est & liberalissimus bonorū largitor, & seuerissimus (si dicere fas est) gratiarum exactor. Vtrumq. autem hoc in loco cernere licet. Qua enim facilitate Saluator leprosis salutem petentibus contulit? Quanta verò acrimonia aduersus ingratos commotum se esse ostendit, cum ait: *Nōne decem mūdati sunt? & nouem vbi sunt: Non est inuentus qui rediret &c.* Cur ergo qui tam benignus est bonorum largitor, tam rigidus est gratiarum exactor? Hæc enim duo, donare scilicet & exigere, pugnare inter se quodammodo videntur. Verum si quis diligentius aduerterit, adeo hæc inter se non pugnant, vt alterum necessariò consequatur ex altero. Quia enim Deus natura liberalissimus est, quemadmodum gratus animus liberalitati eius materiā subministrat: ita manus eius ingratus animus & beneficij immemor præcipue contrahit. Est enim (vt D. Bernar. ait) ingrati animi vitium, sicut ventus vrens, Bernard. exiccans fontem gratiæ, & fluentia diuinæ misericordiæ. Certat igitur hoc vitium, & quodammodo aduersus diuinæ bonitatis naturā bellum gerit: quam licet nulla impietas a beneficiis cōferendis impedire possit, eius tamen sæpe cursum remoratur. Quod ne fiat, sollicitē nos Paulus diuinæ mentis interpres admonet his verbis: *Semper gaudete, sine intermissione orate, in omnibus gratias agite; in omnibus inquam; siue illa aduersa, siue secunda; siue tristitia, siue læta sint.* Aduersis enim exercemur ad patientiam: secundis accendimur ad charitatem: illis humiliamur: istis ad cælestia subleuamur. Hoc erat continuum sanctorum hominum officium: quorum est illa vox, Benedicā Dominum in omni tempore: semper laus eius in ore meo. 1. Thess. 5. Psal. 33.

Cæterum, cum hoc vel præcipuum sanctorum officium ex-

terit, esse tamen inter fideles etiam paucissimos, qui hoc adeo debito munere fungantur, hoc leproforum exemplo colligere possumus. Ex decem quippe hominibus qui idem salutis beneficium percepērunt, vnus tantum fuit, qui & beneficium agnosceret, & pro eo gratias ageret. Quæ res eo est mirabilior, quæ hæc virtus latissimè pateat: cuius vestigium in brutis etiam animalibus atque adeo in serpentibus cernere licet. Non enim canes solum & elephanti, qui propius ad hominis naturam accedere videntur, sed immanes etiam leones & serpentes beneficium memores, & in benefactores & nutritores suos beneuoli & grati deprehenduntur. Adde etiam, quod cum inter omnes hominum cordis affectus, & maximus, & primus, atque aliorum omnium origo amor sui sit: quid huic amoris vicinijs & coniunctijs, quæ ut gratus & beneuolus in eos sis, qui de te bene meriti sunt? Ergo hæc virtus adeo latè pateat, vnde quæso tot ingrati animi, vnde tam profunda diuinorum beneficiorum, quibus vndique circumfluimus, obliuio? Certe non aliunde quàm Satanæ opera, qui hac ratione fontem nobis diuinæ benignitatis & gratiæ obstruere nititur. Vt enim qui munitissimam arcem obsident, diligentissimè itinera ea occupare solent, per quæ comeantibus hostes importari possit: ira callidissimus humani generis inimicus summa cura prouidet, ut omnia diuinæ gratiæ præsidia, & salutis nostræ cōtineretur, intercepti: quod ingrati animi viuacissime perficit. Hinc fit, ut quemadmodum filij Israël ab Aegypto regressi, inter tot diuinæ prouidentiae miracula, nec ea habebant nec mentem, qua diuini numinis virtutem atque præsentiam agnoscerent: ita isti inter tot diuinæ largitatis beneficia quæ nobis Sol, Luna, cælum, terra, mare, cætera quæ elementa creaturæ suppeditat, versantes, nec Deum benefactorem agnoscunt, nec illum verentur, nec accepta illi tot beneficia referunt quibus ipsorum vita alitur & conseruatur. Quanto rectius enuncius ille qui ait, Comoda quibus utimur, lucem qua sumus, spiritum quem ducimus, à Deo nobis dari & impartiri demus. Cæterum improborum multiquamuis hoc ipsum vobis negare non audeant, sic tamen se gerunt, sic diuinis beneficijs vtuntur, quasi illa non à Deo, sed ab ipsa natura, quæ à Deo seiunctam esse putant, ministrentur. Vnde fit, ut nihil se Deo sed omnia vel naturæ vel industriæ suæ debere arbitrèrur. Quorum ingratum animum non viri sancti modò, sed ipsi quocunque ethnici philosophi grauissimis verbis accusant. Sic enim aduersus illos Seneca: Non dat Deus, inquis, beneficia. Vnde etiam

simil.

Cicer.

Seneca
lib. 4.
de benef.

ista quæ possides? quæ das? quæ negas? quæ seruas? quæ rapis?
Vade hæc innumerabilia oculos, aures, & animum mulcentia?
Vnde illa luxuriam quoque instruens copia? Neque enim ne-
cessitatibus tantummodo nostris prouisum est: vltque in deli-
cias amamur. Tot arbuta non vno modo frugifera, tot herbæ
salutares, tot varietates ciborum per totum annum digestæ: vt
inerti quoque fortuita terræ alimenta præberent. Iam animalia
omnis generis, alia in sicco solidoque, alia per sublime demissa:
vt omnis rerum naturæ pars tributum aliquod nobis conferret.
Elimina hæc quidem amœnissimis fluxibus campos cingentia,
illa verò præbitura commercia mari, vasto & nauigabili curiu
valentia. Et paulo inferius aduersus eundem ingratum homi-
nem agens, Si non dar, inquit, beneficia Deus, Vnde ubi istum
quem trahis spiritum? Vnde istam per quam actus vitæ tuæ dis-
ponis atque ordinas lucem? Vnde sanguinem, cuius cursu vi-
talis continetur calor? Vnde ista palatum tuû saporibus exqui-
sitis vltâ satietatem lacescentia? Vnde hæc irritamenta iam lassæ
voluptatis? Vnde ista quies in qua putrescis atq. marces? Nõ-
ne si gratus es, dices, Deus nobis hæc oria fecit? Hactenus ille,
Cuius verba maximum planè Christianis hominibus pudorem
incutere debent. Quid enim impudentius, quàm Christianos
homines fidei lumine illustratos, & innumeris dicinæ gratiæ
beneficiis, auctos & ornatos, ab ethnicis hominibus hac virtute
superari? Aduersum hos autem in præsentî lectione Dominus
Samaritani, hoc est, infidelis hominis exemplo meritò indigna-
tur eûm ait: Nõne decem mundati sunt? & nouẽ ubi sunt? Non
est inuentus qui rediret, & daret gloriam Deo, nisi hic alienige-
na. Cuius egregiam fidem Dominus commendans ait: Fides
tuâ te saluum fecit. Vade in pace. Hactenus de Euangelica lectio-
ne. Nunc leprosum sacrificium à lege præscriptum (ad quod
offerendum Dominus hos leprosos in præsentî lectione mittit,
quod magnis mysteriis refertum est) explicare incipiamus: à
peccati lepra, in cuius remedium institutum est, nouum rursus
exordium capientes.

I.

In superiori concione, quod esset inter mala omnia, quæ sin-
 gi possunt, terribilimum & maximum exposuimus: illudq. non
 mortem aut dedecus, aut quoduis atrocissimū supplicium, aut
 ipsam denique gehennâ, sed lethale peccatû, quod & gehennæ,
 & exterorum malorum omnium fons & origo existit, esse defi-
 niuimus. Nûc consequens esse videtur, vt diuersa ratione quod

fit bonorum omnium maximum inquiramus. Cui quæstio non est admodum difficile respondere: cum satis inter philosophos conveniat, optimum illud esse, quod pessimo adveniat. Si ergo malorum maximum esse constat lethale peccatum, sequens est, ut charitas, & charitatis comes innocentia (quæ peccatum omne repellit) maximum huius vitæ bonum sit. Hoc item habet is, qui nullius rei pretio inductus, nulla oblectamenta, nullo metu perterritus induci potest, ut Deum leuiter offendar, illiusque sanctissimas leges violat. Hoc etiam primum quod à nobis exigitur: quod qui habet, charitatem habet, gratiam habet, Deum intra se habet, & maximum vitæ pignus habet. Quocirca nulla magis in re pius homo, vos omnes intendere debet, quam ut hoc firmissimum, incussum, & insuperabile non peccandi propositum habeat, & quod planè conatus omnes omniaque vitæ studia dirigere debet. Ad hoc lectio, ad hoc oratio, ad hoc rerum diuinarum consideratio, ad hoc sacramentorum perceptio, ad hoc sacrae ciones, solitudo, silentium, ieiunia, occasionum peccandi fugam, diligens cordis & sensuum custodia, cupiditatum cohibitio, gula moderatio, cæteraque similia instituta sunt. Sed quantum, si hæc omnia ad hoc destinata sint, cum huc etiam sanctum Dominicæ incarnationis & passionis mysterium addet, dicente Propheta, Hic omnis fructus (Dominici vultus aduentus) ut auferatur iniquitas? Quam sententiam primum idemque significantibus verbis Daniel expressit: qui in hoc ætatum sanctorum Dominum in mundum venisse ait: Ut cerneretur, inquit, prævaricatio, & finem accipiat peccatum, deleatur iniquitas, & adducatur iustitia sempiterna.

Isaïæ 27.

Dan. 9.

Hoc est igitur primum veræ charitatis officium, hoc Christianæ iustitiæ fundamentum, hoc sancti omnes qui existunt, quique olim extiterunt ante oculos semper habere huius rei gratia vota semper & preces faciebant, propter sancti Martyres atrocissima & inaudita supplicia pertulerunt, vel ad momentum in ullam diuini numinis offensionem incurrent. Hoc igitur propositum, fratres, hanc animi firmitatem vobis vestris concipite, hanc à Domino continuis precibus postulate, ad hoc curas & cogitationes omnes vestras dirigite: ut Dei charitate & gratia permanere, & in statu æternæ salutis vivere & vitam finire conspiscitis.

SECVNDA PARS DE SACRI-

FICIO LEPROSI.

I I.

Quoniam igitur de malitia atque deformitate peccati satis in superiori concione ad eius detestationem dictū esse videtur: proximum est, ut qua ratione illud vitare possimus, doceamus. Cum autem hoc multis rationibus effici possit, ne tamen longius ab Evangelica lectione recedamus, leprosi hominis sacrificium, quod ubi à lepra mundatus esset, offerre olim iubebatur, explicemus. In eo enim quid homini à peccati lepra mundato faciendum sit, ne iterum similis morbi contagio foderetur, summo divini spiritus artificio, mirisque coloribus adumbratū est. Summa autem eius hæc est:

Leuit. 14.

Leprosus mundatus fuerit, duos passeret siue aves (ut in Hebr. habetur), & lignū cedrinum, vermiculumq., & hyssopum accipiat, & alteram quidē avem immolabit in vase ficti i super aquas vivas: alterā vero cum ligno cedrino, & cocco, & hyssopo tingeret in sanguine passeris immolati, quo illū qui mundandus est septies aspergat, passeremq. alterum vivum auolare sinat. Deinde leprosus radat omnes pilos corporis, lauetq. vestimenta sua, transactisq. septem diebus ingrediatur in castra. Hoc est leprosi hominis sacrificium, quod quidem insigni aliquo mysterio vacare nullo modo potest. Si enim nihil aliud nisi obuium verberum sensum spectes, quæ in his sanctitas? quæ religio? quæ placandi sensum spectes, quæ in his sanctitas? Denique quid hic legislator e Deo dignum invenitur, qui summa æquitas, plenissima sanctitas, & infinita sapientia est: cui nihil nisi quod purum & sanctum sit placere potest? Species igitur earum rerum quæ præcipiuntur, & præcipientis dignitas & maiestas, nos ab ipso literæ cortice ad recollectiones sanctioresq. sensus transfundunt. Meminisse enim debemus Moysen hūc qui legē tulit, dum infantulus esset, in hiscella scirpea à filia Pharaonis deprehensum: quæ cum extravilis esset, & luto vluatq. deformis, intus tamē speciosissimū celabat infantē. Talis ergo lex ab ipso Moyse lara existit: quæ extra quidem quibusdam in rebus superstitionis imaginem quandam præferebat videtur, intus tamen mysteriis pulcherrimis referta est. Si enim (ut Ecclesiæ magister Paulus ait) omnia in figura contingebant illis, consequens est ea, quæ in veteri lege continebantur, earum rerum typum esse quæ in noua traduntur:

Exod. 2.

Cor. 10.

2 4. & quæ

& quæ ibi ad corpus referri videtur, ad spirituale animæ
Leuit. 11. tum esse reuocanda. Verbi gratia, Cum lex prohibet, ne in
Ibidem. carne suilla vescatur, hoc præcipit ne se homo libidinibus
naturalium voluptatum cæno, more lutulenti suis, immergetur
prohibet Aquilæ & Accipitris, quæ ex rapto viuunt, carna-
re, vetat ne sanguinarij & auari simus, & in tenuiori & pa-
Deut. 25. rû opes crudeliter inuadamus. Cum ait, Non alligabis oc-
Deut. 22. triturrati, hoc intelligit, ne mercenariû operis sui mercede
demus. Cum ait, Vestem, quæ ex lana & lino contexta est,
Exod. 33. indues, perinde est, ac si diceret, Ne sis duplex animo, &
in lacte matris suæ, idem est ac si diceret: Ne addideris ar-
tenti afflictio: ne præsentem luctû noui accessione cumules.
Leuit. 16. verò ait: Non serues agrum diuerso semine, perinde est, ac si
Matth. 6. iam Euangelij vocem emitteret: Nemo potest duobus Do-
nis seruire. Non potestis Deo seruire & mammonæ. Ad hoc
ergo modû pleraq; alia interpretanda, & vel ad Christi mi-
riû vel ad vitam optimis moribus instituendam traducenda
Sed vt ad leprosum sacrificium veniamus: his duabus
quas à leproso iam mundatæ lex exigit, duas hominis præ-
partes, carnē videlicet & spiritû ex quibus homo consti-
ligimus. Harum autem alteram quidem retorro ad colligenda
immolare, alteram ad volandum liberam dimittere iubetur.
Quid hoc sibi vult: Illud nimirû, quod si vita nostra recte
stituenda est, alteram quidem nostri partem, nempe carna-
sacrificium Domino mactare, alteram verò, nempe spiritua-
bero volatu ad cælestia subleuare debemus. His enim præter
hominis partibus hoc modo distributis, tota planè eius viu-
tù constituta erit: nec quicquā aliud in homine desideran-
terit. Sed tamen vtrumq; horum sigillatim quæ ratione fieri
beat, ex huius sacrificij ritu inuestigare conemur.
Carnem ieiunij, 9.

Rom. 12. Carnem igitur nostrā immolamus, cum illud Apostoli preceptum implemus: Obsecro vos, fratres, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabilis obsequium vestrum: quando videlicet carnem nostram propriam conterimus: ne deliciis solvatur, ne, quæ carnis sunt, patienter appetat; ne luxu & fastu intumescat, ne vires contra spiritum arripiens, fessorem excutiat. Quod tamen ita temperandum est, ut caro quidem attenuetur, non penitus conteratur: enim est rationale obsequiū offerre, quod ipsa lex hoc sacrificij ritu designavit: quādo ita iubet autē immolare, ut rector

collum capite auctula sanguis effundatur, non tamen caput à corpore amputetur, vt hac ratione aperte nobis illud eiuſdem Apoſtoli innuat: Vt caſtigati & non mortificati: hoc eſt, vt car- 2. Cor. 6.
nem quidem maceremus, non tamen exſtinguamus. Nec caro ſolùm immolanda eſt, ſed multò magis carnis curiditate & tur- Coloff. 3.
bulenti motus, qui ab ea proficiſcantur. Quod idem Apoſtolus facere præcipit, cùm ait: Mortificate membra veſtra, quæ ſunt ſuper terram, fornicationem, immunditiam, libidinem, concu- piſcentiam malam, & auaritiam. Vnde ſicut vinitores vitium ſimil.
palmites vbi immodicè excreuerunt, amputare ſolent: ne ni- mium luxuriēt atque ſylueſcant, ſi debito longiores fuerint: ita nos quoque vehemētioreſ & immodera- os affectus noſtros, diuini timoris ſalce abſcindere debemus: ne Gentilium homi- num ritu, ad agreſtes & barbaros mores degeneremus: qui (vt idem Apoſtolus ait) ſeipſos tradiderūt in operationem immun- ditia omnis, in auaritiam. In cuius rei typum ipſas etiam arbo- rum comis olim Dominus in lege circuncidi præcipiebat: alio- qui omnes earum arborum fructus, quæ ad hunc modum cir- cuncifa non erant, immundi habebantur. Nunquid ergo de ar- boribus cura eſt Deo? An propter nos vique hæc ſcripta ſunt? quibus ante omnia neceſſe eſt, vt luxuriantes affectus & cupi- ditates noſtras præſcindamus: ſi maturos bonorum operum Ephes. 4.
fructus proferre volumus.

Hoc eſt ergo præcipuum Chriſtiani hominis officium, hæc aſſidua cura, hæc externi hominis noſtri ſpiritualis mors, hæc militia noſtra ſuper terram, in qua dies nocteſque decertandum eſt. Ad eò enim acriter & aſſiduè inſeſtamur, vt ſemper in excu- biis eſſe, ſemper armati incedere debeamus, quemadmodum illi de quibus ſcriptum eſt: Vniuſcuiuſque enſis ſuper femur Cant. 3.
ſuum propter timores nocturnos. Nec enim aliter ſacrificare poſſumus ſacrificium iuſtitia, niſi hoſtes iuſtitia, hoc eſt, fedos cupiditatu motus, qui nos aſſiduè inſeſtant, excindamus. Quod planè munus Philoſophi quoque agnouerunt. Nam & Plato plato.
ſapientis vitam meditationem eſſe mortis definiuit. Præci- puum quippe eiſ munus eſt, omnes animi ægritudines & cu- piditates ita compeſcere, vt ad huc modum carnis libidine ſub- acti, homo altera ſui parte emortua, meliore atque diuiniore vi- tam agat. Intelligas enim has duas hominis partes adeò inter ſe diſtinctas eſſe, vt altera terreſtris, altera cæleſtis ſit: adeo- que rur- ſum ſibi inuicè aduerſas, vt cū altera dominatur, altera ſeruiat: imò verò cū altera vigeat, altera mortua ac penè ſepulta iaceat,

diligentissime curandum esse docuit, ut ignobiliori parte, quatenus licuerit extincta, homo velut carnem exuens, & in spiritualis naturæ quodammodo transiens, spiritu viueret, & in futuro vitam suam regeret. Quod quidem ille mortificationem appellauit: nostri autem paulisper deslexo, mortificationis studium nuncuparunt: cuius est praua curatio nostri desideria extinguere & ingulare. In eos verò, qui non præstant, maius edictio illa prophetica cadit, Maledictus, qui prohibet gladium suum à sanguine. Quoties igitur hac ne cupiditatibus tuis obsistis, toties hoc spirituali gladio, toties spiritus pro Deo sanguinem fundis, toties terram ex auius secundum ritum legis in sacrificio offeras, toties te ipsum in sacrificium Deo mactas. Quod in aliis sacrificiis præstat, quantum ipse homo rebus suis præstat, toties est.

Hier. 48.

Quod si dicas, Intellego planè gratissimum quidem esse sacrificium Deo, esse tamen admodum difficile. Caro enim nostra charissima nobis est: cuius nobis cupiditates excindere sunt: quod sine magno doloris sensu fieri non potest. Fateor sane. Sed ipsa tamen lex viam nobis ad hoc aperit, & animam addidisse videtur, cum iubet hoc sacrificium fieri vas fictile ad aquas viuas, hoc est, iugiter fluminum more mutabile. Quid sibi vult hæc tam infueta religio? Quis quæso adeo robusti pectoris erit, qui hanc Dei legem esse credens, non appareat sub his verbis arcani aliquid latere? Quid autem hoc vas fictile, nisi corporis nostri fragilitas? quid per aquas decurrentes, nisi fluxa vitæ nostræ breuitas designatur? Verum fictile ex terra lutoque formatum, non potest fragile esse. Quæ duo corporis nostri fragilitatem satis indicant. Aquæ verò siue fontium siue fluminum, quæ nunquam quiescunt, in perpetuo quodam fluxu & motu sunt, an non satis exprimitur cursum vitæ nostræ, quæ semper decurrit, semper labitur, semper ad finem tendit: nec vel ad momentum quiescit. Quoties nostrum viuere, non tam viuere, quàm quotidie deficere? quandoquidem (vt D. Aug. ait) quot ætatis annos quisque habet, tot amittit. Itaque mors nunquam procul abest, sed hæc semper in tergo, & aliquid quotidie de vita decerpit. Stultum enim arbitrari tum demum mortem imminere, cum vitæ finem imponit: vim autem illius non sentire, cum quotidie vitam capiat atque paulatim conficiat. Huius autem rei consideratio magnum ad carnis nostræ mortificationem incitamentum est.

Genit. 24.

August.

Quo

Quomodo enim carnis me m̄cipium, & ventrem mihi Deum
 scio, quem certissimè scio crastina die in sterquilinum com-
 mūtā lum? Quomodo aduersum me hostem meum nutriam?
 & malorum omnium in eo nutrimenta foueam, qui in ipso iam
 vitare constitutus, dies noctesque ad vitæ meæ iudicem nulla
 interposita mora propero? Itaq. si quis in his duabus rebus, fra-
 gilitate videlicet ac breuitate vitæ nostræ mentis oculos defixe-
 rit, deprehendet planè vana esse, caduca, fugacia, fragilia, & fal-
 lacia, quæ in hoc mundo nitent, ideoque contemnenda: sola ve-
 rò caelestia vt immortalia & æterna consecretanda. Quisquis igitur
 harum rerum consideratione, carnem cum vituis & concu-
 piscentiis suis crucifixit, is vtique in vase fictili super aquas viuas
 alteram auem immolauit.

III.

Ceterum auis altera non immolari iubetur, sed libera & so-
 luta dimittitur ad volandum: sic tamen, vt prius alterius passeris
 immolati sanguine tingatur. Hanc autem auem, quæ ad volan-
 dum destinata est, spiritum nostrum esse paulo antea diximus;
 quem ab affectibus carnis liberum, pennis orationis & sanctæ
 meditationis ad sublimia eleuare iubemur. Sunt enim nō pau-
 ci, quibus Propheticum illud conuenit, Sordes eius in pedibus Thren. 6.
 eius, nec recordata est finis sui. Hoc est, sunt plurimi qui caelestis
 hereditatis & patriæ, ad quam à Deo misericorditer conditi
 sunt, prorsus obliti, desideriorū & affectuū suorum pedes in ter-
 renarum rerum sordibus defixerunt. Itaque vt de terra sunt, ita
 de terra loquuntur, de terra cogitant, & terrena semper animo
 versant. In quo mihi non modò serpentibus, quæ terram come-
 dunt cunctis diebus, sed vilissimis etiam animantibus, quæ mo-
 tu carent, & terræ affixa sunt (qualia conchylia & quædam alia
 esse dicunt) similes esse videntur. Sicut enim hæc ita terræ affi- simil.
 xa sunt, vt nullo modo ab ea dimouere se valeant, quia motu ca-
 rent: ita multi, quodam amoris glutino sic terrenis rebus adhæ-
 serunt, vt nullis Ecclesiæ vocibus, nullis Dei terroribus atque
 promissis, nullis denique diuinis plagis aut beneficiis ab hoc a-
 more auocentur. Qui ergo sic terrenis rebus herent, ij iam non
 solum oculos suos in terram declinare statuerunt, sed omnes
 etiam sensus animæ in terra cōdiderunt. Vbi enim amor est, ibi
 nō solum oculus, sed mens etiam & omnes eius vires, implicite
 & infixæ sunt. Ab hoc ergo terrenorum amore & studio hac Dei
 lege reuocamur, cum alterā ex auibus ad volandum liberam di-
 mittere iubemur. Hoc autem præstamus, cum mētem nostram
 à terre-

à terrenis rebus abductam, ad cœlestem patriam eleuamus, cœlestium rerum amore conquiescimus: quando Dei beneficia atque promissa cogitamus: quando ore cordis in superna fluenta fontis vitæ inhiamus: quando ascensiones in corde nostrum hac lachrymarum valle disponimus, & cœtamus Canticum primum: quâdo eleuamur vt aquilæ, & in arduis nidum nostrum collocamus: quâdo incipimus cogitare à quo & in quem facti conditi & ficti simus, & quid tandem post hanc vitam futurum mus, ac deniq. quando cum Propheta dicere possumus, *Leu oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi: vt horum delictis auxilio instructi, & hostes debellare, & cupiditates regnare, & carnem spiritui subicere, ac deniq. sanctissimas Deo leges seruare possimus.* Scriptum est enim, *Qui conseruat legem multiplicat orationem.* Lex enim diuinæ gratiæ auxilio fertur: gratia verò orationis studio impetratur. Hoc ergo iterum atque iterum à vobis requiro, fratres, vt statis quotidie temporibus, auem hanc, hoc est, spiritum atque mentem vestram, ratione ad volandum liberam permittatis. Quod facitis, quæ rities pio deuoti animi studio, sanctis precibus atque rerum cœlestium considerationi vacatis.

Psal. 120.

Eccl. 35.

Sed quid illud est, quod hanc auem intingi iubet lex sanguine passeris immolari? Quorsum hoc? Neque enim in hac diuina lege positum esse certum est. Quid ergo volaturam auem sanguine delinire? Ad hoc igitur sciendum duplicem esse mentis volatum: alterum Philosophorum, alterum Christianorum. Nam & Philosophi cœlestia & diuina contemplabantur: vt pote qui felicitatem hominis in diuinarum rerum contemplatione sitam esse definiebant. Qui tamen hoc opus non carnis macerationem & crucem, sed spiritualem quædam animi voluptatem & oblectationem captabant. Atque ita non Dei, sed sui ipsorum amore in hoc opere ducebantur. Talis ergo erat volatus Philosophorum. Nos verò qui Christiani sumus, qui Christum in cruce positum adoramus, & per crucem ad regnum peruenire contendimus, longè aliud in hoc mentis nostræ volatu captare debemus. Nō enim nos ipsos quærimus, sed Christum; non voluptatem, sed crucem; non oblectationem mentis, sed castigationem carnis: ideoque volatus noster sanguine tingendus est, vt pote qui non tam ad voluptatē nostram, quàm ad crucem & sanguinem destinatur. Hoc est, vt omnem illam suauitatem & amorem quem contemplatione percipimus, ad ferenda diuinæ legis onera, & cupiditates interimamus.

conf.

conferamus. Itaque quotiescunque Dominus pios homines in hoc solatu reficit & consolatur, ad labores & certamina paratos & instructiores reddit. Nam quo magis in Deo delectantur, hoc magis contra huius mudi prospera & aduersa muniantur. Quemadmodum enim medici salutaria pharmaca, quæ similiter frequenter amara sunt, melle aut saccharo delibuta ægrotis porrigunt: ita cælestis medicus pios homines charitatis deliciis alliecit, affectos verò variis laboribus & certaminibus exercet. Unde colligimus, fratres, orationis studio studium quoque mortificationis esse iungendum, ut has duas aues, qua ratione lex præcipit, Domino immolemus. Hoc enim modo cupiditatum nostrarum ablieatio facilius est, cum orationis suauitate iuuatur. Quod cõtrà quidam nimium sui amantes, & spirituales quodam modo Epicuri faciunt, qui in hoc officio, philosophorum more, suauitatem magis quam crucem Christi quærunt. Qua quidem re variis antiqui hostis fraudibus & insidiis parent: cum ex illa quam percipiunt voluptate aliquid se esse putant, cum re vera qui affectibus suis propriæque voluntati seruiunt, nihil sint.

III.

Hactenus de auium oblatione & sacrificio. Superest aliud in hac lege non minus reconditum, quod nobis indagandum est. Leprosus enim deinde passeris immolati sanguine septies aspergibetur: idque hyssopo ad lignum cedrinum filo ex cocco bis tincto, ligata. Nihil horum mysterio vacat. Et quidem hyssopus cedro ligata, hoc est, humilis herba proceræ & nobilissimæ arbori coniuncta, quid aliud quam diuinæ & humanæ, hoc est, altissimæ & humillimæ naturæ in Christo coniunctionem significat? Quid verò coccus ille bis tinctus, quo cedrus hyssopo alligatur, nisi duplicem Christi Domini in Deum & homines charitatem designat? Hæc enim gemina charitas illum cum humana natura copulauit. Quid enim aliud nisi ardentissima eius charitas huius admirandæ coniunctionis causa esse potuit? Hæc ergo hyssopus, qua lepra olim infecti homines tangebantur, ille nimirum est, de quo Ioannes ait, Qui dilexit nos, & lauit nos à peccatis nostris in sanguine suo. Quæ quidem hyssopo à peccatis suis mundari regius Propheta petebat, cum diceret, Asperges me Domine hyssopo, & mundabor: lauabis me, & super niuem dealbabor. Sciebat enim vir sanctus nequaquam hyssopum illam, sed Christum Dominum, qui in illa adumbrabatur, à peccati lepra homines mundare. Sed quid est, quod hæc hyssopus passeris immolati sanguine tingenda primum est, & ea deinceps

Apoc. 1.

psal. 51.

ea deinceps leprosus aspergendus? Hæc res, fratres, insignē quādam vereque Christianam continet philosophiam. Quæ intelligatis, scitote fuisse hæreticos in Ecclesia, qui aliter homines solo operum suorum merito, sine vllō Christi merito æternam salutem promereri: quales Pelagiani extiterunt, qui iurē nostrā nō Christi meritis, sed humanis operibus tribuerunt. Contra verò sunt alij, qui meritis nostris adeo nihil tribuunt, vt opera nostra omnia scelere alligata esse contendunt. Vt colligunt sola Christi merita sine vllis nostris meritis aut operibus, salutem & immortalitatis gloriam largiri. Hic enim hæreticorum mos est, vt nunquam media, hoc est, regia via gaudeatur: sed ab ea declinantes, diuerticula semper quarant: vel in Scyllam incidant, vel in Charybdim. Quorum in istum typum reuinit Laban cum genero agens: qui primum quæ ex gregibus ouium alba quæque aut nigra in suam sortem dare voluit: cum tamen sanctus Iacob varia & maculosa daret, quæ inter vtraque illa velut media erant. Vterque ergo bis scopulus declinandus est, & media via incedendum. Næ ergo solus nobis ad emundationem sufficit sacrificij sanguis, nec sola sufficit hyssopus: hoc est, non solum sufficientes labores & opera nostra (vt Pelagiani falso iactitant) nec solum vllō studio nostro Christi Seruatoris merita (vt infelices nostræ hæretici blaterant) quæ alioqui ex se sufficientia non sunt, quod in Baptismo paruulorum liquet, sed vtriusque necessarium est. Hoc est, vt laboribus Christi labores nostris operibus opera, lachrymis lachrymas, precibus preces, atque inique sanguinem sanguini, hoc est, dolores doloribus commingamus. Id enim est, quod hyssopus tingi precipitur sanguine passus immolari: vt quemadmodum ille pro nobis, ita nos propter illum laboremus: sicut ille pro nobis carnem suam exiit, ita nos propter illum nostram crucifigamus: non quod stri per se labores quicquam apud Deum valeant, sed quod merito laborum eius æterna vita digni habeantur, vt salutis & demptionis nostræ auctor ipse sit.

Quid autem est, quod septies aspergi leprosus iubetur hyssopo? Nempe hoc septenario numero virtus sacramentorum significatur. Quid ergo est septies aspergi hyssopo, nisi aperit & clarari in omnibus sacramentis operari atque applicari virtutem Christi, quem hyssopo diximus adumbrari? Septies igitur leprosus aspergendus est: quia septem sacramentorum usu auctore virtute salus homini, & puritas animæ cōtingit. Hoc ergo sym-

Genes. 30.

holomon
nime nob
sacramen
deuore co
pes efficit
Sed qu
iobentur
si corrupti
corrupti
hominem
qui secun
ut? Dan
nobis p
ra mor
stuerit
cat: lep
standu
vendu
Q
zuram
ab inf
cemur
sagiar
verus
dum
bet. I
purg
quan
nis il
quæ
* se

holomonemur, fratres, vt quicunque salutem & puritatem animæ nobis parare, & partem perpetuò retinere volumus, ad sacramentorum opem & virtutem suppliciter, frequenter, atque deuote confugiamus: quo meritorem passionis Christi participes efficiamur, in qua salus, vita, & resurrectio nostra est.

Sed quid est, quòd omnes pios corporis radere etiam leprosi habentur? Pili corporis ex humoris redūdantia generantur: qui si corrupti sint, pili quoque ex eis prodeuntes eandem retinent corruptionem. Quo quid aliud intelligimus, quàm veterem hominem cum actibus suis exuendum, & nouum induendum, qui secundum Deum creatus sit in iustitia & sanctitate veritatis? Dandæ ergo opera est, vt quatenus fieri possit, quicquid in nobis pristinæ relictis fuerit, abscindamus: nec antea vitæ moribus & affectibus, quos ex lepræ contagio ortos esse confiteri, considamus. Quicquid enim prioris vitæ fuit, cum peccat leprosa animus erat infectus, licet non in vniuersum detestandum sit, suspectum tamen nobis esse debet: & ideo vel cauendum, vel diligenter examinandum est.

Quid verò illud, quòd vestis etiam lauari iubetur? Si rei naturam spectes, ratio in promptu est: ne videlicet corpus iterum ab infecta & sordida veste inficiatur. Sed nos tamen ea cura docemur, vt omnes præcedentium delictorum occasiones sollicitè fugiamus: ne in eadem rursus mala relabamur. Quisquis enim verus honestatis & puritatis cultor esse cupit, eodem propemodum studio & peccata ipsa & peccandi occasiones vitare debet. Hac enim ratione fiet, vt ab omni peccatorum contagio purgatus, cælestem illam ciuitatem ingredi mereatur, in quam nihil intrat coinquinatum & immundum, in qua perennis illius puritatis & sanctitatis fons, cum beatis illis Mentibus, quæ eiusdem puritatis & sanctitatis participes sunt, per infinita & sempiterna seculorum secula regnat, Amen.

Ephes. 4.

Apoc. 14.

DOMI-

DOMINICA XIII. POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMAE
qua lectio Evangelica explanatur.

THE. *Quærite primum regnum Dei & iustitiam
& hæc omnia adiicientur vobis. Matth. 6.*

Inter alia clarissima nomina quibus Ecclesia
miam Saluatoris nostri dignitatem & gloriam
explicare voluit, consiliarij nomen singula-
dam ratione celebratur; quod is in aduentu
luberrima consilia esset hominibus daturus.
his autem quæ proposui verbis atque adeo in tota huius
Evangelica lectione mirum quoddam nobis consilium præ-
quod qui tota mente ac plena fide fuerit amplexatus, omnes
gum opes atque diuitias, imò & maius aliquid se credat as-
tum. Neque enim terrenæ opes atque diuitiæ quamlibet
gnæ sint, animum à multis curis, angoribus, & perturbatio-
liberant, aut vitam ab omni sollicitudine & inani formidine
munem degere sinunt: ab his autem malis nos magni
Angelus in sacra huius diei lectione eripere conatur. Iste
est felix esse, & Deo quàm simillimum fieri, qui in summa
pace & tranquillitate vitam agit beatissimam. Quocirca
cælestem philosophiam amplectendam adigit nos non solum
erga Deum amor, sed etiam nostri ipsorum amor: non modo
gratia, sed etiam natura: non solum futurorum bonorum ex-
pectatio, sed etiam præsentium fructus. Quia verò curam
sollicitudinum fons & origo auaritia est, ab hac etiam nos in præ-
senti lectione cælestis magister deterret, quo extincta matre-
lia simul cū ea extingatur. Quoniam autem omnia sacra
lectionis verba miram quandam ex se spirant suauitatem
paternam Dei nostri curam & providentiam non erga ma-
tantum, sed erga minima etiā nobis ob oculos ponunt, libere
simplici oratione referre, latius eadē in tota concione expla-
terus. Est autem hæc sacra lectio pars quædam diuinissimi illius
sermonis quem Dominus ad discipulos in monte habuit, in quo
tota panē Evangelicæ vitæ perfectio disertissimis ab eo ver-
atque documentis traditur. Inter ea verò hoc etiam saluberrimum
(vt dixi) consilium à Domino his verbis proponitur.

Nemo potest duobus Dominis seruire: aut enim unum odio habet, & alterum diligit; aut unum sustinebit, & alterum contemnit. Et cætera quæ sequuntur usque in finem.

AVE MARIA.

Quid Dominus ac Saluator noster in hodierna S. Euangelij lectione præcipuè intendat, verba quæ initio proposui aperte declarant. Vult enim nos sine anxia terrenarum rerum solitudine placidam & tranquillâ vitam agere, solamq. bonæ conscientiæ curam gerere. Quia verò avaritia est quæ ut aliorum vitiorum, ita & curarum atq. solitudinum omnium seminariū est, hæc præcipuè à mentibus nostris eliminare contendit, ut radice penitus auulsa, curarum & vitiorum rami ab ea pullulantes cum ea pariter euellantur. Hanc Græci appositissimo nomine vitiorum metropolim esse dicunt, quod ad eam omnia vitia confluant, ut illi suo quodque modo famulentur.

Cum igitur cælestis magister auaritiæ viriorum atque solitudinis fontem esse intelligeret, omni ratione nos ab ea cum in tota Euangelica doctrina, tum præcipuè in hodierna S. Euangelij lectione dehortatur, quo vitam ab omni peccati labe & inani solitudine immunè degere valeamus. Ait igitur: *Nemo potest duobus Dominis seruire. Aut enim unum odio habebit &c.* Cum domini aduersis inter se moribus dissident, qui fieri potest, ut utriusque pari studio atque obedientia seruire quis valeat? Si aliter silere, aliter loqui; alter flere, alter ridere; alter strenuè laborare, alter ludere & otiosi iubeat, quomodo quisquam hæc inter se pugnancia imperia exequi poterit? Quam acriter autem duobus Dominis, Deus & Mammona hoc est, diuinarum cupiditas inter se pugnent, varia utriusque imperia declarant. Alter liberalis est, alter avarus; alter misericors, alter crudelis; alter benignè largiri, alter tenaciter seruare iubet; alter dandi, alter rapiendi magister; alter vult hominum omnibus viuere, alter vni sibi viuere cupit; alter terrena omnia contemnens, solam virtutis rationem habet, alter cætera parui pendens, vni pecunie studet; alter aquilæ instar superiora petens in cælo conuersatur, alter cælestia deferens, serpentis more terrâ comedit cunctis diebus. Denique alter nos ad omnia bona extimulat, alter contrà ad mala omnia (quod eius nomen indicat) nos inducit. Hæc enim de causa alio in loco Mammona iniquitatis à Domino appellatur. Rectè ergo Dominus hoc in loco subiungit: *Nemo potest Deo seruire & Mammonæ.*

b

Seruire

Seruire autem dixit, quia aliud est pecuniæ seruire, aliud pecuniam possidere. Possidere enim dominorum est, seruire rem mancipiorum. Quid igitur est quod hominem liberum vitit in mancipium? Cerrè immoderatus pecuniæ amor. Natura enim maius vinculum cordis, quàm vehemens erga rem, quàm amoris affectus. Hinc enim Saluator: Vbi, inquit, est aurum tuum, ibi est & cor tuum. Cum ergo avari hominis est aurum pecunia sit, ibi etiam cor eius est, ibi cura & cogitationes, ibi desideria, ibi summa eius felicitas est. Qua ergo non hic in vno Deo acquiescet, quomodo illum toto corde & qui totum pecuniæ amore occupatum habet? Hoc est, non pecuniam possidere, sed pecuniæ seruire; non diuitum Dominum, sed seruum esse. Sic enim regius vates illum cum ait: Dormierunt somnum suum, & nihil inuenerunt. Certe viri diuitiarum in manibus suis. Prudenter autem diuitiarum, non diuitias virorum quasi earum Dominos, sed viros diuitiarum quasi seruos appellat; quorum omne studium paranda & cumulanda pecunia versatur; quam frequenter attingere quidem audent. Vt enim pecuniæ parcant, fors parcant, maioremque interdum pecuniæ quàm salutis rationem habent, erga se ipsos crudeles & inhumani, vt piddammodo erga pecuniam sint. Quos Apostolus non pecuniæ seruos, sed etiam idolorum cultores appellat, quos quidem vt pecuniam cumulent, Dei leges transgredi nequeunt. Rectè ergo Dominus: *Non potestis Deo seruire Mammona.*

Verùm dicit aliquis: Quid ergo is faciet qui familiaris debet qui vxoris & liberorum curam gerit, si tu illi sollicitudinem istam adimis, quæ velut calcar est, quo homo diligenter sollicitè curet & inquirat ea quæ ad hoc ministerium necessaria sunt? Non ab vno, fratres, singulare quoddam Dei munus beneficium esse inter hæc incommoda quæ nos exterius preungunt, pacem & tranquillitatem animi seruare, neque horum aculeos in animo habere. Nihilominus tamen certe medicus hanc cordis nostri plagam curare nititur, ad quod est efficacissima rationum medicamenta in sacra huius diei lectio nobis exhibet, vt omni immodica sollicitudine pulsa, pacem animo retineamus.

Verùm medicamenta hæc non ad omnes omnium ordinis homines spectant; sed ad eos solū diriguntur, qui caelesti precepto hausto, Dei filij meritò nominantur. Hoc enim Saluator iust

Matth. 6.

Psal. 75.

Ad Phel.
cap. 5.

Evangelio i
indige
licitam
omni solici
citant,
Quam
tantant.
iustum
in loco.
runt & esu
tar omni b
na fortune
bi Domini
quod occide
nem proxi
suadere co
Nōne,
vestiment
stabit. Ha
los conlie
sperare di
Iacob, Da
nam Dor
ad eandem
giebant.
necia m
discatis.
quam ve
membr
grauide
gnis di
nes suas
aliorum
est, quo
nita ma
derit, hu
stus, ino
labores
acerbis
pus & f
nobis i

Ergo

Fungo solio innuit cum dicit: *Scit enim pater vester quia his omnibus indigeris.* Quicumque igitur filij Dei sunt qui Dei regnum Matth. 6.
 iudicium quæ nos ducit ad illud studiosè quærent, hi planè
 omni sollicitudine vacare iubentur, cum Deum parentem a-
 genscant, qui plusquam paternam filiorum suorum curam ge-
 rit. Quam rem omnia diuinarum literarum volumina vbique
 deorant. Sic diuinus Psalter: Iunior fui, etenim senui, & non
 mai iustum derelictum, nec semen eius quærens panem. Et a-
 lio in loco, Diuites, inquit, siue (vt alij verterunt) Leones egue-
 runt & esurierunt; inquirentes autem Dominum nõ minuen-
 tur omni bono. Ad pios igitur & ad eos qui filiorum Dei nomi-
 na fortuantur, hæc doctrina dirigitur. De improbis namque ali-
 bi Dominus ait, Non pascam vos: quod moritur, moriatur; &
 quod occiditur, occidatur; & reliqui deuorent vnusquisque car-
 nem proximi sui. Sed iã quibus rationibus Dominus hoc per-
 suadere conetur, inspiciamus.

*Nõne, inquit, anima plus est, quàm esca, & corpus plus quàm
 vestimentum?* Hoc est, Qui maiora prestitit, vtrique minora pre-
 stabit. Hac ratione monemur, vt in maiora Dei beneficia ocu-
 los conciliamus, & ex præteritis futura, & ex maioribus minora
 sperare discamus. Sic enim sancti olim Patriarchæ Abraham,
 Iacob, Dauid, cæteri que patres, qui in calamitatibus suis pater-
 nam Domini prouidentiam & misericordiam experti erant, &
 ad eandem in periculis omnibus fidenti & alacri animo contu-
 giebant. Hoc igitur exemplo, fratres, ad præterita Domini be-
 neficia mentis oculos reuocate, vt ex maioribus minora sperare
 discatis. *Nõne, inquit, anima plus est quàm esca, & corpus plus
 quàm vestimentum?* Hoc est, Deus tibi corpus istud tam variis
 membris & sensibus instructum contulit: ipse ossa tua in vtero
 grauidæ matris compinxit & coagmentauit: ipse animam ima-
 ginis diuinæ similitudine decoratam, totq. viribus ad functio-
 nes suas exercendas ornatam donauit. Sed hæc alioqui magna,
 aliorum tamen comparatione exigua sunt. Quanto enim maius
 est, quod salutis tuæ constituendæ gratia, immensa illa & infi-
 nita maiestas è sublimi diuinitatis suæ solio in terram descen-
 derit, humanamq. naturã induerit, in qua famẽ, sitim, frigus, æ-
 stus, inopiã, calumnias, persecutiones, falsa testimonia, & mille
 labores pertulit, ac postremò vt vitã nobis immortalẽ conferret,
 acerbissimũ mortis suppliciũ pertulit, ipsumq. sacratissimũ cor-
 pus & sanguinẽ, quem pro nobis in cruce immolauit, quotidie
 nobis in viuificũ & salutarem animarũ nostrarũ cibũ & potum
 præbet;

præbet, ac postremo quod nobis in alimentum modò præbet postea in sempiternum daturus est præmium. Nunc quæro a vobis, fratres, an hæc esse diuina beneficia vobis impensa creditis an non credatis? Si non creditis, non modò ingrati, sed etiam infideles estis, qui hæc beneficia esse diuina negatis. Si verò creditis, quæ fieri potest, ut qui tam magna in vos beneficia colligit, vitæ subsidia quæ brutis non negantur, vobis negatur? Qui vobis se ipsum, qui carnem, qui sanguinem, qui vitam nauit, quomodo frustum panis in usum vitæ non ministrat?

Propterea si vos ab illo excellentissimæ gratiæ & futuræ gloriæ dona speratis (quarum rerum spem nec torius quidem in imperio commutabitis) quomodo res adeò paruas, quæ tribus etiam barbarisque nationibus abundè suppeditantur, vobis est negaturus? Quis enim fieri potest, ut hæc tam magnæ Deo dona sperare possitis, hæc autem minima desperetis? Non periculum est, ne vobis Dominus dicat quod olim filiis Israël simili diffidentia trepidantibus dixit: Quousque pepercisti iste non credet mihi in cunctis mirabilibus meis? Iam enim decem vices tentauerunt me. Ut enim isti adeò stupidi erant nec tot perceptis Domini beneficiis futurorum spem colerent, ita nos simili mētis stupore oppressi, cum tam magnæ mini beneficia perceperimus, minima hæc sperare dedissemus. Hæc igitur est prima ratio, fratres, quæ nos Dominus & ad in paternam eius misericordiam & providentiam collocandam adhibet, & diffidentiam atque hæsitantiam nostram acculat.

I.

Sequitur altera, quæ non minus habet ponderis. Respicite volatilia cali quæ non serunt, neque metunt, neque congregantur in horrea, & pater vester celestis pascit illa. Nonne vos magnæ estis illis? Mira planè philosophia. Animaducitite, quæ oves multa brutorum animantium in terra, quàm multa piscium in mari, quàm multa volucrum & volatilium in aëre, vrom interm quàm multæ vermiculorum species in his tribus regionibus versentur. Vincitur certè numerus specierum & in diu duorum multitudine. Omnia autem hæc animalia vitam habent, & cibum item vitæ atque naturæ suæ accommodatum tamen cum adeò multa sint, nulli suum alimentum desunt, nulli fame perit. Quæ in re mirabiliter diuinæ providentiæ solent elucet. Ut enim maximè varia sunt alimentorum genera, ita maximè variæ sunt in iis animantibus artes, & vires, & instrumenta, quibus vnumquodq. suum sibi alimentum aut vi rapere,

amparare, aut insidiis caprare, aut etiam retribus illaqueare pos-
 se. Quid hic formicarum prouidentiam, quid apum industriam,
 quid bombycum fila, quid araneorum telas & retia & insidias.
 quous muscas veniunt, quarum sanguine alitur commemo-
 rant? Quod autem hæc animalia minora sunt, eò maiorem diui-
 nae prouidentiae sapientiam, potentiamque declarant, quæ tan-
 tum industriæ, tantum artis & intelligentiæ in tam exiguis cor-
 poralis collocavit. Nisi hæc enim omnia magnam nobis ad-
 mirationi materiam, diuinaque prouidentie notitiam præbe-
 rent, nequiquam Dominus inter cetera sapientiæ & prouiden-
 tiæ suæ argumenta hoc etiam commemoraret, cum ad Iob ait: Iob 38.
 Quis præparat coruo eseam suam quando pulli eius clamant ad Psal. 146.
 Deum vagantes eò quod non habeant cibos? Et in Psal. Qui dat
 in mentis eseam ipsorum, & pullis coruorum inuocantibus eum.
 Cur autem hoc in loco pullorum corui præcipue meminerit, in-
 causa est, quod in his mihi modo singularis prouidentiae cura e-
 luat. Ait enim interpres quidam coruorum pullos cum implu-
 mes adhuc sunt candorem præ se ferre: ideoque à parentibus ut
 nothos negligi, quod eorum non referant colorem. Quo tem-
 pore diuina prouidentiaque nusquam dormit, eos ad se claman-
 tes alit. Vermiculos enim quosdam in nidulo nasci constituit,
 quorum esu sustentantur donec nono tandem die nascentibus plu-
 rimo parentum colorem referant, atque ita demum ab illis nu-
 triantur. Cum igitur diuina prouidentia nulla in re neq. animal-
 entis istis etiam si à patribus deserantur desit, quanta illa diffi-
 dentia est, quæ solis hominibus eam deesse profiteretur? Si homo
 inter omnes inferioris huius mundi creaturas nebi'issimum &
 palcherimum animal est, si solus ipse Dei imagine insignitus,
 si ipse huius magnæ familie princeps ac Dominus est, si eius ob-
 sequio cuncta militant, si omnia rerum conditor subiecit pedi-
 bus eius oues & boues vniuersas, insuper & pecora campi, &c.
 qui fieri potest, ut cum huius mundi moderat'or Dominus nul-
 lum neque animalculum neque vermiculum à prouidentie sue
 cura excludat, sed omnibus abundè omnia suppeditat, pium ho-
 minem (cuius obsequio cuncta destinant) fame & inedia con-
 fici patiatur? Si pater aliquis filij sui familiam, seruos, ancillas, &
 iumenta diligenter curaret, illisq. necessaria abundè prouide-
 ret, quomodo filium fame perire sineret, cuius familiam tanta
 cura fouet & alit? Quis enim hoc in animum inducere possit?
 Hæc igitur altera ratio est, qua celestis magister diffidentiam no-
 stram curare, & spem alere atque fulcire studet.

Addit aliam. *Quis*, inquit, *vestrum cogitans potest adiciere staturam suam cubitum unum?* Si quis quā inter homines etiam corporis mensuram superare veller, & magna huius cupiditate ac sollicitudine angeretur, num posset is huiusmodi staturæ suæ cubiti mensuram adiacere? Nullo modo. Porum quippe quantitas atque mensura nequaquam ex nostra sollicitudine, sed ex diuina voluntate & prouidentia patet, quæ itas corporibus cunctis mensuras designauit, ut quæ omnia in numero, pondere & mensura fecerit, quam præcedi nemo potest: quæ etiam mensura humanæ vitæ finiuit; de qua S. Iob: Constituiſti, ait, terminos eius quæ iri nō poterūt. Quorsum hæc? Vt hac ratione intelligamus, nam prouidentia adeo latè patere, ut quemadmodū nulli rudo, aut industria statam corporis nostri mensuram & vitæ stræ spatia à Deo destinata prætergredi potest; ira diuinae terrenorumque bonorum vel copia vel inopia ab eadem prouidentia sic pender, ut sollicitudo nostra, illo aduersante, sit. Inde fit, ut alij minimo negotio diuites, alij verò magnæ bita cura & sollicitudine paupertate premantur. Quam diuina prouidentia manare Ecclesiasticus docet his verbis: homo laborans & festinans, & tanto magis non abundat; homo marcidus egens recuperatione, plus deficiens vitæ abundans paupertate, & oculus Dei respexit illū in bono. a' tauit caput eius, & mirati sunt in illo mu'ti, & honora. Deum. Quibus verbis Ecclesiasticus fortunas hominum diuina prouidentia pendere innuit; quod apertius declarat: propterea subdit, Bona & mala, vita & mors, paupertas & opas à Deo sunt. Hanc autem Philosophiam non assecutus diues ille qui horrea sua demoliri, & ampliora facere natabat, ubi opes suas à longa tempora congereret; cui hoc deliranti in ipsa nocte dictum est, Stulte, hac nocte repetem animam tuam: ea quæ parasti, cuius erunt? Itaque non corporum mensura & vitæ diuturnitas à diuina prouidentia pender, sed opas etiam & inopia eidem prouidentie subueniunt. Quod qui non credunt, illorum dementiam atque peritiam sectari videntur; qui quoniam in montibus ab Iſrahel superati fuere, dixerunt: Dij montium sunt dij eorum; ideo superauerunt nos. Sed melius est ut pugnemus contra eos campestribus, & obinebimus eos. Non minus igitur quam errant qui alia diuinæ prouidentie subiiciunt, alia adimunt, omnia ita sub illius ductu & imperio contineantur, ut ne pa-

Iob 14.

Eccle. 12.

2. Reg. 20.

coliquide
Qua quide
uentia cu
exemptum
Sed de
Quid hic f
gues nocte
mfigunt, q
hac omnia
quidem as
tem atque
Itaque ho
sollicitudin
potillimis
homo libe
fidit. Itaq
gandi au
qui labor
ipsum ne
pertare co
ratione E
nos ab ip
magis ac
peranda
citudine
Apostol
prolicer
gius var
enutrie
suos ad
ricordie
duos
prouid
qui om
nostra
(com
& solici
audea
inqui
dem
Solici

Quidam sine cælestis patris prouidentia laqueo irretiatur.
 Quæ quidem sententia cælestis magister miro modo diuinæ pro-
 uidentie curam amplificauit, à qua ne passerulum quidem
 exemptum esse uoluit.

Sed demus te tibi sine Deo ad rem parandam sufficere posse.
 Quid hic sollicitudo, quid angor, quid curarum æstus, quid vi-
 giles noctes quæ pectus tuum lacerant, quæ acres cordi aculeos
 infligunt, quæ vitam acerbâ & miseram efficiunt; quid inquam
 hæc omnia ad patrimonialia locupletanda conferunt? Adiuuat
 quidem aspirante Deo labor, industria, atque solertia, curæ au-
 tem atque sollicitudines pectus dilaniantes quid adhociuant?
 Itaque hoc in loco Dominus non laborē prohibet, sed anxiam
 sollicitudinem. Nec omnis etiam sollicitudo inhibetur, sed ea
 potissimum quæ ex diffidentia & incredulitate proficiscitur, quæ
 homo sibi magis, suæque industriæ, quàm diuinæ prouidentie
 fidit. Itaque nolo ut hinc inertes homines oriandi & laboris fu-
 gitandam arripiant, cum Propheta beatos eos pronunciet,
 qui labores manuum suarum manducant. Et Apostolus ad hoc
 ipsum nos adhortatur quo & inopiæ nostræ cōsulamus, & pau-
 pertate constrictis subuenire valeamus. Hoc est igitur quod hac
 ratione Dominus à nobis exigit, ut omnem sollicitudinem quæ
 nos ab ipso auocat mentemque perturbat fugiamus, cum ea non
 magis ad rem parandam, quàm ad corporis nostri mensurâ su-
 perandam adiuuet. Quid igitur homo faciet cum hanc à se soli-
 citudinem præcordiis inhærentem excutere non potest? Audiat
 Apostolorum principem qui nos omnem sollicitudinē in Deum
 proicere monet: Quoniam ipsi, inquit, cura est de vobis. Et re-
 gius vares: Iacta, inquit, cogitatum tuum in Domino, & ipse te
 eruiet. Hoc autem prolato versiculo B. Franciscus, fratres
 suos ad elemosynam petendam mittebat securus de Dei mise-
 ricordia nihil illis in hoc itinere defuturum. Cum igitur hos
 duos (ut in numeros alios præteream) locupletissimos diuinæ
 prouidentie testes habeamus, qui nos bono animo esse iubent,
 qui omnem à nobis cassam sollicitudinem depellunt, qui Deum
 nostra curare & pro nobis sollicitum esse asserunt; quis inter pios
 (cum iis enim sermo nobis est) fidem his testibus habens angi
 & sollicitus esse atque de hac diuina cura & prouidentia dubitare
 audeat? Credis ineffabile diuinæ trinitatis mysterium? Credo,
 inquires. Cur credis? Quia hoc diuina eloquia testantur. At ea-
 dem eloquia Deum paternam piorum curâ gerere & pro nobis
 sollicitum esse, ubique prædicant. Cur ergo minorē his testibus,

Pet. 1.
 cap. 5.
 Psal. 54.

Non det in commotionem pedem tuum, neque dormit, qui custodit te. Ecce non dormitabit neque dormiet, qui custodit te. Per diem Sol non vret te, neque Luna per noctem. Quid verò illud etiam eiusdem vatis, Angelis suis mandauit, ut custodiant te in omnibus vis tuis: in manibus portantes, ut fortè offendas ad lapidem pedem tuum? Diesne forte adeò vita ipsi deficeret, si omnia scripturarum testimonia, quæ hanc paternam Dei providentiam asserunt, hoc in locorecensere vellem cum vix quicquam frequentius diuina volumina ubique decantent.

Cum ergo fidelis homo singularem hanc Dei sui curam, quæ pios omnes tuendos & beneficiis omnibus cumulandos suscipit profiteatur, nonne æquum est, ut longè aliam de Deo tuo fiduciam quàm homo ethnicus habeat? Quid quæso magis præpositum quàm homo ethnicus habere testimonia, cum tamen in voluntate dissidentiam atque hæsitantiã habeat? Arbitror planè infidelibus ipsis hanc nostram hæsitantiã & sollicitudinem admirationi futuram, quæ tantopere à fidei nostræ confessione dissentit, cum aliud mente cogitemus atque credamus, aliud rebus ipsis, hoc est inani formidine atque sollicitudine fateamur. Quanto aliter sanctus ille Esdras qui cum populum à captiuitate Babylonica in patrias sedes transferret, multa quæ in tam longo itinere pericula sibi imminere sciret, ausus non est auxiliares milites à Persarum rege petere, apud quem paternam Dei erga seruos suos providentiam prædicarat, ne hac petitione professionis suæ fidem abrogaret. Eius hæc verba sunt: Erubui petere auxilium à rege, quia dixeramus regi; Manus Dei nostri super omnes qui quærunt eum in bonitate, & imperium eius & furor super omnes qui derelinquunt eum. Si enim auxiliares à rege copias postulauissem, proximum erat, ut is mihi insultaret & paternam Dei nostri curam & providentiam esse inanem diceret, cum ego alia præter ipsum patrocinia quærerem. Hæc erat sanè plena atque perfecta fides quæ quod ore prædicabat rebus ipsis profitebatur. At nos longè aliter qui quod verbis profite-mur, moribus impugnamus vocem quidem habentes Iacob, manus autem Esau, hoc est fidem Christianorū & dissidentiam atque opera ethnicorum.

Addit postremò aliam rationem Dominus, quæ paucis verbis non minus fiduciam nostram, quàm quæ hæctenus inducta sunt fuleit & alit. Subdit enim. Scit enim pater vester, quia his omnibus indigeris. Hoc sanè constat eos omnes qui cum Deo in

324 DOMINICA XIII. POST PENT.
gratiam redierunt, Deum patrem habere, quod ubique
teris tum noui etiam testamēti literæ testantur. Cum
omnes hoc paterno amore Dominus prosequatur, cur
& solliciti esse debeant, qui talem parentem habent?

TRACTATIO THEMATIS,
ALIA CONCIO, QUÆ POST B
uiorem Euangelicæ lectionis explana
tionem adornari poterit.

IIII.

TOta autem huius Euangelij doctrina, vt videre po
fratres, auaritiā vitiorum radicem & curarum
licitudinum matrem accusat, eāq. à mentibus nostris
exitialem morbum profligare intendit. Aduersus quam
non modò à sanctis patribus, sed à Philosophis etiam
excogitata sunt: inter quæ illud primum est, vt re vera
morbum animæ intelligamus. Quam rem grauisimis
bus appositissimisque similitudinibus insignis ille inter
Philosophos Plutarchus confirmat his verbis: Si quis
ederit multumque biberit, nec vnquam expleatur, ad
cos, percontatur quid sit morbi, quæ sit affectio, qua
queat leuari. At, si quis habens quinque lectos, requirat
ac decem possidens, mensas, alteras toridem cœnat; c
multū ad sit agtorum, multū pecuniæ, non tamen exple
rūm in alia inhians vigilet, nullisque omnino rebus sa
sit, an non hic existimabit sibi opus esse à quo curetur,
ostendat quibus ex causis morbus is sit ortus? Ac sanè
nondū biberit sitiat, futurum expectes, vt is simul atq.
siti liberetur; cū verò qui continenter bibat, nec vllum fac
nem, huic non expletionē, sed purgationē iudicamus opus
iubemusque vomere, quippe qui non perturbetur inopia,
ardore, caloreque quopiam qui præter naturam inest. Ergo
eget atque inopia laborat ex eorum numero qui parant fac
tes, fortasse quiescet parata domo aut inuenio thesauro. At
plura quàm sat est possider, plura nihilominus cōcupiscens,
nec aurum, nec argentum sanare potest, nec equi, nec oves,
boves, sed vomitu ac purgatione opus habet. Nec enim
morbi causa est penuria, sed insatiabilis amorq. diuitiarum
prauo iudicio proficiens. Id nisi quis reuellat ab animo
malum transuersum inhærens, non desinet immodicis egere

Plutar
chus.

simil.

considerare ea, quibus non est opus. Quandoquidē pecunia-
nam inopiam (quemadmodum ait Menander) vel vnus amicus
bene merens sustulerit. At illam animi penuriam ne vnuerſi
quidem expleant neque viuentes, nec vita functi. Quare illud
elegantē in hoc dictum est à Solone:

Haud est finis opum fixus mortalibus vllus.

Haecenus Plutarchus: qui elegantissima hac similitudine
eius, qui semper bibit & esurit, nec tamen sitim aut famē sedat,
auaritiā esse animi morbum probat. Adiungit & aliā similitu- simili
dinem eius qui vehementi frigore cōstringitur: qui si nullis ve-
stibus aut operimentis aliis super aliis adiectis caleſcieri possit,
frigus quidem illud non à circūfuso aëre, aut nuditate, aut hye-
mis intemperie, sed à morbo proficiſci diiudicamus. Simili er-
go ratione morbo animi laborare eos cognoscimus, qui nullis
opibus cupiditatis suae intemperantiā curare possunt. Quae est
igitur diuitiarū utilitas, si eae hanc animi sitim non sedant? Hoc
igitur primum aduersus hunc morbum remedium est, vt videli-
cet verē morbū esse animi intelligamus. Aliud verō est vt homo
Davidis exemplo nō ambulet in magnis neque in mirabilibus
super se: sed intra suam se mensuram modumque contineat,
neque alias opes anxie exquirat, quā eas, de quibus Apostolus 1. Tim. 6.
ait: Est autem quæstus magnus pietas cum sufficiētia, hoc est,
animus sua sorte contentus, qui videlicet sibi sufficit, qui nihil
aliud cupit, quā quod habet, qui que prudentissimam illā Se-
necae vocem vsurpare potest: Si mihi res meae non sufficiunt, e-
go sufficio: sebus meis, hoc est, si illae se votis meis non accomo-
dant, ego me illis accommodare noui. Qua in re egregiā illam
Pauli vocem vsurpare visus est: Ego scio in his, in quibus sum,
sufficiens esse. Haec sunt igitur verae opes atque diuitiae, animus philip. 4.
sua sorte contentus. Hinc Epictetus philosophus interrogatus
quis esset inter homines diues, Cui, inquit, satis est quod habet.
Socrates verō quærenti quis nam sibi videretur diuissimus, re-
spondit: Qui paucissimis contentus est. Democritus verō ro-
gatus quomodo quis diues fieri posset: Si, inquit, cupiditatum
pauper fuerit. Vera enim inopia cupiditatum copia est. Quam-
obrem, idē pronuntiabat eos qui naturalibus, hoc est, sim-
pliciter diuitiis contenti essent, ditiores iis esse qui multa pos-
sederent, plura cuperent: illis enim nihil deesse, his multo
plura quā possiderent. Videtis ergo, fratres, spiritualem hanc
cupiditatum abdicationem Philosophis quoque non incogni-
tam fuisse: eamque non ad futurae vitae felicitatem modo,

sed

sed ad præteritam quoque animi pacem & tranquillitatemque diuitias cum primis utilem esse.

Adde his Aristotelis sententiã, qui cum hac Philosophi-
ximè cõsentit. Is namque mediocrem fortunam tuti-
amphorem esse dixit, cui nihil superfit, nihil deficit. *Quæ-
ron. 10.* illa etiam Salomonis verba cum Deo loquentis indicant.
(inquit) rogavi te, ne deneges mihi antiquam monar-
& paupertatem ne dederis mihi, tribue tantum victu-
cessaria. Intellexit vir sapiens quod quemadmodum
corporis nostri mediis qualitatibus fouetur, extremis
tutur: ita animus mediocri rerum successu faciliè in officium
netur, magis verò opibus circumfluent, à statu rectitudi-
pè deducitur. Raræ enim virtutis & excelsi animi est, in
fortuna non sublimè sapere.

III.

His rationibus, fratres, aduersus avaritiæ malum certare-
rimus, aduersus quã sacra huius diei lectio acriter pugna-
per est modò extrema iectionis huius sententiã, quæ ling-
Philosophiam continet; quam Dominus velut totius hu-
ctinæ conclusionem his memorabilibus verbis intulit.
*te ergo primum regnum Dei & iustitiam eius. & hac om-
nizientur vobis.* Quæ quidem sententiã tantum pondens
lophiæ habet, vt si quis à me requireret quæ nam esset
rum omniũ quæ in hoc mundo grassantur causa, incerta
vtiq. responderẽ huius Dominicæ sententiæ obliuiscen-
glestũ; à qua seculi homines sic abhorrent, vt veluti ex d-
aduersus eã pugnare videantur. Deus præcipit vt primũ
ipsum regnum & iustitiã quæramus pollicens fore, v-
quæ ad vitæ vsum pertinent vel non quæ sita nobis adiu-
homines autem adeò diuersa ratione vitam suam institu-
Dei regno atq. iustitiã eius neglecta, sola ea, quæ neglig-
rant, omni studio & auiditate consecrantur. Quo quid esse
rob 7. furdius, quid indignius potest? Merito ergo S. ille Iohannes
loquens, Quare (inquit) posuisti me contrariũ tibi? Hoc est
Domine peccatis meis ita exigentibus, sic inuersus sum, vt
nia quæ tu mihi præcipis exhorreã, & quæ tu detestaris ami-
ctar, & quæ maxime à me curanda esse iubes negligam, &
maximè negligenda essent, tota auiditate complectar; quæ
omnia primo loco quærenda sunt in postremis habeam, quæ-
rò in postremis, ea solũ te neglecto quæram?

Ex hac igitur mentis humanæ perueritate malorũ omniũ

PENT. *examina oriuntur. Homines namq. solam huius vitæ
 tranquillitatem habentes, omnē penē futuræ curam abiecerunt. Totum
 Philosophorum studium in terrenis bonis congerendis atque omni
 bus cumulandis positum est. De his perpetuò cogitant, hæc
 sentiant, hæc omni ratione siue iure, siue iniuria congerere stu-
 dent. Hæc vigilantes loquuntur, hæc dormientes somniant, in-
 stantem, amorem & felicitatem suam summo illo et incompre-
 hensibili bono neglecto repositâ habent. Hos autē appositiſſima
 vis imagine Ezechieli Prophetæ in visione ostendit, in qua in-
 ter cetera populi sui nefanda facinora, hoc etiam ostendit. nem-
 pe quinque & viginti viros qui directi ad solis splendorem fa-
 ciebat, aduersus templum Domini verſa habebant. Per hos
 autem homines illi maximè designantur, qui à Deo diuiniſq. re-
 bus aucti, oculos suos in mundanæ felicitatis splendore defixos
 semper habent; quibus nunquam Dominus venit in mentē nisi
 cum ab eo aut corporis incolomitate aut terrena bona requi-
 runt. Quos Dominus per Quæram perstringit his verbis: Et non
 clamauerunt ad me in corde suo, sed ululabāt in cubilibus suis,
 super iumentum & vinum ruminabant. Hæc eos tantum cura so-
 licite, ad hoc Dei opem implorant; honoris autem, cultusque
 diuini cura nulla, nulla sollicitudo est.*

Ezech. 8.

Osee 2.

Hæc igitur, fratres (vt modò dixi) malorum omnium quæ in
 mundo versantur origo & seminarium est. Quocirca orandus
 assidue nobis Deus est, vt colyrio suo mentis nostræ oculos inun-
 gat, quo celesti claritate irradiati, huius tanti mali deformitatē
 videant. Deinde secedere paulisper à curis & tumultu terrena-
 rum rerum oportet, vt in silentio cordis hanc Domini senten-
 tiam cum animo nostro cogitemus, Quærite primùm regnum
 Dei & iustitiam eius & hæc omnia adiciuntur vobis. Quibus
 verbis Dominus huius negotij, quo Dei regnum & iustitia eius
 quaeritur, dignitatem & necessitatem significare voluit. Quæ
 autem vis orationis, quæ dicendi copia hoc pro dignitate expli-
 care queat? Quid enim hæcenus fecit Dominus, imò quid non
 fecit, vt homines ad hoc regnum & iustitiam eius quaerendâ ex-
 citaret? Ad hoc enim vastissimam hanc & mirabilem mundi ma-
 chinam condidit quæ humanæ vitæ vſibus deserviret, vt homo
 ipse hoc tanto beneficio affectus, se totum conditoris sui obſe-
 quio traderet. Iâ verò aliud leges à Deo traditæ, & res gestæ san-
 ctorum omnium, atque adeò omnia diuina volumina ab initio
 ad finem vſque nisi hoc ipsum agent, vt videlicet ante omnia
 Dei regnum & iustitiam eius quaeramus. Quid præterea omnia
 diuina

diuina beneficia, quid sanctorum exempla, quid magnificen-
 sima promissa, quid terrores illati, opes ostensa, nisi hoc
 nobis suadent? Quod si caelestia corpora mouentur, si
 luminant, si Sol calore suo fouet & nutrit omnia, si
 mittunt imbres, si venti spirant, si aqua irrigat & fecundat
 terra germinat, nonne haec omnia eodem spectant? Ad
 ipsum Deus Patriarchas, ad hoc Prophetas, ad hoc Apo-
 stolos & Euangelistas, doctores ceterosque verbi Dei ministros
 stinavit, sicut ipse per Prophetam dicit: Ego quoque sicut
 filius vestris Prophetas & de iuuenibus vestris Nazareos,
 doctrina, alij exemplo vitae nos ad iustitiam regni huius
 rent. Quid, quod non solum homines, sed ipsos etiam
 ad hoc ipsum misit, nec inferioris ordinis modo, sed etiam
 rioris, quandoquidem (vt Apostolus ait) omnes sunt
 ratorij spiritus in ministerium missi propter eos, qui
 ratem capiunt salutis? Quid verò illud? quàm stupendum
 non solum beatissimos spiritus, sed ipsam etiam Spiritum
 etum caelestis pater in mundum misit, vt afflatu suo homin-
 hanc iustitiam excitaret, linguasque igneas illis donaret, ut
 nes mundi nationes ad hoc regnum & iustitiam eius
 dam conuocarent?

Amos 2.

Hebr. 1.

Supra haec omnia nihil addi posse videbatur, quod
 negotij magnitudinem declararet: longissimo tamen inter
 haec omnia superat ineffabile atque stupendū Dominicae
 nationis mysterium. Nihil enim neque maius neque
 cogitari potest, quàm quod sempiternum Dei verbum
 ad terram descenderit, humanam carnem induerit, & inter
 mines tribus ac triginta annis versatus fuerit, ac postremo
 bissimo crucis supplicio vitam & sanguinē huius rei gratia
 fuderit. Quid enim aliud eius vita, mors, doctrina, ex
 miracula, promissa & beneficia nobis praedicant, nisi vt
 mus primū regnū Dei & iustitiam eius? Quale igitur illud
 gotium est, quod ipsi rerum omnium conditori tanti
 Quod si expensarum ratio, negotij pondus & magnitudo
 declarat, quale quaeso negotium illud est, quod post non
 bricā tantā rerum molimina filij Dei morte & sanguine
 ficiendum fuit? Cum enim amator hominum Deus quos
 didit homines ad regnum suum promerendum destinasse,
 lisque ex altera parte sempiternam vitam & felicitatem
 tiam quaerent, ex altera verò sempiternam mortē &
 si eam desererent propositam esse scirent, & viri-
 que rei Dei filij pa-

d magnitudinem in æterna illa sapientia sua præsentē ha-
 e, nisi hoc mirum si qui tanta homines ad imaginem suā con-
 tur, si te arto charitate prosequeretur, his omnibus modis quos ex-
 ia, si nuber pacem ab iniustitia ad iustitiam & à sempiterna morte ad
 & secundū sempiternam vitam reuocare voluerit. Quis igitur adeo stupi-
 clant i At adeoq̃, sine mente erit qui etiam si vtrunque hanc adeo dif-
 hoc Apō- nism forem sibi paratam oculis minimè vsurparit, nō aper-
 i minit- re videat quale illud negotium sit, ad quod nobis Dominus tor-
 que sile- deo stupendis rationibus excitare curauerit? Quanta verò illa
 azar eos hominum insania est, quantus furor, quàm densa mentis cali-
 ni huius- go, quæ tanta negligentia curat, quod immensa illa bonitas & sa-
 etiam A- pientia, quæ bonè r i nostrorum non eger, tanto propter nos stu-
 sed etiam- dio ac assidua curare voluerit. Quid enim minus homines a-
 s sunt ad- giunt, quàm vnum hoc quod solum agere debuerunt? Quid est
 es, qui ha- probetis, quod minoris quàm Dei regnum & iustitiā eius fa-
 upēdunt- ciant, quàm propter leuissima mundi lucra, inanis honoris, &
 Spiritus pecunia voluptates deserunt atque contemnunt? Quis nō hīc
 uo homi- densissimis mentium tenebras, quis carnis & peccati tyranni-
 onare, idem, qui serpentis antiqui fraudes, potētiam & præstigias non
 eius qui- agnoscat, qui sic oculis nostris illudit, vt hanc tantam rem, quam
 , quod celum, terra, maria & supera atque infera omnia commendant
 den inte- aq̃, mirantur pro nihilo ducant? Verè factus est Ephraim quasi Osee 7.
 rin in ier- columba seducta non habens cor. Quomodo enim cor, quo-
 que min- modo mentem & iudicium, ac postremo sensum habere credē-
 i bum ē- dus est, qui adeo acres ad iustitiam stimulos neque sentit neque
 it, & im- curat, neque penitus aduertit? An non cum illo iure suo Domi-
 ostrem- nus agere poterit ac dicere: Serue nequam & rebellis, quid am-
 ei grati- plus agere debui quàm quod ab origine mundi ad hæc vsque
 na, exen- tempora feci, vt te ad Dei regnū & iustitiā eius quærendā exci-
 nisi vtrū- tarē? Tutamen pro insita tibi obdinatione cordis atque malitia
 iur illu- ad omnem rebellē, ad omnia te sordum, ad omnia indocilem
 nti con- atq̃, insensibilem præbui. Qui ergo monitis meis atque cla-
 agni in- mribus cū tempus fuit disciplinā accipere noluisti, modò ma-
 st nunc- gnitudo tuo malo intelliges quid feceris, quid amiseris cū Deū vl-
 nguine- torem experiaris in pœnis, cuius obtēperare monitis noluisti.
 s quos- Quisquis igitur, fratres, inter vos, ab hoc tāto fulmine liberari
 sinalle- cupit, prudenter secum ita philosophari incipiat, & ex his, quæ
 tem su- nat & dicat: Si hæc tanta mundi moles in hoc vnū à Deo cōdita
 & mis- est, vt ego Dei regnum & iustitiam eius quærerē, si, vnigenitus
 que rei- Dei fili? paternæ gloriæ splendor & imago huius rei gratia assum-
 pta ho-

pra hominis forma è cælis ad terram descendere, inter homines
versari, ac postremò in crucè stupentibus Angelis agi sustinere
(vt cætera omitram, quæ huius rei gratia à Deo designata sunt)
quid ego aliud curare, quid agere, quid sequi, quid amplius
quid cogitare, quid dies noctesque nisi hanc vnam rem
teris omnibus valere inspicere, meditari debeam, cuius porro
amplitudinem tanta rerum molimina mihi commendantes
quisquis cum animo suo assidue cogitabit, verè prudens
Christi discipulus, & Christianus philosophus erit, isque
Domini sententiam in visceribus infiget: *Quærite primum*
regnum Dei iustitiam eius & hæc omnia adicientur vobis
quod nos regnum clementer perducere dignetur qui hoc
ad celestem gloriam iter misericorditer patefacere dignatus
est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

IN EADEM DOMINICA XIII.

POST PENTECOSTEN CONCIO

in qua lectio Evangelica explanatur.

THE. *Quærite primum regnum Dei & iustitiam eius*
& hæc omnia adicientur vobis. Matth. 6.

Hoc diuinis atque humanis legibus propo-
situm, vt homines ad bene beatæque vite
inducant. Hoc enim felicitatis humanæ ve-
stigium & summa est. Bene autem viuere,
que peccati contagio innocentem vitam
Bea. è autem viuere est omni sollicitudine & angore, inani
formidine & cupiditate vacare. Vtunque autem exultamus
ster in sacra huius diei lectione apud nos efficere con-
tumacem avaritia (quæ vitiorum omnium radix est) & ab
sollicitudine & inani formidine (quæ ab eadem avaritia pro-
ciscitur) grauissimis nos rationibus auocare conatur. Ita si
si hanc eius doctrinam sectari velimus, ad hanc, quam dicitur
humanam felicitatem perueniamus, quæ peccatorum omni-
umque vanam sollicitudinem ab humana mente depellit.
feram autem primū simplicibus verbis Evangelicā lectio-
eandem postea in reliqua concione paulò fufius explen-

Regitur Dominus: Nemo potest duobus dominis seruire. Aut non erit odio habebit, & alterum diliget, aut vnum sustinebit & alterum contemnet. Et cætera, quæ sequuntur vsque in finem.

A V E M A R I A.

Celebris D. Hieronymi sententia est, nihil esse Christiano felicius cui promittitur regnum cælorum; nihil autem infelicius, qui de vita quotidie periclitetur. Vtraque sententia quamvis in specie minus appareat verissima est. Quid enim regni cælestis spe atque promissione felicius? At quàm multa nobis sese passim offerunt impedimenta quæ nos ab hac tanta felicitate deiciant? Taceo atrocissimorum hostium nostrorum carnium, mundi, atque dæmonis insidias, qui communibus armis nos omni tempore & omni loco adorantur: taceo multiplicem periculorum & laqueorum passim occurrentium multitudinem, cum omnis creatura (vt Sapiens ille ait) in tentationem & multisulam facta sit pedibus insipientium, solum commemoro necessitatis humanæ vinculum, quo ad vitæ subsidia quærenda, victumque parandum omnes astricti sumus, à qua nemo quâdiu superstes in vita manet, immunis esse potest. Sub huius autem necessitatis velamine quàm multa pericula latent, quàm multæ nobis insidiæ intenduntur! Vt enim alia prætereamus, sub hoc prætextu virus frequenter auaritiæ latet, quod nos non necessaria solum, sed superuacanea etiam & quæ vanitati & voluptati magis, quàm vsui seruiunt, malis artibus quærere compellit. Qua de re sic Leo Papa, Amori pecuniæ vilis est omnis affectus, & anima lucri cupida pro exiguo perire non metuit: nullumque est in illo corde iustitiæ vestigium, in quo sibi auaritia fecit habitaculum. Vnde non immeritò insignis ille poëta dixit, Quid non mortalia pectora cogis Auri sacra fames?

Sapient. 14.

A XII

C I O

iustitia

a. 6.

prope

que sit

manæ

viueret

vitam

ore, in

cælestis

ere con

) & ab

uaritiæ

ur. Ita

nam dis

a omni

depellit

a leu

explen

Leo Papa.

Virgil.

Ecclesi. 33.

Gregor.

ditur ad multa. Idem etiam curarum aculei maximum orationibus impedimentum præbent cum mentem acriter pungunt nec sinunt aliud cogitare quam quod nos angit atque sollicitat. Inter Aegypti plagas non minima illa fuit, qua tot cinipides examina oborta sunt quæ & hominibus & iumentis infestissima erant dum eos moribus impeterent grauiusque lacerarent. Verum illos cinipides, nos autem curarum & sollicitudinum aculei acius pungunt, quando non quidem corpus animam discerpunt atque lacerant, neque illam quiescentem in loco consistere sinunt. Denique sollicitudines & curæ spinæ illæ, quæ Evangelicum illud verbi Dei semen concrescere cœpisset suffocauerunt. Non enim satis est verba tantæ cælestis quæ doctrinæ in silentio discere, sed oportet eam in silentio cogitare. Quomodo autem hoc præstare possit irrequietus animus seculi curis & auaritiæ studiis distrahatur. Humana siquidem virtus adeo angustis finibus circumscripta est, ut quò porrigitur ad plura, eò ad singula minor fiat. Etenim instar aquæ fluminis, quæ si per plures canales distrahatur tantum detrahit alueo, quantum per meatus alios effunditur. Enim de causa agricolæ terram quæ seminanda est, non spinis & sentibus, sed quibuscumque etiam aliis virgulis cuam esse cupiunt, ne sit quicquam aliud quod ad se huius terræ atque succum attrahens, tantum frugibus detrahaturum stirpibus aliis contulerit. Hinc prudenter Seneca suadet omnia relinquere, & vacare bonæ menti, cuius memoranda sententia commendatur, Nemo vnquam suam mentem peruenit occupatus. Præcipua verò occupatio est, quæ non corpus modò, sed animum magis curis & sollicitudinibus occupat. Quam sententiam Christiana Philosophia vehementer probat, quæ maximam profectus nostri partem orationis atque sanctæ meditationis studio collocat, & homines negotiorum multitudine & curarum aculeis occupant. Negotiorum quippe multitudo tempus, cuius autem aculei cor homini adimunt: ita fit, ut vtroque modopeditus homo, neque spatium temporis, nec quietum orandum habeat.

I.

Cum ergo cælestis medicus nos duobus his grauissimis avaritia & anxia sollicitudine laborare animaduertat, tatem opem & medicinam in sacra huius diei lectione præbendam in qua & auaritiam grauius accusat & sollicitudinem a-

Luc. 8.

Simil.

Seneca.

his nostris excutere nititur. Sic igitur ait: *Nemo potest duobus Dominis seruire: aut enim unum odio habebit & alterum diliget, aut unum sustinebit, & alterum contemnet.* Qui sint illi Domini exponit procius cum subdit, *Non potestis Duo seruire & Mammona.* Itaque si Deo seruire cupis, necesse est, vt Mammonam odio habeas. Contrà verò si huic seruire uoles, necesse est, vt Christum contemnas. Quid autem maius in auaritiæ detestatione dici potuit? Quis enim non uidet quàm sit impium ac detestabile derelicto atque contempto Christo, Mammonæ, hoc est, Satanæ mancipium fieri? Nen. o hoc non uidet, nemo aliter iudicare potest: sed interim tamen maior hominum pars re ipsa præstat quod uerbis detestatur: atque ita fit, vt rem quidem ipsam amplexemur, eius uerò nomen exhorreamus. Nemo patitur se superbum, auarum, raptorem, ac scœnatorum, aut Satanæ seruum dici, atqui tamen grauitè multi superbiciæ, auaritiæ, rapinæ, reliquisq; sceleribus, quæ Christus prohibet, suadet autem Satanas, operam dant. Quo quid esse absurdius, quid monstrosius potest? Rectè itaque D. Anselmus, Anselmus. O (inquit) cur non Diaboli detestor imitationem cuius sic horreo nomen!

Nemo (inquit) potest duobus Dominis seruire. Qui duobus non potest, quomodo multis simul cum Deo seruire poterit? Atqui multi seruiunt non solum auaritiæ, sed ambitioni, & libidini, & maleuolentiæ, & uindictæ studio, variisque cupiditatibus. Quot sunt enim hominis cupiditates, tot sunt Domini quibus idem seruit. Aduersus quem illa Prophetæ uerba fulminantur. Hæc dicit Dominus ad contemptibilem animam, ad abominatam gentem, ad seruum Minorum. Verè enim (vt Saluator ait) quicumque facit peccatum, seruus est peccati. Tot ergo improbi Dominus habent, quot peccata commiserunt, à quorum turpissimo & crudeli dominatu eximino lunt.

[*Nemo potest duobus Dominis seruire.*] Hoc aduersus eos dicitur, qui ita Deo seruire uolunt, vt pecuniæ studium relinquere nolint, sed utrumque simul amplecti uelint. Hi similes sunt Samaritanis illis, qui post decem tribuum captiuitatem in eorum regione habitare cœperunt, quos scriptura refert simul cū Deo idola gentium coluisse. Similes item filiis Israel, qui simili impietate cum uero Deo Baalim quoq; seruiebant. Ad quos Elias 3. Reg. 18. Propheta: Vsq; quo (inquit) claudicatis in duas partes? Si Dominus est Deus, sequimini eum; si autem Baal, sequimini eum. Similes item Philisthæis qui captam Dei arcem iuxta Dagon. 1. Reg. 5.

nem deum suum collocarunt, eundem Deo vero & falso
noris locum exhibentes. Sic igitur isti Deum suum, hoc est
gentum & aurum iuxta Deū verum collocant, quando vult
que pari studio se posse colere purant. A quo errore eos De
nus his verbis reuocat cū ait, Non potestis Deo seruire
Mammonæ. Quæ enim conuentio luci ad tenebras? Quæ
uentio Christi ad Belial? studio deuotionis & cupiditati
tiarum? amorī Dei & amorī mundi? Rectè enim per E
Dominus: Coangustatum est (inquit) stratū ita vt alter de
& pallium breue vtrumque operire non potest. Non p
Deo seruire & Mammonæ. Quo in loco seruiendi verbi
seruandum est. Ille enim diuitiis serui animo famulari
non eas dispensat vt dominus, sed vt seruus illis cum
inuigilat. Atque vt serui frigus, & æstus, & imbres, vario
bores non sui, sed dominorum gratia perferunt; ita istius
uitias suas augere, & marsupia auro & argento suffocari
sint, nulla neque terræ, neque maris pericula reformidant
vt diuitiis suis fruantur (quas attingere non audent) sed
iure vel iniuria cumulent. Ex hoc autem immodico diuiti
amore multæ curæ & sollicitudines oriuntur. Verè enim
genioso poeta dictum est,

Res est solliciti plena timoris Amor.

Quæ sollicitudo cū in omne genus amoris cadat, t
in amore studioque diuitiarum præcipuè reperitur, dum
varias augendi peculij rationes sollicitè excogitat, & si q
eo pereat discruciat; fieri quod sæpe necesse est: cū m
diu videas, incommoda cū sint ad manum semper. Ne
nus de euentu lucris sollicitus est. Amor enim facit, vt totū
corde nostro motus atque perturbationes, quot sunt com
vel incommoda quæ rebus, quibus per amorem inhærem
ueniunt. Hanc igitur sollicitudinem auaritiæ filiam Dom
cum ipsa matre à nobis eliminare cupit: ideoque vbi mæ
iugularat dicens neminem Deo ac Mammonæ seruire pos
liam simili gladio perimere volens, subdit: *Idèd dico vobis
solliciti sitis anima vestra, quid manducetis; neque corpori
stro, quid induamini.*

Verūm dicet aliquis, Cū vita hæc sine rebus ad eam
necessariis transigi non possit, quæ humano studio atque
stria parantur; sollicitudo autem rerum gerendarū velut
lus & calcar sit, quomodo hanc à me sollicitudinem ex
potero, quæ sublata segnis & iners ad hæc paranda efficiat

2 Cor. 6.

Egai. 28.

hanc quaestionem diluendam sola praecipientis Domini auctoritas satis esse deberet. Quemadmodum enim is qui Iudaeis olim praeeperat, ut septimo quoque anno terra sabbatum ageret, copiosam illis annonam sexto anno ad futuri temporis victum tribuebat; ita qui omnem à nobis sollicitudinem & inane formidinem excutere monet, is planè pro nobis sollicitus erit, vigilemque nostri curam geret. Verùm nequaquam sola hac auctoritate contentus, grauissimas ad hoc rationes inducit, quibus omnem à cordibus nostris sollicitudinem pellat.

Sed antequàm eas explicare incipiam, illud vos omnes admoneos velim, aliud prouidentiae genus esse quo Dominus brutam animantiam, aliud quo homines dirigit ac moderatur. Brutis enim eodem semper modo consulit, cum in illis nulla meriti ac demeriti ratio sit cur illis plus aliquid, aut minus prouideri debeat. At, cum vtrumque hoc in homines cadat, idè pro varia mentiorum ratione maximè variam illorum prouidentiam gerit, quod in omnibus ferè paginis sacra volumina testantur. Sic regius vates, Oculi (inquit) Domini super iustos & aures eius in preces eorum: vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat de terra memoriam eorum. Et initio statim libri Psal-
morum hæceadem prouidentiae dissimilitudo exprimitur, cum vir iustus ligno plantato secus decursus aquarum cui neque foliæ neque fructus decident, impius autem pulueri quem proiiciunt ventus à facie terræ comparatur. Mitto alia testimonia quæ sunt innumera. Cum hæc igitur ita sint, rationes quas hoc in loco Dominus affert, quibus edaces à nobis curas & sollicitudines eximat, ad pios homines præcipuè diriguntur, maximamque vim ad eos confirmandos, & consolandos, & omnem ab eis inane sollicitudinem excutiendam habent. Ad hos enim præcipuè Dominus sermonem se dirigere ostendit, cum paulò post ait, *Scit enim pater vester quia his omnibus indigetis.* Verè enim qui Deum habet patrem, non habet cur aliqua in re angere, & formidare debeat. Ad hos igitur Dominus ait: *Idè dico vobis solliciti sitis anima vestra quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini.* Quas ad hoc, Domine, rationes atters? Primum quidem ait, *Nonne anima plus est quàm esca, & corpus plusquam vestimentum?* Hoc est, qui corpus vestrum atque animam condidit, qua ratione hæc ipsa subsistant prouidebit. Quidquid enim Deus condidit, voluitque in rerum natura esse, & viuere, necessaria quoque illi ad vitæ vsum prouidit: alioqui frustra condidisset si quod condidit non aleret ne-

que conseruaret. Hic etiam locus admonet vt cum corpore simul atque anima cetera quoque diuina beneficia ad mentem reuocemus, atque ex iis colligamus eum qui tam multarum beneficia contulit, nullo modo quæ minima sunt negaturus. Quomodo enim fidelibus suis negabit alimentum qui corpus suum dedit in cibum? Quomodo negabit potum qui nos pretioso lateris sui sanguine & vnda potauit? Quomodo negabit vestem qui mortalitatis nostræ veste indutus fuit? Quomodo negabit quæ ad hanc vitam degendam necessaria sunt qui ceterum nobis gloriam in altera vita præparauit? Quomodo negabit frumentum quo aluntur formicæ qui nobis paratum fructum Angelorum panem? Itaque ait: *Nonne anima plus est quam corpus? Quod perinde est ac si diceret, Qui maiora præstitit, que minora præstabit. Qui me hactenus aluit, mihi quæcunque per adfuit, nequaquam sui dissimilis erit, neque fortunæ probatio me relinquet.*

Confirmat autem hanc rationem Dominus auium exemplo cum subdit, *Respicite volatilia cali, quoniam non serunt neque metunt, neque congregant in horrea, & pater vester celestis pater illa. Nonne vos magis pluris estis illis?* Hoc in loco latissimus nobis campus aperiebat per omnia animalium genera gaudi; in quibus diuinæ prouidentiae solertia mirabiliter ceter, quæ tam varias ac multiplices parandi cibi artes illis committit. Alia namque viribus, alia astu, alia insidiis, alia celeritate, alia venando, quædam illaqueando, multa rapiendo sibi alimentum comparant: neque vllum adeo exiguum animalculum cui suus cibus & ratio eius parandi desit. Id adeo verum est, maxima quidem diuinæ sapientiæ irrogaretur iniuria si quæ assereret Deum aliquod animal condidisse, cui vitæ subsidio negasset. Hoc enim in summum opificis dedecus redundaret.

Obseruandum autem est quod ait, *Pater vester celestis pater illa.* Non enim dicit, Deus pascit illa, &c. Hoc enim verbū suum habet emphasisim. Perinde enim est ac si diceret, Si cum Deus auicularum Dominus sit non pater, nec tamen illarum curam negligit, multo magis vos quorum pater est pater, cum patris similibus alimenta ministrare. Quam rem earundem auicularum exemplo discimus, quæ cibum multo labore quæsitum atque intra viscera conditum sibi subtrahunt, vt filios alant, & sanæ sua pullorum famem depellant. Si igitur omnis creaturarum perfectio cum infinita accessione in rerum omnium conditore inuenitur; consequens est, vt hæc paterna erga filios

multo perfectius in cælesti patre reperiatur. *Quis vestrum cogitans potest adijcere ad staturam suam cubitum unum?* Inanis & callosa est in hac parte omnis humana sollicitudo. Siue enim curâ abiliâs, nihilo breuius habebis corpus; siue cura distorquearis, nihilo habebis procerius. Si ergo (vt subdit post hæc verba **LUC. 14.**) neq. quod minimum est potestis, quid de cæteris, solliciti estis? Hac ratione Dominus ostendit omnia quæ in mûdo eueniunt tam maiora quàm minora intra diuinæ prouidentix fines contineri, nec magis Deo repugnante humana sollicitudine quemquam diuiri fieri, quàm eadē sollicitudine corporis mēsum tam augeri. Quo argumento apparet quāto studio ea nihil opis confert, & animum do fugienda sit, quandoquidē ea nihil opis confert, & animum distorquet, & quod est grauius, dissidentia sua Deum offendit.

Non contentus autem Dominus his rationibus alimentorum curam & sollicitudinem à nobis depulisse, vestimentorum etiam depellit his verbis: *Et de vestimento quid solliciti estis: considerate lilia agri quomodo crescunt, non laborant, neq. nent. Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum existis.* Quo in loco D. Hieronymus: Reuera (inquit) nec Sacericum Regumq. purpura picturæ, textura potest floribus comparari. Quid ita rubet vt rosa? quid ita cander vt liliū? Violæ verò nullo superari possunt murice; nihil gramine vididus, delectabilius quæ. Vnde est illud Ecclesiastici, Gratiam & speciem desiderauit oculus & super hoc virides sariones. Appositè ergo Dominus infert; *Si fœnū agri, quod hodie est & cras postèr ergo Dominus infert; Si fœnū agri, quod hodie est & cras in clibanum mittitur. Deus sic vestit, quāto magis vos modica fidei?* Argumentum est à minori quo florum vilitas hominum comparatione ostenditur. Perinde enim est ac si diceret, Si hæc villia, quæ hodie quidem sunt & cras in clibanum vel iterquili-niam coniciuntur, Deus sic vestit, quāto magis vos vestiet & ornabit, qui, pretiosa eius possessio estis, quos non ideo creauit, vt liliorum more breui tempore subsisteretis, sed vt in æternum eum ipso regnaretis.

I I.

Nolim autem vt ex his Domini verbis, *Non laborant, neque nent*, occasionem quisquam oriandi accipiat, cum homini à Deo dictum sit, In sudore vultus tui vesceris pane tuo: Soli-cudinē quippe Dominus non laborem adimit. Vt enim D. Hieronymus ait, Labor exercendus est, sollicitudo tollenda. Fuerūt autem olim (vt D. August. in libello De hæresibus ait) hæretici quidam

August.

1. Cor. 4.
Ephes. 4.
Iob 5.

Baptista
Mantuan.

quidam plus debito religiosi ab orationis instantia Eucharistia pellati, quos sua etiam ætate fuisse ait: qui tantum orationi buebant, vt monachis omni corporis labore ob parandi vitæ necessitatem interdicere. A quo nos errore Apostolus liberat, qui & ipse manibus suis laborabat; & fideles ad similem incutur laborem. Sanctus quoque Iob, Homo, inquit, nascitur laborem & auis ad volandum. Cum autem res omnes periciantur cum iuxta naturæ suæ leges agunt, contra verò cum eis discedunt corrumpantur, efficitur sanè vt homo vtili & exercitatione perficiatur, otio verò & inertia corrumpatur. Hinc illa Baptistæ Mantuani carmina:

— *Ferrum si transit in usus,
Assiduo splendore micat, vultuq; nitenti
Audet ad argenti decus aspirare superbum.
At si longa quies ierit, fuscatur, & atram
Vertitur in speciem, celeriq; absumitur suo.*

Psal. 72.

Hæc de ferro. Quid verò de iumentis? An non equi si stultius in stabulo otiosi maneant, claudi ac torpidi efficiuntur? Quid palustris aqua, quæ otiosa motu caret, an non vitium capit, & scæda animantia gignit? Quid terra inculta? An non nas & tribulos germinat? Multo ergo magis homines in otio corrumpuntur. Hinc Regius vates: In labore, inquit, minimum non sunt, & cum hominibus non flagellabuntur: tenuit eos superbia, operi sunt iniquitate & impietate sua: sunt ergo tribuli & spinæ, quas terra humani cordis germinat in otio solet. Nec superbia modò, sed leuitates etiam amatores hinc fomenta sumunt. Rectè enim à quibusdam dictum est impudicos amores esse otiosorum hominum negotia. Denique Sapiens, Multam (inquit) malitiam otiositas docuit, quæ non immeritò vitiorum sentina appellari potest. Quocirca sapientissimus ille rerum opifex tanta cura cauit, ne quicquam in laborum vniuersitate vacuū aut segne esset, vt hac de causâ (quæ est maximè mirabile) grauem aquam quæ pondere suo ad inferum fertur, sursum ascendere velit, ne vilis in mundo locus vacuus & otiosus sit. Hoc igitur exemplo, fratres, apparet quantopere inertia & segnitie fugienda, & quanto studio vtilis labor & exercitatio amplectenda sit.

Sed ad institutum redeunt, aliam quoque Domini rationem audiamus. Vbi enim sollicitudinem & terrenarum rerum curam inhiuisset, subiecit protinus, *Hæc enim Gentes ingratum.* Quod perinde est ac si diceret. Mirum non est Gentes

quæ alia bona præter hæc quæ oculis videntur non agnoscunt, tot illis auiditate inhiare; ac vos qui sempiterna & cælestia benepreciatis, quorum comparatione hæc quæ in manibus habentur vix pulvis & umbra sunt, qui quæ velut peregrini in hoc mundo degentes, ad cælestem patriam contenditis, cur his congerendis toto studio incumbitis quæ mox relicturi estis?

Cæterum ne tot quidem persuasionebus contentus Dominus (utpote qui humanæ mentis infirmitatem ac diffidentiam probe nouerat) extremam addit, quæ vel sola efficacissimū diffidentie nostræ medicamentum & remedium est. Subdit enim: *Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.* Quæ vis autem orationis hanc tantam piorum hominum dignitatē (quod videlicet Deum patrem habeant) pro meritis valeat amplificare? Satis erat ad singularem hominis dignitatem habere eum in regem, Dominum, magistrum, ductorem atque tutorem, & vix nostræ custodem: sed quanto maius & mirabilius est habere patrem? Quæ enim affinitas coniunctior? Quanta ergo illa felicitas rerum omnium Domino hoc tam arcto necessitudinis vinculo coniungi?

verum dicit aliquis: Est quidem Deus communis omnium pater, sic enim illum non modò sacræ literæ, sed etiam Platonicæ Philosophi appellant) non est tamen eo modo pater quo genitores nostri patres appellantur. Est ita sanè: Sed quod ad felicitatem meam attinet, est quidem ille benevolentia, providentia, indulgentia, paterna cura & beneficiis pater. Sic enim Hier. 31. ipse ait, Si filius honorabilis mihi Ephraim, si puer delicatus: quia ex quo loquutus sum de eo, adhuc recordabor eius: idcirco conturbata sunt viscera mea super eum, miserrans miserebor eius. Pro quo interpret alius vertit, An nō filius mihi pretiosus Ephraim? an nō puer solatorū, siue delictiarum? Quanta quæso his verbis dilectionis teneritudo, quanta indulgentia significatur! Addit deinde, Conturbata sunt viscera mea super eū. His verbis Dominus humano more loquens, patris amantissimi affectum ostendit, qui sic filij rebus afficitur, ut viscera sua propter illum commoueat. Curam autem & officium huius paternæ providentiæ paulo antè per eundem Prophetam exposuit Hier. 31. his verbis: Adducam eos per torrentes aquarum in via recta, & non impingent in ea: quia factus sum Israeli pater, & Ephraim primogenitus meus. Hoc est igitur paternæ providentiæ officium per amœnos fontes, & itinera plana filios ducere, ne impingant in eis. Cur hoc Domine? Quia (inquit) factus sum Israeli

Psal. 26.

Esa. 63.

Israëli pater & Ephraim primogenitus meus. Loquitur de
rituali Israële & Ephraim: qui populi fidelis typū gerit, quæ
tanquam filium & quidē primogenitum diligere ait, quæ
cæteris filiis in amore præferri. Sed quid ego patrem Deum
cō, cū regius vates plus illi quā carnis parentibus tri-
Pater, inquit, meus & mater mea reliquerunt me, Dominus
tem assumpsit me. Esaias quoque & nunc, ait: Domine,
noster es tu, & Abraham nesciuit nos, & Israel ignorauit.
An non igitur apertè liquet Deum non modò patrē, sed
etiam quā patrem esse? Quæ cū ita sint, cur, modicæ
homo, qui Deum agnosceis patrem, angeris, cur de eius po-
dentia dubitas, cur variis curis animum discerpis sollicitū
tans, quid manducabo, quid bibam, quo oporiet? Quæ, quæ
de re dubitas? Num de eius potentia? Deus est. Num de vo-
tate? Pater est. Num de rerum nostrarum scientia? Hanc pater
filius eius declarat cū dicit: Scit enim pater vester quia hinc
nibus indigetis. Si ergo is neque potentia, neque voluntate, neque
rerum nostrarum scientia destituitur, quid habet pius homo
hiscæ de rebus, quæ ad vitæ vsum spectant sollicitus esse de-
bet?

I I I.

Num. 13.

Num. 14.

Quæ hætenus à me inducta sunt fratres, vehementer in
fiduciā virtutem commendant: quā ut commendatō
vobis faciam, quā sit dissidentia vitium Deo inuisum et
testabile proposito ex diuinis voluminibus insigni exem-
demonstrabo. Inciderunt in hoc crimen filij Israël expro-
rum verbis inducti, qui lustrata Canaanæ terra, hanc
populum orationem habuerunt: Terra quam vidimus ve-
bona est: sed cultores habet fortissimos, & vrbes grandes ac-
muratas. Populus quem aspeximus procera staturæ est. Ibi
dimus monstra quædam filiorum Enach de genere gigantum
quibus comparati quasi locustæ videbamur. His igitur num-
deterritus vehementer populus, seque terram illam expug-
re posse diffidit, de reditu in Aegyptum tractare cœpit. Qui
vis autem orationis explicare queat quantus Domini fuit
ob huius dissidentia crimen aduersus populum fuerit co-
citatus? Vsq̃uequo (ait Dominus ad Moysen) detrahetur
populus iste? Quovsq̃ue non credent mihi in cunctis ir-
rabilibus quæ feci coram eis? Feriam ergo eos pestilentia
que consumam: te autem faciam principem super gentem
magnam atque fortio rem, quā hæc est. Cumque Moyses
multis precibus longa que oratione iram Domini lenire con-
retur.

atque inter alia diceret: Dimitte obsecro peccatum populi, secundum magnitudinem misericordiae tuae, si propitius fuisti egredientibus de Aegypto usque ad locum istum, respondit Dominus, Dimisi iuxta verbum tuum: Attamen omnes homines qui viderunt maiestatem meam, & signa quae feci in Aegypto, & in solitudine, & tentauerunt meam per decem vices, non videbunt terram, pro qua iuravi patribus eorum. Viuo ego, ait Dominus, sicut locuti estis audiente me, sic faciam vobis. Vestra cadavera iacebunt in solitudine, filij vestri vagi erunt in deserto annis quadraginta, & portabunt fornicationem vestram, & quadraginta annis recipietis iniquitates vestras: & scieris ultionem meam. Hactenus de historia: ex qua vos ego, fratres, ad duarum virtutum studium atque amorem quae in specie pugnare videntur, nempe timorem & spem adhortari cum primis volo. Ex hac enim historia si rectè Philosophari sciamus, utrumque ita colligitur, ut non adeò multa exempla in literis sanctis rependantur, quae ad utramque hanc virtutem nos tantoperè excitare possint.

Et quidem hac ratione fiduciam maximè commendari ex supplicij magnitudine, qua hanc populi diffidentiam Dominus puniuit, apertè colligimus. Si enim magnum malum diffidentia est, quod eius poenae magnitudo declarat, necesse est, ut magnum bonum fiducia sit, quae nos à tanto malo liberat. Sic enim in similibus rebus argumentamur; Si magnum malum superbia, ergo magnum bonum humilitas; Si magnum malum auaritia, magnum ergo bonum liberalitas atque benignitas. Ex hac igitur historia, fratres, non solum quantum sit malum diffidentia, sed etiam quantum sit bonum fiducia in Deum demonstratur.

Nunc ex huius supplicij seueritate diuinæ iustitiae magnitudinem, & timoris nostri causam expendamus. Populi huius peccatum nec idololatria fuit, quale adorati vituli crimen extitit, non stuprum aut adulterium idololatriæ coniunctum, quale cum Madianitis sceminis commissum fuit: diffidentia (ut modo diximus) praecipue fuit, quae infirmas hominum mentes auditis horrendis illis nunciis oppressit. At, viderant & in Aegypto, & in solitudine multa Domini mirabilia? Non abnuo: sed multo plura discipuli Domini ipsum sequentes viderant; eumque ingentem hominum turbam exiguo com meatu satiare conspexerant, nec tamen simili oblata esurientis turbae occasio-

Exod. 32.

Num. 25.

occasione, ex præteritis præsentia colligere ob mentis car-
tem potuerunt. At isti non minus tardi ac rudes erant, qu-
uili animo colligendis paleis, conficiendisque lateribus op-
in Aegypto dederant. Hanc ramen humanæ infirmitatis
dationem, ac diffidentiam quàm seuera quamque longè
minus poenitentia puniuit postea etiam quàm Moïse or-
exoratus, vt peccatum illud populi sui dimitteret, Dimsi-
iuxta verbum tuum? Quis enim non stupeat hoc vniu-
dentia crimen quod breuissimo tempore commissum e-
vnius anni, aut duorum, sed quadraginta annorum, ime-
vitæ exilio punitum fuisse, idque vagante populo in re-
serta, inuis, & inaquosa, in terra inquam (vt est apud
miam) in qua non ambulauit vir, neque habitauit homo,
ra sitis & quæ præ se ferebat imaginem mortis: in qua
arenam, & squalentis eremi faciem nihil amœnum, nihil
tum oculis obici poterat. Quid hinc solis ardores, quid fū-
& aëris intemperiem, quid ferarum lustra, & ignitos serpen-
& dispadem statu adurentem commemorem? quid rerum
nium quæ ad vitæ vsum pertinent indigentiam? quid tam-
gæ peregrinationis & itineris per tot viarum anfractus tar-
arque fastidium, de quo scriptum est, Cœpit populum ta-
itineris ac laboris? Quid, quod non in viuos solùm, sed ho-
tuos etiam diuina censura defauit? Magnum enim viuo-
latum est, in patrio solo inter suos sepeliri: quod sanctorum
triarcharum exemplo discimus, qui tantâ huius rei curam ha-
runt. Hoc autem solatio Dominus incredulùm populum
uauit, cum sepulture locum illi inter arenas ferasque desi-
uit. Vestra (inquit) cadavera iacebunt in solitudine. Et quia
in peccato Phogor Phinees sacerdos iram sæuientis Dei
Num. 25 placauit; quemadmodum idem Dominus restatus est. Phoe-
(inquit) filius Eleazari auertit iram meam à filiis Israel: e-
zelo meo cōmotus est contra eos, vt non ipse deleré filios Is-
in zelo meo. At in huius tam diuturni exilij pœna leuanda
sacerdotū preces & quotidiana sacrificia, nec arctissima illa
sis cum Deo familiaritas & amicitia, nec populi iam respi-
tis & lugentis poenitentia, nec tanta illa & tam diuturna
ris & laboris defatigatio misericordiam Domini flectere pot-
runt, vt eam pœnam aut remitteret, aut aliqua ratione leni-
Quis igitur dum hæc audit, non stupeat; non totus corde & co-
pore contremiscat, cum animaduertit quanta sit diuini iud-
seueritas, quàm stupenda ac formidanda iustitia! O quàm
ab Ap

Hierc. 6.

Num. 22.

Num. 25

apostolo dictum est, Horrendum est incidere in manus Dei. Quis (inquit) non
 Merito igitur sanctus Hieremias, Quis (inquit) non
 Atque ipse per eundem Prophetam
 Dominus, Me ergo (inquit) non timebitis, & à facie mea non
 Hæc ideo à me, fratres, paulo fu-
 præceptum sempi-
 quod non præteribit? Hæc ideo à me, fratres, paulo fu-
 præcipitur, hoc exemplo
 à vestris mentibus euellerem. Quicumq.
 enim obstinato animo in sceleribus suis tota penè vita perdu-
 rat, hoc diuinæ misericordiæ clypeo prauitatem suam tuen-
 tur, & hac inani fiducia sine vlllo pungentis conscientia aculo
 molitur in scelerum suorum stratu requiescunt: nec aduertunt
 eidem bonitatis esse & fontes punire, & innocentes seruare,
 & misericordiæ lenitate erga istos, iustitiæ verò seueritate erga
 illos.

Horum autem cæcitatem, præsumptuosamque fiduciam
 Ecclesiasticus castigat his verbis. Ne dixeris, Misericordia Do-
 mini magna est: multitudinis peccatorum meorum non recor-
 dabitur: misericordia enim & ira ab illo citò proximant, & in
 peccatores respicit ira illius. Quisquis autem iudicij huius di-
 strictionem, quod hætenus commemorauimus, paulò atten-
 tius expendit, non poterit non mirari, non obstupescere, non
 etiam perhorrescere si se multis criminibus constrictum vide-
 rit, cum isti ob vnius delicti noxam irrevocabili quadraginta
 annorum sententia & exilio in vasta illa atque horrenda soli-
 tudine multati fuerint. Porro autem si innocentissimus ille
 Iob, qui nihil admiserat, cur timere debuisset (vt pote quem
 tanto Domini
 non reprehenderat cor suum in omni vita sua) tanto Domini
 timore corripiebatur, vt diceret, Semper enim quasi tumentes
 super me fluctus timui Deum, & pondus eius ferre non pote-
 ram: quis non videt hanc sceleratorum hominum securitatem,
 qui sine vlllo timore vitam agunt, Dæmonis inuentum esse,
 cum vir sanctissimus & innocentissimus tanto semper timore
 quateretur? His igitur exemplis fratres, demus operam vt
 (quemadmodum Petrus Apostolus monet) in timore incolamus
 & salutarem fiduciam huic
 timori copulantes, his duobus veluti pedibus per viam man-
 datorum Dei incedamus, spem metu & metum spe tempe-
 rantes, vt neque præsumptuosos spes sine timore efficiat,
 nec diffidentes metus sine spei solatio reddat. Hoc enim
 modo

modo fiet, vt his duobus fidei comitibus sociari, perit
lucis inoffenso pede gradientes, ad sempiternæ felicitat
tum diuina aspirante aura peruenire increamur. Amen.

DOMINICA XV. POST PENT
COSTEN CONCIO PRIMA, IN
post Euangelicæ lectionis explanationem, &
sione mortui adolescentis, de præparatione
mortem agitur.

THE. *Ecce defunctus efferebatur, filius vnicus m
sua. Luc. 7.*

Quoniam adolescentis funus in ipso ætatis for
medio sublato, nobis hodie proponitur, fratres
alienum puto, vt qui ad mortales sermonem
bemus, de mortalitatis & vitæ nostræ condit
paucā dicamus. Huius enim argumenti tradi
non parum nos & ad timorem Domini, & ad peccati od
mundique contemptum iuuare poterit. Quod enim argu
tigenus mortalibus quàm de mortis commentatione con
nientius erit? Est enim mortis conditio vsque adeo naturæ
stræ propria, vt Philosophi in hominis definitione mortali
conditionem adiecerint, hominem esse animal rationale
mortale diffinientes: vt hac vltima differentia illum à beati
lis mentibus distinguerent. Hæc autem conditio non natura
in eo statu perseverasset, in quo condita fuit, sed peccati iure
mano generi obuenerit.

Ecc. 41.

Non ignoro autem mortis memoriam non omnibus
tam esse. Diuitibus enim, (vt Ecclesiasticus ait) & iis qui libe
ter huius seculi bonis fruuntur, molesta & acerbæ est: vtpo
quæ illos hac sua felicitate spoliât. Cæterum pauperibus & ci
lamitosi omnibus eadem non iniucunda est, quoniam eam
lis quibus miserè conflantur, finem imponit. Vtriusq. autem
siue acerbæ siue grata sit, maximè salutaris est: vtpote quæ ho
minum dormitantiam falsamq. securitatem arguit, quæ
salutarem tristitiam, ad poenitentiam, ad grauitatem hortatur
quæq. ante omnia timorem Domini incutit, & desideria
cessantes ad iudicium mortis opportunè præparare compellit.

Cum autem ex hac tempeſtiua ad hoc iudicium præparatione ſæpternæ ſalutis & felicitatis noſtræ ratio pendeat, nullum ſec argumenti genus apud hominem Chriſtianum tractari, neque commodius neque magis neceſſarium poteſt. Quocirca hæc hodie de hac ipſa præparatione verba faciemus, ſi priuſta- men Euangelicæ lectionis hiftoriam explanauerimus. Vt v- tramque autem vtiliter & religioſè præſtare valeamus, cæ- leſtem opem ſacraſſimæ Virginis interuentu ſuppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

In hodierna ſancti Euangelij lectione adoleſcens quidam fi- lius vnicius matris ſux ſuſcitatus à Domino perhibetur. Cuius rei hiftoriam S. Lucas Euangelifta deſcribit his verbis: *Ibat Jeſu in ciuitatem qua vocatur Naim, & ibant cum eo diſcipuli eius, & turba copioſa.* Numquam Dominus, quamdiu inter ho- mines verſatus eſt, promouendæ ſalutis humanæ officium in- termiſit. Interdiu enim docebat in tẽplo, noctu pro nobis per- noſtabat in oratione Dei. Circuibat etiam ciuitates, vicos, & Luc. 6. caſtella, vbique regnum Dei euangelizans, vbique dæmones ab obſeſſis corporibus pellens, & ſalutis beneficia omnibus im- pertiens. Hanc autem adeo ſolicitam ſalutis humanæ & pater- næ gloriæ curam declarauit, cum diſcipulis cibum ipſi offeren- tibus reſpondit: Meus cibus eſt, vt faciam voluntatem eius qui roan. 6. miſit me, vt perficiam opus eius. Nec hoc ſolùm in matura iam etate, ſed in pueritia quoque idem curabat; duodennis namque ſc̃i ciuitatibus parentibus, cur ipſos in itinere deſeruiffet, reſpon- dit: Quid eſt quod me quærebatis? neſciebatis, quia in his quæ Luc. 2. Patris mei ſunt, oportet me eſſe? Quæ autem patris opera, niſi ſalutis humanæ procuratio erat?

Hoc autem exemplum ſecuti ſancti omnes tantam tempo- ris rationem habebant, vt ne momento quidem à diuinis operi- bus & mandatis Dei exequendis vacarent: Quis autem hoc in loco cæcitatem & ſocordiam hominum ſatis deplorare valeat, qui tempus, præclariffimum Dei munus, in rebus nihili conſu- munt, in quo ſempiternæ felicitatis opes comparari poſſent? Quid illos memorem, qui tempus omne in chartarum, & alea- rum, ſimiliumq. rerum ludo conſumunt? Quid iſti quæſo cum ante ſuperni iudicij tribunal ſiſtantur, pro ſalute ſua offerre po- terunt? quid iudici tẽporis à ſe impẽſi (in quo ſalutis ſux nego- zium a gere poruiſſent) rationẽ exigenti reſpondebunt, quando ſi verum dicere velint) ſe vitam omnem in ſomno, ludo, otio, & lu-

& ludicris rebus consumpsisse ferebuntur? Cum igitur nostra summa in hoc sita sit, ut qui bona egerint, recipiant tam æternam; qui verò mala, ignem æternum; quæ nam tam na opera proferent, propter quæ illis felicitatis æternæ mium tribuendum sit? O miserandam hominum cōditionem qui cum ad sempiternam beatitudinem à Deo conditi se abiecerunt, sic ab insitæ nobilitatis suæ dignitate degenerant. Si runt; sic denique vitam suam instituerunt, ut pecudum ventri solum, & voluptatibus nati esse videantur. Sed ad riam redeamus.

Cum ergo Dominus appropinquaret porta civitatis ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suæ. Inter pereuntium errores, qui salutaris pœnitentiæ remedium turum tempus differunt, hic vel præcipuus est, quod longi sibi vitæ spatia pollicentur, in qua vitæ mutationem & pœnitentiæ propositum se arrepturos proponunt. Quorum securitatem adolescens hic immatura morte sublati. Nec enim (ut ait Seneca) fata ordinem servant, ut prius quæ iuniores, postea verò seniores è medio tollant. Huius autem periculosi erroris immodicus amor sui, magnus errorum gister, causa esse solet. Hoc enim amore decepti homines quaquam illorū funera intuentur, qui in ipso adolescentiæ occubuerunt: sed illorum ætate suam metiuntur, quibus giora vitæ spatia data sunt. Quid agis ô homo? quæ istam tibi ætatem promittis? Quam multos putas hac spe deceptos! Quam multis longè antè hoc ipsum tempus vita fuit? Cum ergo tu sis mortalis, eiusdem quæ cæritudinis & naturæ, ex eisdem compactus elementis, eisdem cæli, & stellarum, ac temporum iniuriis obnoxius; cur non eveniet, quod tam multis quotidie evenisse cernis? Sed in re vehemens vitæ amor hominibus imponit, & tam longis illis vitam promittit, quam appetunt: ideoque ex illorum mero se futuros sperant, qui quàm diutissimè vixerunt, nec illorum qui ante diem rapti sunt. Simile quiddam evenit qui mare transmittunt, ut in eam Indiæ provinciam, quæ genti & auri dives est, proficiscantur. Qui cum animaduertunt nonnullos inde auro argentoque onustos in patrias sedes re- se, eò se magna aviditate proripiunt. Nec eos ab hac inter- ne reuocat, quod innumerabiles alios videant in hoc ipso re, vel naufragio, vel aëris intemperie, vel in præliis occu- Plus enim illos unius, aut alterius felicitis exemplum, quàm

Simil.

in igitur alia infelicitium mouent. Vnde igitur in hominibus
 recipiantur hæc tanta cæcitas & amentia? Certè ex nimia
 namque intemperantia. Quia enim pecuniam vehementer
 æternam, vnum aut alterum pecuniosi & bene fortunati hominis
 cõditionem magis eos ad terræ pericula tentanda indu-
 cit, quàm multorum in hoc itinere pereuntium exempla de-
 terreant. Similis igitur eorum fallacia est, quos ad longioris vi-
 tæ spem viuacium quorundam exempla magis mouent, quàm
 Sed ad numerabilium quotidie decedentium immatura funera. In
 æquorum sortem hic adolefcens viduæ filius computatur, qui
 inter omnes est.

Quibus autem oculis, qua mente suam quisque vitam spe-
 ctare debeat, proposito hoc exemplo declarabo. Sunt inter ho-
 minum commercia, hoc est emptiones & venditiones, census
 qui in perpetui, qui redimi non possunt, sunt etiam qui pos-
 sunt, quos alii nominibus emphyteosim, & pactum retro ven-
 dendum appellare solemus. At vita, quam accepimus, fratres, non
 promissi emphyteosi, sed pacto retro vendendi quàm simili-
 ter est. Qui autem hac lege agrum vel domum possidet, nihil
 ei ubi pollicetur, cum in arbitrio alterius parus sit, pecunia
 data pristinam hæreditatem recuperare: quam tamen alij citius,
 quibus alij verò diutius, pro vt facultas tulerit, redimunt. Quid autem,
 qua ratione oblecto, vita nostra est, quàm hæreditas cum hoc pacto possessa:
 hac spe, quam is qui vitæ & mortis clauis habet, cum ei placitum fue-
 rit, aliquando quidem celerius, quandoque verò serius repetit?
 His igitur oculis fratres, hac conditione vitam nostram inspicia-
 mus, vt ex Deo semper pendeamus, vt de ancipiti exitu nostro
 solent semper simus, vt nullam nobis vitæ diuturnitatem, nul-
 lam securitatem polliceamur. Non enim vita nostra instat per-
 petui census, aut emphyteosis lege nobis donata est (quod mul-
 ti recipere testari videntur) sed quam, quoties vitæ auctor & Do-
 minus voluerit, repetere potest. Sic enim fiet, vt æquis & pru-
 dentibus oculis & vitam nostram & eorum quos charos habea-
 mus inspiciamus, videlicet non vt rem ad multa secula mansu-
 ram, sed vt dubiam, & incertam diligamus, vt nequaquam in re
 am fragili & vitrea spem & felicitatē nostram, sed in solo Deo,
 qui manet in æternum, reponamus. Quo etiam fiet, vt quando
 quos diligimus, naturæ concesserint, & debitum mortalitatis
 exolverint, nihil aut mirum, aut nouum, aut insperatum nobis
 accidisse credamus. Sed ad historiam redeamus.

d

I. Cum

Cum ergo Dominus appropinquaret porta civitatis Naim, defunctus efferebatur filius unicus matris suae, & haec videtur. Paucis verbis S. Evangelista huius viduae calamitatem amplexatus est. Mulier enim vas est fragile, hoc est, naturae peribilia & infirma. Iam si viduitatis malum accesserit, sit duplex calamitas, quae etiam acerbior existit, si post virum filium etiam amiserit. Haec omnia in hanc viduam cadunt. Primum curavit filium, qui naturae iure matrem reuereri, honorare, conseruare in rebus afflictis subuenire debebat. Deinde amisit iactantiam, qui videlicet ad eam peruenerat aetate, in qua matri loco sui patris loco subuenire poterat. Postremo amisit vitam, quo totam vitam spem collocarat, quo amisso, nihil aliud terna domo, nisi tristis & acerba solitudo remanserat.

Hanc igitur cum vidisset Dominus, misericordiam matrem illam, dixit: Noli flere. Commouit fontem pietatis matris calamitas & solitudo, & ad misericordiam flexit. Quia haec misericordia in Christo Domino fuerit, expendenda est. Scire igitur oportet, esse misericordiam virtutem quae diuina charitate procedit, & esse etiam naturalem cordis afflicti magno diuinæ prouidentiae beneficio humanis animis conservatum. Multis namque modis conditor & amator hominum Deus, hominum quos condidit, necessitatibus & salutem praeiungit. Primum enim fecundissimam maris ac terrae materiam multis variisque rebus instructam in usum eorum creauit. Deinde rationem & ingenium contulit, quae sibi subicere, & in usus suos conuertere posset: Vnde illud Poetae,

*Rex ille omnipotens, vasto qui praesidet orbi
Aurea qui solo moderatur sydera nutu,
Tot voluit latas habitare animalia terras,
Tot pontum. & liquidis vitam seruare sub undis.
Ex his tantum homini quid sit cognoscere verum,
Quidque decens, & posse loqui, concessit: at ore
Cetera sunt muto, & tellurem cernua lanx haurit.
Hic ratione potens, valdissima quaeque subegit,
Alipides tygres, iracundosque leones.*

Cernitis, fratres, hominem rationis vi ac beneficio etiam potentissima sibi subiecisse?

Deinde hoc beneficio minimè contentus, flagrantissimam erga filios charitatem parentum animis in generauit, ut quod

prole liberi, siue pulli consulere sibi per ætatē nō possent, totius parentū providentiā & cura nutrentur. Quid his am-
plius adici poterat, cum tantæ opes homini, tantæque vis ratio-
nis & ingenij, tantaq; parentū cura illis esset prouisa? Verū nec
horatis muneribus cælestis pater contentus, aliud etiā maxi-
mè necessarium contulit. Sunt enim in hominū vita variæ & in-
mè necessarium contulit. Sunt enim in hominū vita variæ & in-
ferate calamitates, quæ his opibus quas cōmemorauimus, le-
uari non possunt. Ne quā igitur in re diuina providentiā homi-
nibus decisset, hunc misericordiæ affectū eorū præcordiis infi-
xit, quo tantū fere de aliena calamitate quantū de sua dolorē
conciunt, atq; ita periclitantibus omni ratione subuenire con-
tentant. Quod apertè videmus in Samaritano illo, quē hic mi-
sericordiæ affectus impulit, vt vulneratū à latronibus infuso o-
leo & vino curaret; & iumento suo imponderet, atq; in hospitium
delatū, madita pecunia, stabulario curandum cōmitteret. Idem
etiam misericordiæ affectus in filia Pharaonis apparuit, quæ sic
infantē Moysen miserata est, vt ipsum etiā adoptaret in filium.

Luc. 101

Exod. 21

Rom. 21

Sunt tamen, fateor, inter homines nonnulli, qui sic ab hac
præclara naturæ indole degenerarunt, vt omnem prorsus huma-
nitatem exuissē, & ferinos mores induissē videantur: quos Apo-
stolus sine fœdere, & sine affectione esse ait. Talis Hannibal
fuisse perhibetur: qui cum fossam humano sanguine plenam
vidisset, O, inquit, pulchrum spectaculum! Talis etiam Roma-
norum tempore Valesius Asiæ Proconsul: qui cum vno die qua-
dringentos homines securi ferire iussisset; O, inquit, rem re-
giā! Hos igitur non homines, sed truculentissimas feras, & por-
tentā quēdam generis humani appellare licet: qui humano san-
guine fundendo sic efferati erant, vt hunc nobilem humani cor-
dis affectum prorsus amiserint. Quā in re illud etiam obser-
uandum est, hunc affectum nequaquā brutis animantibus, sed
solis hominibus inditum fuisse ab auctore naturæ Deo: neque
enim bruta pereuntium brutorum compassione tanguntur.

Ex qua quidem doctrina, quæ verissima est, duos Philoso-
phorum errores confutare possumus: vnum Stoicorum, qui af-
fectus omnes damnant, frustra quæ nobis datos esse contendunt,
cū apertè liqueat hunc misericordiæ affectum magno diuinæ
providentiæ beneficio ad leuandas calamitosorum hominum
misérias nobis datum fuisse. Alterum verò eorum Philo-
sophorum, qui Deum brutorum animantium, non autem ho-
minum providentiā habere dixerunt, quòd videret animan-
tia ad suos fines recta tendere; in hominū autem vita nihil ferè
ordine

ordine geri, sed casum atque fortunam in ea plerumque
nari, Quam eorum amentiam (vt alia prætermittamus)
vnum coarguit; quòd hunc misericordiæ affectum natura
ditor brutis animantibus, qui nullo misericordiæ affectu
guntur sed hominibus indidit, vt ipsi sibi mutuo in calamita-
bus subuenirent. Quo iudicio liquet maiorem ipsum
num, quam brutorum curam gerere.

Sed ad Dominum Saluatorem veniamus. Is vtique
rûs esset homo, hoc affectu, cæterisque similibus non
quamuis affectus qui in nobis passionibus appellantur, sed
passiones, sed propassiones appellantur, quòd erant plene
obedientia rationis imperio sine vlla tergiversatione.
Cum ergo Dominus hoc in loco misericordiæ erga
commotus fuisse dicatur, vtrumque intelligere debemus
fericordiæ affectum, & eam etiam misericordiam, quan-
tem à charitate manantem esse diximus.

2 Gal. 67.

Hæc autem misericordia cum erga alias tam præcipue
viduas, pupillos, pauperes, & peregrinos vti solet. Vnde in
sanctis singulari quadam ratione pater orphanorum &
viduarum appellatur. Quæ quidem appellatio diuinæ
tis amplitudini convenientissima est. Est enim falsa, &
animi magnitudo. Falsa est quæ in homines inopes & in
imperium exercet, & crudeliter in illos delæuit. At contra
animi magnitudo hominum abiectissimorum atque de-
patrocinium suscipit, quod in primis diuinæ magnitudinis
proprium est. Hinc toties in literis sanctis viduarum & pu-
rum cura & procuratio ab eo commendatur. Quærite, &
cium, subuenite oppresso, iudicate pupillo, defendite
Zach. 7. & venite & arguite me. Apud Zachariam verò: Misericordiam
inquit, & miserationem facite vnusquisque cum fratre
viduam, & pupillum, & aduersam, & pauperem nolite
mere. Quid verò illud? quantopere extimescendum!

Esa. 1.

Zach. 7.

Exod. 22.

Exod. 22. ait idem Dominus? Viduæ & pupillo non nocet
si læseritis eos, vociferabuntur ad me, & ego audiam clam-
eorum, & indignabitur furor meus, percutiamque vos.
& erunt vxores vestræ viduæ, & filij vestri pupilli. Qui-
verbis non magna religione & reuerentia erga pupillos &
duas commouetur, quæ talem in cælis protectorem, &
num, ac defensorem habent? Hinc etiam Salomon, Neque
ait, paruulorum terminos, & agrum pupillorum ne intres.
Propinquus enim illorum fortis est, & iudicabit contra-

Pro. 23.

sciporum. I
reatur, vt sep
euenire, pupil
cipie suæ co
itur, cum
orationis in
& deiolata, sp
bus nocte & d
patrocinio vi
accipiat, atq
quiescat. Et q
obsecrationib
sibi concilier

Quam erg
i, se ante om
solatione cer
tus, nisi sic
mentia requ
hiberi volui
dam induci
motus fuisse
lenire volui
nie, & adole
latanti atq
viduæ sub
vitiusti m
nam miser
enim & ve
inani fun
trem alloq
perit, beo
Quod si h
cuique in
miseriæ p
dam, air,
mea pau
Vt aut
ficia redd
ex beatæ
Qua lam
Christus

forum. Denique hac de causa olim Dominus in lege præcepit, ut septimo quoque anno terra Sabbathum ageret, ut viduæ, pupilli, pauperes, & viduæ his quæ spontè nascerentur, recipere suæ consulere. Quocirca rectè Apostolus viduas con-
satur, cum earum præsidium in diuinæ misericordiæ fiducia orationis instantia ponit, cum ait: Vidua, quæ verè vidua est, & desolata, speret in Deo, & in ster obsecrationibus & orationibus nocte & die. Hoc est in demortui viri loco (cuius fiducia & patrocinio vitam suam tuebatur) Deum in animæ suæ virum accipiat, atque in eius miseratione & paterna providentia acquiescat, Et quæ antea se totam viri obsequio tradebat, nunc se obsecrationibus & orationibus dedat, ut Domini misericordiam sibi concilieret.

Quam ergo Dominus viduarum curam aliis commendat, ipse ante omnia suscipit, quod in huius Evangelicæ viduæ consolatione cernere licet, quam misericordiæ suæ affectu permotus, misericordè consolatus est: Non enim expectauit preces, non merita requisit, non intercessores, aut deprecatores ullos adhiberi voluit; sed sola misericordia sua ad opem viduæ ferendū indutus est. Primum enim misericordia erga illum commotus fuisse dicitur. Deinde ad illam accedens, verbis dolorem lenire voluit, cum dixit: *Noli flere*. Postremò ad loculum deuenerit, adolescentem à morte ad vitam reuocatum, viduæ matri-
monium, atque miranti restituit. Corde igitur, & verbo, & opere viduæ subuenit. Sunt autem hi gradus quidam, quos perfecta viri iusti misericordia completitur. Primum enim erga alienam miseriam miserationis affectu commoueri debemus. Nisi enim & verba & facta nostra ex pio cordis affectu prodierint, inania sunt. Deinde blanda & amica oratione laborantem fratrem alloqui & consolari debemus, ac postremò, si facultas superpetit, benignitatis officiis eius miseriam subleuandam curemus. Quod si hoc præstare non possumus, priora tamen illa, quæ cuique in promptu sunt, non sunt omittenda, per quæ alienæ miseriæ participes efficitur. Sic sanctus Iob: *Flebam quoniam* Iob 30.
dam, ait, super eo, qui affligus erat, & compatiabatur anima mea pauperi.

Vt autem vos alacriores & promptiores ad misericordiæ officia reddam, duo exempla quæ vobis non ingrata futura putar, ex beata Catharinæ Senen. vita hoc in loco attexenda curabo. Quia tam igitur die sacra virgine ex templo domum redeunte, Christus ipse in forma iuuenis pauperis ac peregrini, triginta plus

plus minus annorum apparuit, petiuitque ab ea vestem
rediens ad sacellum, unde descenderat, tunicam non
tam, quam sub extrema veste propter frigus induerat, sed
detraxit, pauperique tribuit, nesciens esse Christum. At illi
lineum vestimentum petiit. Tunc illa iubet eum se ad
aedes suas, ubi ei subuculam & subligacula dedit. Venit
destitit ille plura mendicare, ut probaret eius animum
inquit, faciam hac tunica, quæ manicis caret: Quia so-
nitas mihi largiaris. Illa perlustrat domum, & ecce vide-
tica suspensam novam ancillæ tunicam: ab eaque ma-
ferens, dat pauperi. Rursus ille etiam in domo hospita-
bere socium dixit, vestibus valde indigentem. Tunc ver-
virgo, nihil prorsus sibi superesse videns, quod daret, pre-
nicam, quæ erat induta, quam virginis pudor detrahi re-
nebat, dixit pauperi, Reuera charissime, si possem vllum
libenter aliquid præstare socio tuo. Ille verò subridens
deo, inquit, promptum animum tuum, bene vale. Quis tu
hanc importuni mendici molestiam æquo animo terres
illum, ut impudentem atque importunum acerbis et
bis à se non ablegaret? Sed sancta virgo tanta illum ma-
dine & lenitate sustinuit, ut extremam illam tunicam libenter
propter Sponsi sui amorē petenti datura fuisset, nisi vir-
pudor obstitisset. Hæc enim tanta lenitas & charitas ex fi-
tissimo sponsi sui amore proficiscebatur. Sed videamus, si
præmio cælestis sponsus, qui sub pauperis imagine latebat
tam piū lenitatis & misericordiæ opus affecerit. Nocte se-
ri oranti virgini se illi manifestè visendum præbuit, in-
ferens tunicam, quam ipsi virgo dederat, margaritis iam & or-
cantibus gemmis conspicuam, atq. illi daturum se vestem in-
bilem pollicetur, quæ ab ea arceret omne noxium, vtriusque
minis frigus. Quod certè etiam re ipsa præstitit, adeo ut
tempore iisdem hyeme, quibus æstate, cōtenta fuerit vesti-
imò ne hyemis intemperiem vnquam senserit. Videris haec
emplo, fratres, quàm latè Domini magnificètia pateat, quàm
vili, simplicique vestitu mirabilem illam vestem, quæ non car-
ris modò, sed, quod multò maius est, animæ etiam frigus au-
(quod sola nuptialis vestis facit) adeo liberaliter cōtulit? Quod
igitur hoc exemplo ad misericordiæ opera non accendatur
cuiusvis importuni mendici voces non libenter audiat? Magis
sanè hoc misericordiæ opus extitit, sed longè tam en maius
mirabilius est quod modò subiiciam, quodq. singularem hu-
vita

Reginam Angelorum choris sociatam adeo studiosè
ri incubuisse videat? Hæc de misericordiæ virtute, ac
Euangelica lectione, quæ vehementer nobis Domini
cordiam commendat, dicta sint. Nunc ad defunctura
scientem, cuius in proposito themate mentio facta est,
mus:

TRACTATIO. THEMATIS.

Ecce defunctus efferebatur, &c. Adolescens hic im
morte, è medio subiat, mortalitatis nostræ conditioni
bis ob oculos ponit. Stat enim sua cuique dies; omnes
aut citius sedem properamus ad vnam. Cum autem in
mortalitatis nostræ conditione dici possint, quàm sit eius hor
menscenda magnoperè & intelligere & considerare no
Quò enim iudicium eius magis metuimus, hoc diligen
illud præparabimur. Timor enim periculi sollicitum hoc
ad euadendum periculum reddit: quod contrà nimia
facit, quæ negligentia atque socordia mater est. Hæc
re pauca modo dicere institui.

Aristoteles inter omnia terribilia vltimum atque extr
esse mortem ait. Hoc enim mors à cæteris corporis inco
dis distat, quòd ea non vno aliquo bono, vt cætera calam
sed omnibus simul vitæ bonis hominem spoliatur, nihilque
fusi ei relinquit, non diuitias, non opes, non patrimonium
locis huius vsuram, non dulces amicos, non fratres, non
rem, non liberòs, non quauis alia necessitudine conue
Horum enim omnium societatem & coniunctionem vni
dirimit. Hinc D. Hieron. O mors, inquit, quæ fratres
dis, & amore sociatos crudelis ac dura dissocias. Hinc Re
2. Reg. 15. Madianites cum famiam esset moriturus, Siccine, inquit,
rat amara mors?

Acerba quidem est huius seculi amatoribus hæc sepa
longè tamen istis acerbior est (vbi ad mortis aditum veni
rit) rationis reddendæ cogitatio. Vident enim verum esse
Rom. 14. Apostolus ait: Omnes nos manifestari oportet ante trib
Christi, vt referat vnusquisque propria corporis prout gess
ut bonum siue malum. Idem quæ alibi: Statutum est homi
bus semel mori, & post hoc, iudicium. Quæ sit autem ist
huius forma atq. sententia, breuiter regius vates expressit,
dixit: Semel loquutus est Deus duo hæc audiui, quia pote
Dei est, & tibi Domine misericordia; quia tu reddes vnice
iuxta opera sua. Quam quidem sententiam omnes diuino
volumus.

2. Reg. 15.

Rom. 14.

Hebr. 9.

Psalm. 61.

reorum paginæ ubiq. decantant. Qui ergo vix quidquam
officiosè & piè gessit, qui multorum sibi criminum con-
scius est, qui vitam ferè omnem in somno, ludo, atque otio con-
sumpsit, qui non Dei voluntatem, sed suam semper est exe-
cutus, qui non Dei, sed seculi obsequio se totū tradidit, quos,
quos æstus, quos angores, quam trepidationem hoc tempore
sustinebit, cum adeò vehementer ipsum malè acta vita & sce-
lerum conscientia premat? Quomodo igitur qui hoc firma fide
tenent, opportinè se ad hoc periculum præparare renunt?
Quomodo iudicium hoc (in quo de sempiterna vita, aut sem-
piterna morte sententia ferenda est) non perhorrescunt? non se
à tali opprobriè præparant? non de illo dies noctesque cogi-
tant quod velint, nolint, effugere non poterunt? cuique non
periculosos aut vicarios, sed ipsi per se paucis post hæc diebus
interesse debent?

Quanc autem hominum cæcitatem vobis ob oculos ponam,
Sedecia Regis Iuda historiam ad memoriam reuocabo. Huic
ergo à Rege Babylonis obfesso Hieremias propheta in sermo-
ne Domini apertissima oratione significauit, illum in atrocissi-
mi hostis potestatem esse venturum, & regnum quo potieba-
mur, amissurum. Cuius varicinijs veritate rei euentus facillè con-
firmavit. Ciuitate enim expugnata, à militibus comprehensus,
ad Regem Babylonis adductus est. Et quid tandem is fecit? Pri-
mum quidem omnes eius filios ante patris ora iugulauit. Dein
omnes Principes Iuda occidit in Reblatha, & quod omnium
miserrimum fuit, oculos infelici Regi effodi iussit, ac postremo
ad malorum omnium cumulum, vinxit eum compedibus, &
fero vinctum adduxit in Babylonem, & posuit in carcere vsq.
ad diem mortis suæ. Quid, quæso, hac infelici tragædia fune-
stius, quid miserabilius? Fingamus igitur Deum per aliū Hieré-
miam similem alicui Regi opulentissimo eandem fortunam &
cladem propter grauius eius scelera denunciare: hoc est, ipsum
regnum & libertatem spoliandum, & in potestatem Principis Tur-
carum tradendum, qui crudeliter hac victoria vtens, eum ferro
vinciat, & in stabulo iumentis seruire præcipiat, & furfuribus
pane aliorum captiuorum more victitasse iubeat, neque aliqua
ab aliorum captiuorum miserranda forte leuari velit. Si igitur
plurimam huic diuinæ prædictioni fidem adhiberet, quos,
quæso, æstus, quos angores in animo suo pateretur, cum se ex-
tremam amplam fortunam, qua semper potitus fuerat, in tam diram capti-
uitatem & seruitutem abducendum cogitare? Ego ne (intra se

Hier. 39.

dictitaret) opulentissimum hoc regnum amissurus, & immanissimo Turcarum regi seruiturus? ego ab vxoris, & filiorum, principumque in eorum complexu diuellendus? ego cōpedibus & ferro vinciendus? ego cuius mensæ omnes terræ marisque diuitiæ seruebant, fuxfuraceo pane alendus? Quæ me vis ad hanc tantam miseriam & calamitatem adigit? Non dubium quin intra se cogitationes dies noctesque miser iste Rex volueret, huius in animo suo curas comedens, bibens, vigilans, atque dormiens versaret. Cui nec cibus gratus, nec somnus quietus, nec aliquid in vita sic affecto & perturbato iucundum esse possit. Iam verò si illi fortè Ninivitarum pœnitentia in mentem veniret, intelligeretque iram Domini indignantis, per eam posse, quanta quæso animi pœnitentia Deum placare cōtenderet? quas ad illum preces funderet, quæ vota nuncuparet? quibus se ieiuniis lacrymisque conficeret? quibus eleemosynis & benignitatis operibus Danielis Prophetæ consilio usus, iniquitates suas redimendas curaret?

Nunc ad nos ipsos veniamus, fratres: quid, quæso, hæc tanta calamitas est, si cum ea comparetur, quæ improbum quemque sub mortem manet, nisi tenuis quædā vmbra & imago? Quorum enim inter tempus & æternitatem, tantum inter vitæ discrimen est? Tempus enim breui spatio definitur, æternitas autem nullo fine circumscribitur. Quantò autem maius est, a læsti ac sempiterno regno, quàm temporario & terreno priuati? Quantò acerbior captiuitas sub principe Diabolo, atrocissima generis humani hoste, quàm sub immani Turcarum principe? Quantò grauius claustris gehennæ ferreis, quàm compedibus vinciri? Quantò miserabilius inter dæmones, quàm inter animæ fortis captiuos diuersari? Quantò luctuosius est, in gehenna quàm in stabulo iumentorum commorari? Quantò acerbius inter igneos gehennæ globos perpetuò volitari, quàm humi cum cæteris captiuis cubitare? Quantò igitur hæc calamitas, quàm illa funestior? Si ergo eius prædictio & cogitatio miserum hunc Regem adeò anxium & attonitum perpetuo redderet: quonammodo qui sine vllō Dei metu vitam agunt, qui quæ secundum præsentis vitæ statum ad hanc pœnarum æternitatem damnati sunt, adeò securè agunt? quomodo hæc infelicissima sors, (quam non Angelus aut Propheta, sed ipse Angelorum & Prophetarum Dominus eis futuram prædictus) nihil eos sollicitat? nihil pungit? nihil angit? Quomodo qui terrenarum rerum iactura aut imminētis alicuius periculi metu

consequenter & cruciantur, huius tantæ rei metu ne tantum-
 quidem commouentur? Si enim hæc dubia fide crederent,
 quousque mirum esset eos sic stertere ac dormire. Sed
 cum omnia ista firma & inconcussa fide teneant, & eorum ma-
 ior vita eos vehementer accuset, quomodo vitam omnem
 in somno, ludo, otio sine vlla salutis suæ cura, aut impenden-
 tis periculi metu traducere possunt? O ferreas hominum men-
 tes! & pectora cæca! & dementiam sanguineis etiam lachrymis
 deplorandam. Vbi quæso sensus? vbi ratio? vbi iudicium? vbi
 consilium? vbi saltem naturalis periculorum timor, qui tantò
 acrior est, quanto periculum imminens, & grauius & certius
 est? Quid autem certius, quàm quod catholica fides prædicat?
 Quid grauius, quàm id, in quo aut de cælestis regni gaudiis
 (quæ omnem mentis humanæ desiderium superant) aut de
 sempiternis gehennæ suppliciis (quæ omnia huius vitæ sup-
 plicia vincunt) sententia ferenda est? Quis igitur nos ita
 se mente deduxit: quis ita sensus nostros obstupefecit: vt cum
 omnia siue aduersa, siue secunda, quæ momentaneam hanc vi-
 tam attingunt, sic nos exagrent, sempiternæ vitæ bona (quæ in-
 finitis partibus maiora sunt) prorsus negligamus?

Vade quæso, fratres, hic tantus mentium stupor? hæc tam
 densa animorum caligo? in his præcipue qui firma fide renet,
 nemini ad salutem aditum sine pœnitentia aut innocentia pa-
 tere? Multa sunt quæ homines in hoc errore detinent: sed illud
 in primis, quòd longiora sibi vitæ spatia multi pollicentur: ad
 quæ pœnitentiam, quam certò ad salutem necessariam esse
 sciunt, referunt. Quam quidem opinionem callidissimus ille
 serpens astutus, atque præstigiis suis confirmare nititur, cum facit,
 vt homines mortem, quæ sæpe in foribus adest, longissimo à se
 intervallo abesse putent. Quæ in re pictorum artem atque so-
 lecciam imitatur: qui corpora quædam in tabulis ita depingunt,
 vt longissimè distare videantur, quæ tamen in eadem tabula
 sunt. Cuius fallaciæ dolum illi quotidie experiuntur, qui cum
 diuturnam sibi vitam pollicerentur, multi quæ in futurum tem-
 pus disponerent, hac falsa spe delusi, insperata morte è medio
 sublari sunt.

Simil.

Hæc est igitur, fratres, vt alias prætereamus, præcipua causa,
 quæ seculi amatores in hoc tanto salutis æternæ periculo adeò
 securè vitam ducere facit. Quid autem dementius, quàm hoc
 tantum negotium tam dubiæ spei committere: quæ si votis no-
 nis minimè respondeat, imperatum hominem ante rectissimū
 iudicis

Matth. 25. iudicis tribunal sistit; qui nos tot propositis in Euangelio-
bolis ad vigilandum adhortatus est? Vigilemus ergo, fratres
fidelibus & prudentibus seruis, & lampades cum oleo pre-
mus cum prudentibus virginibus, ut cum Dominus vene-
pulsauerit ianuam, nos vigilantes inueniat: atque ita tan-
felicitatis & beatitudinis participes efficiat, quam fideles
prudentibus seruis in regno Patris sui paratam habet: cuius
risa nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis
dit, quam promisit Deus diligentibus se. Cui est gloria
perium in secula seculorum. Amen.

Esa. 64.

IN EADEM DOMINICA DE

MAQVINTA POST PENTECOSTEN
cio secunda: in qua post Euangelicæ lectionis
planationem, de peccati morte differitur,
omnia quæ de morte dicuntur, illi etiam
genere conueniant.

THE. *Eccoe defunctus efferebatur, filius vnicus m-*
sua. Luc. 7.

Vicunq. fideles sumus, dilectissimi, nihil pa-
puè in votis habere debemus, quàm vt semp-
na vita in cælesti gloria persiuamur. Hoc
omnium desideriorum nostrorum & sum-
& maximum vel est, vel certè esse debet, qu-
cunque enim in hoc mundi pelago nauigamus, ad hunc
æternæ portum peruenire contendimus. Qua autem via e-
pellere possimus, cælestis magister cuidam pio adolescentuli
uiter significauit. Cum enim ille dixisset, Magister bone,
Matth. 19. faciendo vitam æternam possidebo? Dominus respondit: Se-
mandata. Hæc enim sola est regia & cætera ad cælum via. Per
autem hæc mandata seruât quisquis firmissimo animi pro-
to apud se statuit, vt nulla vnquam ratione, hoc est nullo
emolumento, vel damno inductus, lethali peccati succumbat.
Quisquis enim verè hoc apud se definiuit, is vtique Dei ma-
data seruât, cum ea nemo nisi per lethale peccatum transgre-
tur. Ex qua quidem supputatione illud apertè colligitur, vt
salutis nostræ summa in vera pœnitentia, in huius proposito

ne consistat. Ad hoc ipsum autem multa quidem alia, sed in primis conducit, ut peccati deformitatem & malitiam percipiam, & cognitam habeamus; quam cum alia multa, tum præcipue mortis deformitas, quæ à peccato orta est, magnoperè declarat. Cum enim effectus sit participata quædam causæ lux similitudo, cum peccatum mortis fons & origo exiterit (per unum quippe hominem peccatum introiuit in mundum, & per peccatum mors) ex effectu causam, & ex riuiulo fontem agnoscimus. Ut enim filij parentum imaginem & mores referent solent; ita mors, quæ peccati filia est, qualis peccati facies & figura sit, non obscure declarat. Quocirca qui peccati deformitatem in se non agnoscimus, in morte, quæ eius soboles est, deprehendere poterimus. Ad hoc autem argumenti genus tractandum opportunè nobis adolescens hic defunctus in sacra huius diei lectione proponitur. De hac igitur peccati causæ pauca in præsentī concione disserimus, si prius tamen Euangelicam lectionem, quæ huius argumenti caput est, explanauerimus. Quod ut piè & vtiliter præstare possimus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

Simil.

A. V. E. M. A. R. I. A.

ibat (inquit Euangelista) *Iesus in ciuitatem qua vocatur Naim: & ibant cum eo discipuli eius, & turba copiosa.* Naim autem ciuitas est in Galilæa non longè sita à Capharnaum, duobus autem milliariibus distans à monte Thabor. Capharnaum autem ciuitas Domini dicebatur, non quod in ea natus fuisset, sed quod in ea diutius habitaret. Ex qua quidem egrediebatur per vicos, & castella, ciuitatesque, ut vbique cælestem doctrinam spargeret, morbosque omnis generis pelleret, & clarissimis operum suorum miraculis ad fidem homines excitaret. Prudentem autem S. Lucas Euangelista miraculum hoc post alia duo quæ præcesserunt subiungit. Primum enim fuit leprosi mandatio; quem Dominus post diuinum illum sermonem quem ad discipulos in monte habuit, sacratissimæ manus suæ contactu à lepra mundauit. Deinde verò absentem Paralyticum centurionis seruum iam iam moriturum solo verbo sanificum curauit. Post hæc verò sequitur aliud longè maius, hoc est defuncti hominis suscitatio. In hoc igitur ordine miraculorum à rebus mirabilibus à mirabiliora processum fuit. Magnam quippe extitit præsentem, leprosum salutifero manus suæ tactu mundare, maius autem paralyticum absentem solo verbo

Luc. 5.

verbo sanare, omnium verò maximum, adolescentem mortuum solo verbi sui imperio ad vitam reuocare.

Matt. 9.
Ioan. 5.
Ioan. 9.

Cum igitur Dominus huic ciuitati Naim appropinquaret, huius adolescentis finus, & vidua mater illi occurrit. Verum autem Domini occursum & obtutus felix & salutaris est. Occurrit enim dæmoniis in regione Gerasenorum, & curauit eos. Vidit Petrum, & Andream piscantes, & fecit piscatores hominum. Vidit Publicanum nomine Leui, & ex Publicano Apostolum. Vidit in probatica Paralyticum, & mox illi salutem contulit. Vidit cæcum à natiuitate, & videndi facultatem præbuit. Respexit in atrio Petrum, & ad poenitentiam conuertit. Sic modò viduæ occurrens, eamque flentem videns illi consolatorem exhibuit, dum extinctum filium virescens didit, eiusque lachrymas, in gaudium commutauit. Sic tam salutaris ubique Domini aspectus & obtutus est, orantes per Dominum debemus, vt placidis nos atque benignis oculis intueri dignetur, supplicique voce cum Propheta clamemus. *Respice in me Domine & miserere mei, quia vnicus & pauper sum ego.*

Psal. 24.

Ecce (inquit) defunctus efferebatur, filius vnicus matris. Et hic quidem adolescens erat: cui ætas & sibi & matri longæ vitæ eam spem præbebat, vt illa quidem tanquam senior, à vita decederet; hic verò maternæ hæreditatis hæres, in sospes relinqueretur. Hæc tamen spes multos sæpe fallit. Quoties enim patres filiorum magis quàm filij parentum hæres sunt? Hinc diuus Hieronymus ad Heliodorum de Nepotematura morte: *Quod, inquit, iuuenis exhibere senibus habuit, hoc iuueni exhibemus senes.* Itaque adolescentis hoc multorumque similium exemplo, omnis ætas trepida effræbet, fratres, & de morte, & de genere mortis, & hora mortis licita. Alij enim naufragio, alij ferro, alij casu aliquo & forte intereunt, alij longa ægitudine, alij celeri atque adeò inopinata morte rapiuntur: aliis neque testamenti condendi neque testamenti percipiendi (quod est maximè formidandum) facultas suppetit. Quisque autem nostrum (quod ad se attinet) hominem omnium prorsus ignarus, neque aut quo tempore, aut quo loco, aut quo mortis genere, & qua animi præparatione hac vita decedendum sit, prorsus agnoscit. Quocirca salutare consilium est, vt semper parati, semper in proximis simus. Ad quod ipse qui iudex noster futurus est, nos vocatur, cum ait: *Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ*

Luc. 12.

dores in
sanibus
cum vene
(inquit) i
na inuene
gias, var
tam, iue
paratos v
uenturus
Cum er
quit, des
erat. Pa
amplifica
ludus ac
sequitur
est, vt ci
magnitu
mater v
hic amos
necessè e
Mise
tatem p
quibus
dolore
hoc est,
re. Ego
Felices
rem; f
tres, ca
in cala
fugias
sum in
no an
ris pe
non e
Vb
fit. Et
A tol
loqui
conu
als &
deu

entes in manibus vestris; & vos similes hominibus expectantibus Dominum suum, quando reuertatur à nuptiis, ut cum venerit & pulsauerit, confestim aperiant ei. Et si venerit (inquit) in secunda vigilia, & si in tertia vigilia venerit, & non inuenerit, beati sunt serui illi. Per varias autem noctis vigiliis, varias vitæ nostræ ætates intelligit; hoc est adolescentiam, iuuentutem, & senectutem: in quibus omnibus nos esse paratos vult: quia nescimus horam, in qua Dominus noster venturus est.

Cum ergo Dominus appropinquaret porta ciuitatis, Ecce, inquit, defunctus efferebatur filius vnicae matris suae, & hac vidua erat. Paucis verbis S. Euangelista viduæ huius calamitatem amplificauit, quod videlicet vnicum amisisset filium, qui tanè amplius acerbissimus est. Luctus enim atque dolor mensuram sequitur amoris. Amor autem maternus & vnici filij, tantus est, recius comparatione voluerit David Rex dilectionis suæ magnitudinem erga Ionathan exprimere, cum dixit, Sicut mater vnicum amat filium, ita ego te diligebam. Quantus ergo hic amor extitit, tantum vtrique dolorem atque luctum fuisse necesse est.

1. Reg. 16

Misericors ergo Dominus hanc tantam viduæ matris orbiteratem pio cordis affectu miseratus, lachrymisque viduæ velut quibusdam spiculis saucius, illam primum alloquitur, eiusque dolorem & lachrymas abstergere cupiens: Noli, inquit, flere; hoc est, Omnem à te, ô mulier, dolorem atque lachrymas excute. Ego enim tibi quem mortuum luges filium, vitæ restituam. Felices lachrymæ, quæ talem habere meruerunt consolatorem; felix miseria, quæ talem habuit depulsorem! En, fratres, calamitatum fructus. Nullibi absentior Dominus, quàm in calamitate esse videtur, & nullibi tamen, si ad illum conueniamus, fugias, præsentior est. Fidelis enim est qui dixit, Cum ipso sum in tribulatione. Et apud Esaiam pium hominem bono animo esse in calamitate iubet his verbis, Cum transieris per aquas tecum ero, & flumina non operient te, in igne non combureris.

Psal 90.
Esa. 43.

+

Vbi igitur his verbis Dominus viduam consolatus est, Accersit, & tetigit loculum: ij autem qui portabant steterunt, & ait: A dolens tibi dico, surge: & resedit qui erat mortuus, & cepit loqui & dedit illum in vtri suæ. Accipe, inquit, filium tuum, & conuertere luctum tuum in gaudium, & a rectori vitæ, atque solitudinis & orbis tuæ protectori immortales semper gratias age.

Hoc

Hoc in loco, fratres, diuinæ atque humanæ naturæ præsentem aperte cernimus. Cum enim Dominus misericordiam et commotus, viduam benignè alloquitur & consolatur, se hominem esse, & misericordiæ affectu se tangit. Cum verò solo verbi imperio nullisque adhibitis, adolescentem excitauit, se verum Deum, & mortis acruminum aperuissimè comprobauit. Quamuis enim sancti mortuos sæpè ad vitam reuocauerint, non tamen hæc Domini imperantes, sed suppliciter Deum orantes effectus. Solius autem Dei est & vitæ, & morti imperare: quæ quæ non sunt, tanquam ea, quæ sunt.

Sed videamus quid ex hoc adeò insigni miraculo consistat. *Accipit*, inquit, *omnes timor*. Cur quæso timor? Quæ facti causam, hoc est, in hoc diuinitatis opere, diuinitatis potentiam & gloriam præsentem adesse senserunt. Hæc minus cum Lazari tumulum requireret, & Martha rogaret, Domine, iam fueret quatruiduanus in monumento, præterea: Nonne, inquit, dixi tibi quia, si credideris, videbimus gloriam Dei? Quia in illo videlicet in centissimo opere apertissimè diuinæ maiestatis omnipotentia & gloria declarabatur. Constat enim ex Philoso- phorum sententia, rem eandem numero ubi corrupta fuerit, nullo redire. Est igitur hoc solius diuinæ potentiae opus, quam lo opere qui præsentibus aderant, non solum admirati, sed ad eius præsentiam tremefacti sunt. Ea enim est diuinæ maiestatis amplitudo, ut cum ea aliquo signo manifestè præsentem non possit humana infirmitas non præ eius admiratione opprobescere atque trepidare. Quod aperte Nabuchodonosor sensu populo discimus: qui ubi Danielè audiuit arcana cordis, quæ in se in somnis viderat explicantem, tanta admiratione et percussus fuit, ut summus ille orbis Monarcha ante caput suum in faciem prostratus, eum adorauerit, & hostias & incensum offerri præcepit. Sed quid miramur ante diuinæ maiestatis præsentiam hominum fragilitatem trepidare, cum ipsum Angelorum præsentia faciat? Cum enim Angelus in monte Sinai in persona Domini filiis Israel leges ferens adeò magno metu atque pauore perterriti fuerunt, ut non aliter se dicerent: Loquere tu nobis, & audiemus; non loquere nobis Dominus, ne fortè moriamur. His exemplis intelligere licet, fratres, quale erit ipsum maiestatis Domini in extremo illo iudicio choris Angelicis stipatum, & ad

Ioan. 11.

Dan. 2.

Ezech. 20.

ad terram non ad leges hominibus ferendas, sed ad legum violatores æterna morte puniendos venientem cernere? Quale taceat irati iudicis vultum spectare? Quis paucis? quis mortis? quis horror? quæ trepidatio? cum reprobi homines scissuras petrarum, & laxorum cavernas requirant, ne iratum iudicis vultum cernant? Si modò accepit homines timor, cum Dei omnipotentis gloriam in mortui huius excitatione viderunt, quid facient, cum eundem non mortuos ad vitam reuocantem, sed viuētes sempiterna morte multantem viderint? Nunc autem, fratres, in potestate nostra est, ut in illo die non iratum, sed placatum iudicem ad cæleste regnum inuitantem cernere valeamus. Felix qui hoc semper animo agit, felix & verè prudens qui sic vitam instituit, ut se semper ad illum diem præparer, qui de tota æternitate sententiam laturus est: in quo non anima solum, sed corpus simul cum anima eandem sortem, locumque recipiet. Cuius rei imaginem adolescentis huius resurrectio declarat. Qui enim solo verbi imperio hunc mortuum ad vitam reuocare potuit, poterit utique mortuos omnes pari potestate pristinæ vitæ reddere. Iustum enim est, ut piorum corpora, quæ fideliter animæ seruierunt, & magnam laboris & poenitentiae partem susceperunt, eiusdem cum ea gloriæ participes fiant. Contrà verò improborum corpora, quæ vitam omnem in stupris, & libidinibus, variisque voluptatibus consumpserunt, & animas suas ad consensum prauis operis illexerunt, simul cum illis acerbissimas præteritarum voluptatum in æternum pœnas pendant.

Accipit, inquit, omnes timor, & magnificabant Deum dicentes: Quia Prophetæ magnus surrexit in nobis & quia Deus visitauit plebem suam. Plebis autem nomine non vnam aliquam urbem, sed totum populum Israëliticum visitasse Dominum, hoc est, magno beneficio & munere affecisse prædicant. Vnius ergo Prophetæ sanctitatem totius regni beneficiū esse docent. In illo enim habent per quem in rebus dubiis Dominum consulere, per quem iratum placare, & à seueritate ad clementiam flectere possint. Sic enim olim Dominum Moyses in deserto præuicatori populo placauit. Quo argumento animaduertere licet, quanta sit sanctorum dignitas, quantaque ex eorum præsentia ad populos manet vtilitas. Propter decem iustos, quinq. impurissimis atque reterris civitatibus parciturum se Dominus Abraham pollicitus est. In Pauli gratiam Dominus omnes qui cum illo nauigabant, ab imminente naufragio se liberatu-

Exod. 32.

Gen. 18.

Act. 27.

runt

4 Reg. 1.

rum promisit. Quid verò illud quod Rex Israël ad E-
ait? Pater mi, Pater mi, currus Israël & auriga eius, hoc
Israelitico populo currus & auriga, tu murus es, tu defen-
sio, tu munitionis. Plus enim sanctus ille vir ad Regem
mentum, quam omnes currus & equites, omnesque arma-
rum hominum phalanges conferebat. Nec minus mirum est
modo subiungam. Sancti quippe viri non solum cum in-
agunt, sed etiam cum è viuus excesserunt, urbium, in que-
rum corpora adseruantur, stabilimentum sunt. Sacrum
beati Simeonis Scilitæ corpus, Antiochiam delatum, atque
conditum fuit. Quod tamen Leo Imperator postea ab
chenis petiuit. At illi Imperatori responderunt, eius furo-
nia ciuitatis diruta fuisse, postulare autem ab eo sancti
Simeonis corpus ut sibi & murorum & munimenti lesi-
Hoc exemplo intelligere licebit, fratres, quod antequam
quo in pretio viri sancti habendi à nobis sint, à quibus
ra utilitas ad communem salutem manat. Quo argumen-
telligetis quam grauitè & in Deum, & in seipsum, & in
salutem delinquant, qui pios homines insectantur, qui
miniosis verbis nominibusque dehonestant; qui hypocri-
men illis impingunt, qui pia illorum opera sinistra inter-
tione traducunt, qui eos popularem auram & vanos ru-
los aucupari dicunt. Qui quam grauitè hac in re non
los, quam illorum Dominum offendant, idem ipse Do-
Zachar. 1. per Zachariam de ipsis loquens, ait: Qui vos tangit, tangit
pillam oculi mei. Quid enim maius in seruorum suorum
rem immensa illa bonitas dicere debuit? Satis enim ad
gloriam erat dixisse, Qui vos offendit, me offendit. Quan-
tem maius est dixisse, Qui vos tangit, tangit pupillam oculi.
Hæc vna Domini sententia (ut nihil aliud addamus) faciat
qui piis hominibus detrahunt, intelligant qua iniuria eo-
Dominum afficiant, cum seruorum eius vitam & famam
rant. Hactenus de Euangelica lectione, fratres, nunc
initio proposuimus tractare incipiamus.

TRACTATIO THEMATIS.

II.

Diximus initio, si meministis, fratres, Christianæ vitæ
mam, diuinorumque mandatorum obedientiam in peccat-
ga atque derestatione sitam esse. Ad hanc porro derestatio-
res omnes à Deo conditæ nos hortantur, ad hanc omnia,
diu-

minis voluminibus continentur, ad hanc incarnationis Do-
minicæ sacramentum, hoc est, Christi Domini Natiuitas, vita,
mors, resurrectio, & ascensus in cælum, & paraleti spiritus ad-
uentus, & omnia deniq. Christianæ religionis mysteria nos in-
ducunt. Sed his omnibus prætermisiss, hac vna ratione hodie
vos ad lethalis peccati derestationem excitare tentabo; quod vi-
delicet huiusmodi peccatum verè sit mors ideoque non minori
odio, sed multò adhuc maiori quàm mors corporis fugiendum
atque derestandum sit.

Quod autem mortis nomen in peccatū cadat, saluator osten-
dit, cum de prodigo filio ad frugi filium dixit: Frater tuus hic Lucæ 15.
mortuus erat, & reuixit; perierat, & inuentus est. Idemque ado- Matth. 8.
lescenti euidam facultatem ab ipso ad sepeliendam patrem po-
stulauit, Dimitte, inquit, mortuos sepelire mortuos suos. Sapiens Sap. 16.
quoque ait: Homo per malitiam occidit animam suam. Iam ve-
rò religiosa illa Susanna cum à flagitiosis senibus ad stuprum Dan. 13.
sub mortis interminatione sollicitaretur, Angustia, inquit, mihi
sunt vndique, & quid eligam ignoro, si enim hoc egero, mors
mihi est: si autem non egero, non effugiam manus vestras. Ani-
maduertite, quæso, verborum proprietatem; supri peccatum
appellauit mortem, at mortem, quam illi minabantur, alio no-
mine designauit, vt appareat mortis nemē verius in peccatum,
quàm in ipsam corporis mortem cadere.

Vt autē mortis huius naturam intelligatis, meminisse opor-
tet ex Apostoli doctrina, in vnoquoque nostrum duplicem esse
hominem, externum videlicet, & internum: hoc est, corpus &
animam; ac proinde duplicem in nobis esse vitam, & duplicem
mortem. Est enim vita corporis, quam habemus communem
cum brutis. Est & animæ vita, quam habemus Angelis similem, 2 Cor. 4.
hoc est, vitam spiritualem, vitam puram, vitā sanctam & à tur-
pitudinis contagio liberam, qualem Angeli viuunt.

Iam vtriusque vitæ principium & causam inspiciamus. Cor-
poris vitæ principium anima est, quæ dat vitam corpori: qua
sublata, moritur corpus. At spiritualis vitæ principium, Deus
est in anima nostra residens; & hanc illi spiritualem atque reli-
giosam vitam inspirans. Ex vtriusque autem vitæ principio,
vtriusque vitæ & mortis distantiam intelligere licebit. Sicut e-
nim Deus animæ; ita anima vitam corpori præstat. Rursus quæ
quātō acerbius & luctuosius est Deū ab anima, quàm animam
à corpore separari, tātō mors animæ, quàm corporis luctuosior
est. Hinc D. August. Non sunt, ait, in te viscera pietatis, si luges
corpus

corpus à quo recessit anima, & non luges animam à qua recessit.

Deus. Quid enim calamitosius? quid magis miserandum, quod

Osee 9. Deum amittit? Hinc per Oseam Dominus, Vae, inquit,

cum recessero ab eis. Qualis enim misera anima Deo ablati

cedente relinquetur? Hoc est, enim summum illud supplicium,

quod per Ieremiam Dominus populo suo minatur, cum

Ierem. 6. Erudire Ierusalem, ne forte recedat anima mea à te, & porci

te terram desertam, inuiam, & inhabitabilem. Talis enim

ma relinquitur, cum Deus ab illa separatur, qualis terra des

ta, inuia, & inhabitabilis; quæ ad nullum humanæ viæ

Osee 9. idonea est. Quocirca merito Propheta talem animam ad luc

excitat, cum ait: Noli latari Israël, noli exultare sicut popu

quia fornicatus es à Deo tuo; hoc est, quia summum illud

vniversale bonum, in quo sunt omnia bona, propter Iudæ

inania mundi bona amisisti.

Adde hic etiam omnium bonorum operum, quæ antea

erat iacturam: quibus amisisti, homo spoliatus nudus quere

Esaiæ 1. quitur. Hoc est enim quod per Esaiam Dominus de impijs

hominibus ait: Et eritis velut quercus defluentibus folijs

velut hortus absque aqua. Vtenim talis quercus omnibus

frondium atque fructuum spoliata est, sic per peccatum o

mnium bonorum operum meritis, quæ magno fortasse le

congefserat, nuda relinquitur: Et quæ antea erat velut bo

irrigans, variorumque florum amœnitate gratum Angelis

etaculum exhibebat, nunc per peccatum velut hortus abs

aqua remanet; qua deficiente, omnes stirpes & plantæ arefcunt

vel certè degenerant in ligna sylvarum.

Hæc igitur prima causa, fratres, quæ nos ad capitale pecc

odium excitare debet, quod per illud primum quidem Deu

est, summi boni deinde meritorum omnium, quæ nobis in

comparauimus, iacturam faciamus. Quia in re peccatum mor

tis conditionem imitatur, quæ cunctis opibus atque terrib

bonis hominem priuat. Sis licet Cyrus alter, aut Alexander,

mundi dominus, vbi ad mortem veneris, Iro atque Lazar

mendico præpior eris. Verè enim dictum est:

Mors sceptrum ligonibus aquat.

Altera verò causa, quæ nos ad hoc salutare odium inducit, pec

cati deformitas est. Prius tamen quàm hanc eius deformitatem

oculis vestris subiiciam, intelligere oportet præcipuam serpen

tis antiqui fallaciã, qua incautos homines decipit, & illaqueat

in hoc sitam esse, quod hanc peccati deformitatem astu suo

git, & pro ea blandissimam & iucundissimam faciem subiecit. Cuius rei exemplū in iis, qui leuitatibus amatoris dediti sunt, ceruere licet. His namque iucundissimum est, amatorias literas variis sententiis & verborum acumine refertas scribere, corpus elegantissimis vestibus ornare, faciem variis pigmentis excolere, aures, digitos, & colla auro & margaritis nitidiora facere. Adde his speculacula, cantilationes nocturnas, saltationes meretricias, & impudica colloquia. His enim rebus, quæ imprudētiā oculis, externamque solum rerum peccari faciem atque deformitatem abscondit. Vt enim venena melle lita propinantur; ita similis peccati deformitas hac fallaci imagine à dæmone proposita celatur. Quis autem hanc dæmonis fallaciam intelligere queat? Quis ait Dominus de dæmone sub imagine leuiathan loquēs? Iob 41. reuelabit faciem indumenti eius? hoc est, quis externam pellem huic monstro detrahet, vt quid sub eo pellistegumento lateat, inrueri valeat?

Hanc porro latentem deformitatem mortui hominis cadauer apertissimè declarat. Scitis enim mortem peccati sobolem atque propaginem esse. Per vnum quippe hominem peccatum Rom. 5. introiuit in mundum, & per peccatum mors. Hic est igitur, frater, peccati fructus, hic fœrus, hæc infauitissima atque horrenda propago. Ex fructu ergo arborem, atque ex effectu causam agnoscimus. In hoc igitur velut speculo peccati deformitatem pij atque sapientes homines animaduertunt, teterrimam atque funestissimam rem esse iudicantes, ex qua hæc tam tetra cadaueris insepulti facies exorta est. Hinc fit, vt vel dilectissimi filij mater, vel amantissimi viri vxor, vbi vel filium vel virum animam exhataſſe viderit, quanta possit celeritate amantissimum antra corpus humandum curet, ne horrida illa specie terreatur, maiorique ex eius aspectu doloris aculeo sauciatur. Nam verò si paucis aliquot diebus corpus inhumatum iaceat, bone Deus, quæ species deformior? quæ imago tristior? quis odor pestilentior? Quid in eo nisi vermium ibidem ebullientium, & corpus lacerantium atque exedentium examina cerues? Denique in illo species manet, vt cum neq. nares, neque oculi eam ferre valeant, homo quanta possit celeritate funestissimum illud spectaculum fugiat. Quo factum est, vt gentiles olim tot rationes excogitauerint, quibus tantā hanc ab hominum conspectu deformitatem auerterent. Alij enim defunctorum corpora in mare, alij canibus laceranda proiciebant, alij (quod est horribilius)

sius) ea comēdebant, alij in cineres atq. fauillam subiectibus redigebant. Christiani autem ea sub terra condunt, ut si illa illa effligies, ac terer odor spectantium oculos perterat, & ipsum etiā communē aërem inficiat, & pestilentē reciat.

Hic est igitur, fratres, (vt diximus) peccati fructus, hic est in quo velut speculo peccati deformitatem sapientes homines animaduertunt. Non enim emētitam illam faciem, quam ma fronte dæmon ostentat, sed hanc, quæ nativam eius deformitatem repræsentat, aspiciunt.

Quicquid igitur ex vobis, fratres, rectē sapere, quisquis peccati faciem, non quam fallax dæmon spectandam proponit, quam veritas ipsa docet, intueri cupit, vt sciat quid in se agat, quoties peccato succumbit, quatrduanū aliquem Lazarumulo conditum sibi ante oculos ponat, ibiq. in filia marie in fructu arborem, & in effectu ac sobole peccati utcumque noscet deformitatem. Vt cumque autem dixi, quoniam natura sua mortis species, quamlibet horrenda sit, totam peccati deformitatem repræsentat. Plus enim adhuc deformitatis & in causa, quam in effectu est. Sed quid ego solum mortis effectum commemoro? Non enim hæc sola mors, quæ mortis temporis vitam abripit, sed sempiterna gehennæ mors per fructus & effectus est. Itaque si per mortis imaginem adeōrendam peccati faciem vidistis, modō per æternos gehennæ ciatus, per ignem, & vermem, & tenebras, & tortorum male & horrendas dæmonum larvas eius faciem contemplantur. Quantō enim terriorem eius faciem sempiterna mors, quæ hæc quotidiana declarabit?

Nunc quæso, fratres, extremam multorum hominum mentiam atq. stuporem contemplantini; quorum oculos mundi princeps sic excæcavit, vt cum tanto perē mortem & æternos corporis cruciatus exhorreant, tam faciliē tot mortiferammina committant. Quid enim non faceret maleficus hominiscapitis sententiam damnatus, vt hoc supplicium euaderet? Quid mundi oras non peragraret? quæ latibula non quæreretur? maria & ignota littora non adiret? Quam faciliē & patriam, domū, & opes, & liberos, & vxorē, & omnia demum, quæ in terra chara sunt desereret, vt mortis supplicium, quod vix vnus hominū poenam continet, euaderet? At nos cæci atq. dementes ne sempiternæ quidem mortis metu laborem vllum suscipimus: et tamen momentaneæ mortis metu omnes mundi oras lustramus, omniaq. maris & terræ pericula adiremus. O verē lamentandam

tandam hominum cecitatem! ô stuporem sanguineis etiam la-
chrymis deplorandum, quo multi hominum, qui hæc ipsa in-
conculsa fide tenent, diabolo adnitente dementati sunt!

Est præterea aliud non vulgare malum quod secum pecca-
tum affert, in quo maximè eicum morte conuenit, hoc est, in-
sensibilitas quædã, quæ mortuorum propria est. Nullum enim
animal uiuit, quod sensu careat. Sunt namque animantia quæ-
dam, quæ cum aliis sensibus priuata sint (qualia sunt ea, quæ ru-
pibus in mari affixa sunt) nullû tamen horum mortui corporis propria: quæ
uis desit. Est igitur insensibilitas mortui corporis propria: quæ
res in mortuam per peccatum animam maximè cadit: quod vi-
ta sua, quæ Deus est, quæque illi vitam inspirabat, destituta sit.

Quæ tamen non vno modo, sed multis insensibilis est. Primum
enim peccatorum vulnera quæ passim accipit, neq. sentit, neq.
luget, cum ea tamen grauissimum animæ vulnus imponant.
Homo enim est illa vox, Vulnerauerunt me, & non dolui: tra-
xerunt me, & non sensi. Hi sunt igitur qui bibunt quasi aquam
iniquitatem, qui sine vilo pungentis conscienciæ aculeo peccant,
qui interdum eo usque stuporis deueniunt, vt etiam latentur
cum malefecerint, & exultent in rebus pessimis. Equidem vide-
mus viua corpora vel leuem etiam aciculæ puncturam sentire:
quæ tamen si vita careant, nec iaculis quidè confossa quidquam
sentiunt. Idem etiam in animabus cernere licet. Quæ enim ani-
ma in Deo, & per Deum uiuit, leuissima etiam peccata, quæ ve-
nialia appellamus, luget ac sentit: quæ autem mortua est, etiam
si mortifera crimina admittat, vix quidquã sentit. Quæ autem
vulneris huius dolorem non sentit, nec vulnus quidem se acce-
pisse putat, nec eius remedium per pœnitentiam quærit. Hinc
apud Ieremiam Dominus: Confusi, inquit, sunt, quia abomi-
nationem fecerunt, quinimo confusione non sunt confusi, &
erubescere nescierunt. Et iterum: Frons mulieris meretricis fa-
sta est tibi, noluisti erubescere. Et alibi quoq. in eadem senten-
tiam: Nullus, inquit, est qui agar pœnitentiã super peccato suo,
dicēs. Quid feci? Deniq. eo stuporis anima mortua peruenit, vt
apud eundem Prophetam furor tuus à me. Cui tamen debitum
sum, propterea auertatur furor tuus à me. Cui tamen debitum
huc procacitati responsum Dominus præbet his verbis: Ecce
ego iudicio contendam tecum, eò quod dixeris, Non peccaui.

Est igitur mortua anima insensibilis ad sua vulnera, nec mi-
nus insensibilis ad diuina, hoc est, ad plagas & verbera, quibus
sæpe Dominus ad pœnitentiã excitare conatur. Quæ de re non
semel

Insen-
sibilis ad
peccato-
rum vul-
nera.
Prou. 23.

Ierem 6.

Ibidem 3

Ibid. 2.

Ibid. 2.

Insen-
sibilis ad
diuina
flagella.

Ierem. 5.

femelidem Dominus per Prophetas conqueritur. Percussit, (ait Propheta) eos, & non doluerunt; attriuit eos, & non doluerunt. Et iterum: Magno, inquit, labore resumpti sunt, & non exiit de ea nimia rubigo eius, neque perigere enim aliud tot hæresum monstra, quæ nostro infestati sunt, inundauerunt, & operuerunt faciem terra? Quid tot clades, tot fames, tot morbi, tot pestes, tot publicæ & priuatae calamitates, nisi flagella sunt, quibus nos Dominus ab hoc lethifero statu excitare, & ad se redire compellit? Si enim ne passerulus quidem in laqueum sine diuina prouidentia cadit, quis credas tantas mundi procelias, quibus quotidie infestamur, sine iudicis numine & consilio excitari? Hoc igitur consilio tot nobis minus clades tum publicas omnium, tum singulares pericula immittit, vt nos ad penitentiam & meliorem mentem uelut gis attritos renocet. Cuius tamen vocibus adeo non respondemus, vt de nobis quoque verè dici possit, Dissipati sunt, nec compuncti. Eandemque hodie Dominus querelam quam olim pronuntiare potuit: Super quo percutiam vos ultra addentis pronuntiationem: Omne caput languidum, & omne cor mareus, & tota pedis vsque ad verticem capitis non est in eo sanitas. Quam magna quæso populi Christiani pars sub Lutheri, quanta sub manissimi regis Turcarum imperio captiua manet? Quid Christiano populo nisi angustus angulus relictus est? vt verè quoque hodie lamentari possimus, Quis, Domine, imminutus super omnes gentes, sumusque humiles hodie in vniuersa terra propter peccata nostra. Quis igitur nostrum hoc ne quis sentiat? quis ad Dominum quotidie clamat, vt salutaribus opem contra tot hæreses, tot hostes impartiri dignetur? Quod verò hic diuina beneficia cōmemorem, per quæ etiam hominibus Dominus ad se trahere intendit? Generosus quippe est animus hominis. & potius ducitur, quàm trahatur. Sed horum quoque sensum anima in peccatis mortua amisit: quæ ne tot quidem beneficiis præuenta & cumulata, oculos in tantorum bonorum largitorem attollit. Mitto alia beneficia, quæ sunt innumerabilia quotidiana, quæ bonis & malis communia sunt, terrarum. Pius enim Dominus Solem suum oriri facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos. Si quis sponte sua agros nullo pretio, sed sola charitate inductus, deriuatis aliis aquis irrigaret, non dubium quin illum vicissim amaret, & pro hoc beneficio gratias ageret. At Deus nullo pretio, sed sola liberali manu generis cura & amore adductus, statim temporibus pluit: demit,

Esaia 1.

In sensibilibus ad diuinam beneficia.

Simil.

demerit, q
aspabul
eum sup
cogitatio.
lus irrig
et. Hoc au
desuo rec
bas illos a
le positi vi
me pio. io
rantur spi
Quid
tus collu
beant, re
dicemus
& quotid
dem ver
vitiu a
Itaque c
de celest
terris illi
diuina (n
sed ad al
mouent
ret sepe
mino in
aliquo i
alloque
te deni
animo
detines
qui ma
malum
quam
delicti
qui ou
neque
inquie
dormi
Vi
ras in
demi

Admittit; quibus irrigat fruges tuas, & vineas tuas, oliueta, siccum suppediet: tu autem neque illi meritas pro hoc beneficiis gratias agis; & fortasse illo ipso tempore, quo Deus pluuiis irrigat agros tuos, tu illum nouis sceleribus violas & offendas. Hoc autem quid aliud esse dicam, quam quod filij Israël in deserto reuerunt. Domino enim in monte leges dictante, qui-
 Exod 12.
 bus illes ad sempiternæ felicitatis gloriam dingeret, illi in valde politi vitulum fabricabant, quo cum ad iracundiam impiissimi me provocarent. Quis igitur eos qui hoc tantum scelus imitantur spiritali animæ sensu præditos esse dicat?

Quid verò illos referam, qui ad omnes Ecclesiæ voces penitus occurrerunt? Num hos quoque, etiam si fidem & spem habeant, rerum diuinarum sensum aliquem & motum habere dicimus: qui multis annis Ecclesiarum limina frequentantes, & quodidianas concionatorum voces audientes, ne vnum quidem verbum aure cordis audierunt, quando ne vnum quidem vitium à moribus, & vita sua tot perceptis vocibus expulerant? Itaque cum isti concionatorem de morte, de extremo iudicio, de celesti gloria, de pœnis reproborum, de igne, de verme, de tætris illis tenebris & suppliciorum æternitate differentem audiunt (mira profectò res) sic ista audiunt, quasi non ad ipsos, sed ad alios pertinerent, quando nihil magis his audiendis commouentur, quam si eos hæc ipsa nihil attingerent. Itaque oportet sepe concionatorem ipsam ad huiusmodi mortuos cum Domino inclamare: *Adolescens, tibi dico surge*, Hoc est, *Quisquis* aliquo mortifero crimine alligatus, & mortuus es, tibi dico, te alloquor, tecum mihi res est, ad te hi terrores & minæ pertinent, te denique alloquor, qui fraterno odio laboras, qui vindictam animo cogitas; te etiam alloquor, qui alienum Domino inuito detines, qui virulenta lingua aliorum vitam & famam laceras, qui manus habes rapaces; qui pedes veloces ad currendum in malum; qui cor habes machinans cogitationes pessimas: te inquam alloquor, qui oculos habes plenos adulterij, & incessabilis delicti, dum nihil gratum oculis vides, quod non concupiscas: qui nulla denique neque incertæ mortis, neque futuri iudicij, neque conditoris & redemptoris tui memoria tangeris, tecum, inquam loquor, ad te ista omnia pertinent, tibi dico, *Surge* qui dormis, & excitare à mortuis, & illuminabit te Christus.

Vltimo loco inquiramus, fratres, vnde hæc tanta insensibilitas in Christianis hominibus oritur. Ad hoc autem adolescētis
 e 5
 huius

Insen-
 sibilis ad
 Ecclesiæ
 voces.

huius defuncti funus mysticè respondere videtur. Quæ
modum enim quatuor hunc portitores deferre bap; ita quatuor
principuè sunt, quæ animas in peccato mortuas ad tumulum
deferunt, quæ sunt spes longioris vitæ, fiducia diuina, meli-
cordia, amor mundi, & virtutis labor. Inter quos mendicant
plurimos velut ferreis vinculis constrictos tener: qui vident
tanto terrenarum rerum, atque voluptatum suarum amore de-
grant, vt nullo vel Dei, vel gehennæ metu ab earum compere-
deduci velint, nec vlla animæ suæ vulnera reformident, dum
modo his rebus, quas ardentèr cupiunt, potiuntur. In quibus
Ierem. 2. Ieremiæ similitudo appositissimè quadiat: Onager assuetus
solitudine, in desiderio animæ suæ attraxit ventum amantem
nullus auerter eam; in menstruis suis inuenient eam. Hoc
Quemadmodum hoc animal, quo anni tempore femina de-
siderio æstnat, vbi eius odorem perceperit, tanto in illam in-
impetu fertur, vt nec insequentium venabula, nec insidias at-
tendat; ideoque faciliè ab ipsis capitur. Ita mundi huius amato-
res tanto erga voluptates & lucra sua amoris impetu rapiuntur,
vt nullum animæ suæ periculum, nullum lethetiferum cunicu-
dum modo illis portantur, pertimescant. Itaque si ad hoc spectet
oporteat peierare, peierant: si iniquam litem intendere, iu-
dunt: si resem falsum inducere, inducunt: si propter suam
Dei legem violare, violant.

Quæres autem quoniam quatuor isti portitores mortuam
animam deferant? Responso in promptu est; ad tumulum de-
eunt. Hic autem tumulus, terra illa obliuionis est: de qua
Psal. legimus; Nunquid cognoscetur in tenebris mirabilia
tua, & iustitia tua in terra obliuionis? Vbi igitur miser homo in
hoc tumulo, hoc est, in terra obliuionis conditus fuerit, omnem
prorsus Dei & salutis suæ memoriam deponit, atque ita vitam
quasi nullum prorsus iudicium, nullum supplicium, nullum
denique numen esse crederet, quamuis neque fidem neque spem
licet informem amiserit; atque ita viuit vt illi, de quibus Apo-
stolus ait: Quod sine Deo erant in hoc mundo. Horum igitur
miseritima maximeque deploranda fors est, quæ difficulter ad
sanitatem perducitur. A quo nos malo liberet Christus Iesus
Dominus noster; qui vt nos à peccati morte liberaret, pro no-
bis mortem subire non erubuit, qui est benedictus in sæcula se-
culorum, Amen.

Ierem. 2.

Psal. 87.

Ephes. 2.

**DOMINICA XVI. POST PEN-
TECOSTEN CONCIO PRIMA: IN QVA
post Evangelicæ lectionis enarrationem, mystica
explicatio de Sabbathi religione continetur.**

THEM. *Si licet Sabbatho curare?* Lucae 14.

NITIO sacrae huius lectionis, dilectissimi, de Sabbathi observatione mentio sit: quod tanta olim religione Dominus observari præceperat, ut non solum omne servile opus sub capitis poena prohiberet, sed ne ignem quidem in domibus accendere, nec manna in deserto ad vescendum colligere permitteret deoq. duplices populo cibos sexta feria ante Sabbathum ministrabat. Hoc autem Sabbathi ortum ideo tanta religione observandum sanxerat, ut eo die homines curis & negotiis secularibus vacui, rebus divinis atque animarum suarum salutis operam darent. Aequum enim erat, ut qui sex diebus corporis obsequio inserviebant, vnum saltem diem animarum salutis impenderent, imo verò qui sex diebus sibi suisque commodis vacauerat, hoc saltem die vni Deo omnium temporum atq. commo-
modorum largitori vacarent: Id autem fiebat cum pii homines eo die precationi, gratiarum actioni, divinarumque rerum meditationi incumbebant. Hoc enim verè erat Sabbathum sanctificare. Otium namque pietate & ratione vacuum adeò nihil confert, ut etiam de eo scriptum sit: Multam malitiam docuit ociositas. His autem officiis verè Sabbathum sanctificabatur. Quia verò eisdem nos officiis in lege nona dies festos sanctificare debemus; de ipsis hodie differere visum est; ut sciamus quonammodo hos dies colere & sanctificare debeamus. Prius tamen Evangelica lectio explananda est. Ut hoc autem vtiliter & religiose præstare possimus, celestem operam sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus. Exod 16. Eccl. 33.

AVE MARIA.

In hodierna sancti Euangelij lectione, dilectissimi, insignem quandam Phariseorum calumniam, qua Dominum illaquearent, advertere licet. Quo argumto intelligimus, non modò ob indignum crucis supplicium, sed propter multos alios in vita perpeissos labores, nos esse servationi nostro debitores.

debitores. Non solus enim passionibus eius dies, sed tota eius
crux quædam acerbissima fuit. Habuit enim (vt D. Bernar-
in factis observatores, in verbis contradictores, & in ton-
Cant. 7. illutores. Vnde merito (pensa in Cant. fasciculū m. yrrha
appellat, quod tota eius vita variis fuerit doloribus & ac-
tibus propter hostium suorum odium inuidiamque reple-

Quod si quis huius feralis odij (quod nec ipsa quidem
te exatatum fuit) causam querat; ea tamen fuit, quod De-
ægerimè ferebant scelera sua, à Domino obiurgari. N-
enim celestis magister, ad verum populi doctorem illa
ni verba pertinere. Clama, ne cesses: quasi tuba exalta-
tuam, & annuntia populo meo scelera eorum. Hoc autem

Isaia 58. s. sus negligebant. Vnde de illis Dominus ait: Speculati sunt
cæci omnes, canes muti non valentes latrare. Ruiturque

Isaia 56. Ieremiam: Prophetæ, inquit, tui viderunt tibi facta, & tu

Thren 2. & non aperiebant tibi iniquitatem tuam: vt te ad poenitentiam
prouocarent. A quo crimine longissimè Saluator abstinuit

Psalm. 38. seipso in Psalmo ait: Annuntiavi iustitiam tuam in ecclesia
magna; Ecce labia mea non prohibebo. Domine, tu scis
est, quamuis mortem mihi intentari scirem, non tamen
tuam prædicare, & improbo. um hominum vitia
re destiti, & eorum præcipuè, qui plus exemplo, quam p-
nocebant, quales Scribæ & Pharisei erant. Hac igitur de-
tot insidias, tot calumnias, tot aduersus illum tendiculas ca-
tabant. Sit, Domine, nomen tuum in seculum benedictum
tot probra salutis nostræ gratia perpeti dignatus es. Sem-
dem manibus impiorum crucifixus es, millies autem laus
eorum. Filij enim hominum dentes eorum arma & sagitta
lingua eorum gladius acutus. Hæc igitur præcipua Phar-
odij causa extitit.

In præsentī igitur Euangelio novas Domino Pharisei
dias struunt. Inuitant illum ad prandium in domo cuius
Principis Phariseorum, idque Sabbatho: quo die nefas est
pud Iudæos non quidem ex diuina religione, sed ex eorum
perstitiosa obseruatione ægrotos curare. Subiciunt ergo
Domini hydropicum, certi de eius misericordia, quod illi
ne salutis beneficio non dimitteret. Tanta enim erat Do-
mī misericordia, vt ipsi etiam aduersarij hoc sibi de ea pollice-
Cū ergo Saluator consilia eorum intelligeret, querit ab
Si licet Sabbatho curare? At illi tacuerunt, ne videlicet re-

stione sua ad
Liet, non p
nos ipsos d
remus, N
der: arque
ritia erunt
despiciens,
te donauit
apparet, q
impende b
hilque peto
Vbi ergo
grauius f
sanare æg
seum. lit
poterant a
uique p
mini vei d
bones & c
fratres, ou
gorum de
lis Domi
rantia; in
Sed qu
in tantum
subuenien
derent? N
proximu
minis per
sed que a
amat, & h
v-hemen
dum, qu
gerat. M
Ex hoc n
Sic frequ
odium er
damnatio
cit, vt ad
stam cau
lirigante

fiore sua aditum in fidei suis præcluderent. Si enim dixerimus, Licet, non poterimus illum nostro testimonio damnare, nisi & nos ipsos damnemus, qui factum ante probauimus. Si verò dixerimus, Non licet, fortasse nostri metu à curando ægro desisteret: atque ita consilia nostra, quibus eum illaqueare conamur, irrita erunt. At Dominus praua malignantium consilia & odia despiciens, apprehensum manu sua hydropicum subita sanitate donauit. Qua in re imitanda Christus Domini misericordia apparet, qui iam etiam non rogatus, misericordiam miseris impendebat. Sic enim hydropicam hunc nihil rogantem, nihilque petentem, sanauit.

Vbi ergo Dominus hydropicum sanasset, Phariseos etiã, qui grauius superstitionis & cæcitaris morbo laborabant, his verbis sanare aggressus est: *Cuius, inquit, vestrum a sinu aut bos in praeseptum cadit, & non extrahet illum cõtinuò in die Sabbathi?* Et non poterant ad hæc respondere. Quid enim respondere possent, si bonus quod de periclitanti succur, enauit esse in Sabbatho dicerent, homini verò ægotati negarent, cum non homo propter bonum, sed bonus & oves & pecora campi hominis gratia condita sint? En, fratres, quomodo sapientia vincit malitiã, & seipsum Moyse Magorum decorat serpentes. Ipsi credebant se dolis suis atque consiliis Dominum illaqueandũ, qui tamen dolis suis irretiti, de ignorantia inhumanitatis, & superstitionis crimine conuicti sunt.

Exod. 7.

Sed quid, quæso, homines in lege, atque Prophetis eruditos in tantum errorem impulit, ut boni periclitanti in Sabbatho subueniendum esse crederent, homini verò ægotanti non crederent? Nõ aliud certè, quàm quòd bouem suum magis quàm proximum amarent: ideoque plurius apud eos bonis, quàm hominis periculũ erat; cum tamen vera charitas non quæ sua sunt, sed quæ aliorum sunt quærat. Quisquis autem seipsum nimis amat, & huic errori, & pluribus aliis obnoxius erit. Quò enim vehemens aliquis affectus propender, eò secum trahit intellectum, qui faciliè rationes inuenit, quibus affectui suo morem gerat. Magnus enim errorum magister est affectus corruptus. Ex hoc namque fonte omnes pænè mortalium errores oriuntur. Sic frequenter iniquũ iudicem vel immodicus amor, vel etiam odium erga litigantes à recto deducit, iniustamque innocentis damnationem, iustam esse sibi persuader. Sic lucri cupiditas facit, ut aduocatus rationes inueniat, quibus vel dubiam, vel iniustam causam litigantis iustam esse decernat. Similique affectu litigantes ipsi decipiuntur, dum iustam esse litem credunt, quæ

verè

verè iniusta est. Eodem quoq. modo qui de inimico vi-
sumere cupit, seipsum fallit, dum eam esse debitam atq.
in animum inducit. Ad hunc etiam modum inhumani-
miseri cordes homines nimio rerum suarum amore
eti, rationes inveniunt, quibus sibi liberisq. tuis tan-
sulere, & pauperes negligere debeant. Sic etiam nonnu-
dorum hoc eodem amore incensi, decreta atque cano-
niunt, propter quas multis se beneficiis onerare, & qua-
rum alimenta esse deberent, sibi ipsis sumere audeant, &
diti adolecentes, variisq. cupiditatibus additi, in ipsi
Domini misericordia causas inveniunt, quibus se in
suis consolentur, & in aliud tempus conversionis suarum
tūm differant.

Galat. 6.

simil

Nunquam igitur his, qui hac animi ægritudine labo-
rāt ratio decit, qua seipros decipiant, atque errorē suum
tur. Hac enim de causa sapiens ille ait: Peccator hominū
correctionem, & secundum voluntatem suam inveni-
parationem; hoc est, apparentem aliquā rationem, qua
ponat, & mendacium pro veritate amplectatur. Nemo
hac ignoratione errorem suum apud æquissimum illu-
cem, qui scrutatur renes & corda, defendere se posse ar-
bitratur. Hinc enim Apostolus: Nolite, inquit, errare. Deus non
tur, hoc est, Nemo his argumentis supernum se iudice-
dere posse speret. In causis quidem civilibus iudex ali-
gantium amicus, eo ipso iure suspectus esse dicitur. Vos
sequens est, ut cum homo aliqua huiusmodi affectione
suspectus sibi esse, atque alieno consilio & iudicio, non
debeat. Quod si non fecerit, ipse se errandi periculo
Facile enim (ut antè diximus) affectus intellectum, & cu-
piditate alicuius rei incensa, spiritum post se ad cupiditatem
consensum trahit. Quemadmodum enim vbi prima illa
na cunctorum viventium mater in fraudem à serpente
cta fuit, virum protinus ad nefarii sceleris communionem
duxit: ita vbi Eua nostra, hoc est, caro nostra aliquo huius-
morbo laborat, minimo negotio virum, hoc est, spiritum
secum rapit. Ex hoc igitur fonte (ut ad insinuatū redier-
Pharisæorum error manavit: qui quoniam sua in modico
re diligebant, periclitanti boni in die Sabbathi succurre-
hydropicum autem eo die sanare nefas esse iudicabant.

I.

Sed Phariseos missos facientes, spirituales animorum

drop

Hydropisim, qua totus pænè mundus laborat, expendere incipimus. Constat enim varios corporum morbos, quos Dominus sanauit, varios etiã animarum morbos designare. Alium enim cæci, alium claudi, alium Paralytici, aliũ qui lepra infecti erant designabãt. His autẽ hoc in loco prætermisissis, de sola spirituali hydropisidisseramus. Hic igitur morbus non vnum aliquem, sed multos animarum morbos repræsentat. Quatenus enim nimio humodat, eodemque noxio redundat, lubricam carnis voluptatem & lasciuia designat. Quatenus verò hominem siti ardentissima sic laborare facit, vt quò magis bibit, eò magis sitiat, auaritia repræsentat; quæ quò plura possidet, plura etiam sine ulla mensura concupiscit. Tumore autem suo, & vètris inflatione, superbix fastum nobis ob oculos ponit. Hæc igitur tria vitia hydropisis morbus adumbrat, in quibus omnibus flagrantissima quædam terrenarum rerum sitis (qua hydropici laborant) magnoperè viget. Quæ quidem sitis non modò peccatorum omnium, sed cunctarum ferè perturbationum & molestiarum (quas in hac vita spirituales hydropici patiuntur) origo & seminarium est.

Quæ autem vis orationis variam & multiplicem horum sitim explicare queat? Cùm enim (vt Philoſophi docent) felicitatis atque vltimi finis amor omnium maximus sit, illi quidem cupiditatibus suis obcæcati, Deo qui vltimus finis & extremum omnium expetendorum est neglecto, alios sibi fines in vitâ proposuerunt: quorum adeptione felices se futuros arbitrantur. Alius enim carnis voluptatem, alius argentum & aurum, alius honorem & auram popularem, alius famam & nominis celebritatem, alius militarem gloriam, alius principatum & potentiam, alius carnis delicias summum bonum & expetendorum extremum esse, non quidem voce, sed ipso opere statuit. Quo fit, vt cùm homo vehementissima harum rerum siti estuet, neque quæ cupit pro voio assequi valeat, necesse sit vt eius animus eo modo crucietur, atque ij, qui extrema fame & siti laborant, nec tamen habent quo famem aut sitim explere queant. Quid est autem insinira terrenarum rerum cupiditate æstulare, nisi continua fame & siti torqueri? Est ne quicquam huiusmodi fame ac siti miserabilis? Sicut enim voluptas omnis oritur ex adeptione rei alicuius vehementius appetitæ, sic omnis dolor tunc existit, cùm non est cõcessum potiri rebus iis, quas ardētè exquirimus. Certè si nullũ aliud inter pios & improbos discrimen esset, si nihil aliud nos ab his cupiditatibus reuocaret, non

mortis,

mortis, non extremi iudicij, non gehennæ timor, non mercedis amor, non tot dinitorum beneficiorum perceptio hic solum famis, & sitis cruciatus, aris superque ad hoc beret. Quam rem prudentissimè simul ac breuissimè ille gregorius docet his verbis. Quid, inquit, in vita laboriosius terrenis desideriis æstuarè; quid verò quiètiùs, quam oculi nihil appetere? Non enim leuis erat illa pœna, a impiis Dominus damnauerat, cum ait: Et non auduit meus vocem meam; idèd dimisi eos secundam desideriorum. Quæ etiam pœna idolorum cultores Dominus quos (vt Apostolus ait) tradidit in desideria cordis eorum, homines hisce desideriis repugnantes, radicem eorum, cupiditatem tanquam ferum & truculentum canem amoris Domini vinculis ita constrictum tenent, vt quidem aliquando possit, nocere autem non perinde prohi verò hunc ipsum (vt ita d. cā) Cerberum canem, solutum secum vbique circumferunt: ideoque nili in omnia quæ grata oculis videt, furenter insiliat, De quidem suum primùm, deinde omnia, in quæ incurrens atque discerpens; cum in omnia rabido & effuditatis impetu feratur. Videris ergo, fratres, quàm sit etiam miseranda, qui hac cupiditatem sui vexantur? Omitur hæc amaritudo, cæteraquæ improborum hominum ex triplici illo atque immoderato voluptatum, diuitiarum honorum amore, quem hydropisis morbo significauimus, originem ducunt. Hæc sunt autem quæ hominum interitum & perditionem mergunt. Itaque tres insignes in gehenna esse statuo, per quas tam multi homines inquitur, vt Propheta dicat: Propterea dilatauit infernus a suam & os suum absque vilo termino. Et descendunt fons & populus eius, & sublimes gloriosique eius ad eam. Eadem per primam portam carnales & impudici homines secundam auari, per tertiam superbi intrant. Quantus autem numerus sit, quis recensere queat? De avaris scio prophetam à Domino dictum esse: A minimo vsque ad maximum omnes auaritiæ student. Sed ego non minorem esse carnalis & impudicorum numerum, qui eò descendant existimo. Theologi asserant, nullibi magis originalis peccati vim in hac carnis cupiditate desensisse: in qua non solum in actibus, sed etiam oculis, & nutibus, & verbis, & prauis actionibus ac desideriis miseri homines ita delinquant, vt

Psal. 80.

Rom. 1.

Isaïa 5.

Ierem. 6.

Alia habeant fortasse corpus, non ideo tamen animum pud-
gerant. Vnde est illa D. Hieronymi exclamatio; Quis glo- Hieron.
rietur castum se habere cor?

Ve autem homines ab huius vitij peste deterream, nihil aliud
in presentia dicam, quàm quòd instante mortis hora, à qua nul-
lus hominum eximi potest (quis est enim homo qui vivat, & p[er] se
non videat mortem?) vix vllum crimen morituri hominis pe-
ccatus magis cruciat. Superbiæ quippe & avaritiæ peccata, hoc
est, immodica pecuniarum aut honoris cupiditas in animo sepe
latet, neque adeò frequenter in opus excurrit. At libidinosi ho-
minis flagitia, hoc est, violata malis artibus sceminarum pudici-
tia per id temporis sese præcipue oculis obicit, incredibilemque
metum & errorem incutit. Quo tempore vix quidquam aliud
homocogitare potest, quàm quod salutis suæ spem in dubium
vocet. Tunc enim neque pecuniæ cupiditas mentem sollicitat,
cùm egrediendi de vita divitiarum superuacaneæ sint, nec ambitio
animum pulsât, cùm homo se prorinus in puluerem atque adeò
in æterquilinium vertendum sciat. Sola ergo tunc vacuum ab
omni terrena solitudine mentem futuræ sortis cogitatio, &
reddendæ rationis periculum angit. Quo tempore nihil magis
spem hominis labefactat & concutit, quàm præteritorum crimi-
num memoria, quæ ingenti quadam tristitia morituri animum
afficit. Cui rei exemplo erit impiissimus ille Asia Rex Antio-
chus, qui in hoc mortis agone constitutus, præteritorum crimi-
num recordatione grauissimè torquebatur. Vnde ad amicos, Mach. 6
qui tum illi aderât, Recessit, ait, somnus ab oculis meis, & con-
cidi & corruï corde præ sollicitudine; & dixi in corde meo, In
quantam tribulationem deueni, & in quos fluctus tristitiæ, in
qua nunc sum, qui iucundus eram & dilectus in potestate mea.
Nunc verò recordor malorum quæ feci in Ierusalem, vnde &
subul omnia spolia aurea & argentea, & misi auferre habitan-
tes Iudæam sine causâ. Cognoui ergo, quia propterea inuene-
runt me mala ista, & ecce pereò tristitia aliena.
Ioc igitur exemplo, fratres, intelligere licet quos æstus & soli-
tudines impudici animus hoc tempore patiat, cùm ad men-
tem renocat se non spolia aurea & argentea, sed animas pretio-
sissimas filij Dei cruore redemptas perdidisse, & ad turpitudinis suæ
volentem non sanguis Abel, sed Christi
sanguis aduersus illum clamabit, seq. pollutum queretur cùm
inimæ hoc sanguine redemptæ violatæ atque pollutæ fuerunt.
Hic est igitur, fratres, spiritualis hydropisis morbus, quo maxi-

ma humani generis pars infecta est: ideoque qui hostium
mortis aculeos, quos diximus, euadere cupit, assiduus precor
ab hac peste se à Domino liberari postulet.

Sequitur alia pars Euangelij, quæ nos à superbia, & ambi-
ne deterrens, ad humilitatis virtutem adhortatur. Cuius
tis fructum Dominus celeberrima hac sententia, quæ Euan-
gelium clauditur, exposuit: *Omnis qui se exaltat, humiliabitur: qui se humiliat, exaltabitur.* Hæc de Euangelica lectione
Sabbathi occasione de festorum religione, quæ oratione
tuarum actione, diuinarumque rerum meditatione sanc-
tur, differamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Si licet Sabbatho curare? Quisquis veteris testamen-
mina paulò diligentius euoluerit, nō satis mirari poterit, quā-
ta cura Dominus Sabbathi religionem commendauerit. Exod. 20.
mento, inquit, ut diem Sabbathi sanctifices. Sex diebus opor-
beris, septimo autem die Sabbathum Domini Dei tui est, &
facies omne opus in eo tu & filius tuus, & filia tua, seruus tuus
& ancilla tua, iumentum tuum, & aduena, qui est in ciuitate
tuis. Sex enim diebus fecit Deus cælum, & terram & mare
omnia, quæ in eis sunt, & requieuit die septima: idcirco
dixit Dominus diei Sabbathi, & sanctificauit eum. Exod. 31.
que 31. Videte ut Sabbathū meum custodiatis; quia signum
inter me & vos. Hoc est, hoc publico signo volo, ut ab omni
nationibus religionis meæ cultores, cæterisq. hominibus
miles agnoscamin. Quod ita fuisse ethnicus etiam Poëta
cuit, quando hoc signo hunc populum cæteris dissimilem
testatus est, cum dixit:

Quidam sortiti metuentem sabbatha patrem.

Iam verò quid sabbathū piè colēribus promiserit, per Ierem.
17 declarauit, cum dixit: Custodite animas vestras, & nolite per-
re pondera in die sabbathi. Sanctificate diem sabbathi. Si au-
ritis me, dicit Dñs, ut non inferatis onera per portas ciuitatis
die sabbathi, nec faciatis in eo omne opus, ingrediētur porta
tas ciuitatis huius reges, & principes, & habitabitur ciuitas
in sempiternū. Deniq. tanta reuerentia hic dies à religiosis
buldā Iudæis quondā obseruatus est, ut ne arma quidē, quæ
se ab inuasoribus tuerēt, eo die capere auderēt, priusq. ab
sibus trucidari, quàm sabbathū violare mallerent. Quod ex
1 Mac. 2. mo Machabæorum cap. 2. apertè liquet. Deniq. hanc sabbathi
religionem singulari quodam miraculo Dominus confirmauit.

Refert enim Baptista Fulgofius, in terra illa fluuiū quē-
 dit facile, cuius aqua diebus sabbathi solito more minime flue-
 ret. Vnde & fluuius ipse hac de causa Sabbathus est appellatus.
 Quid igitur? Adeone otium atque cessatio grata Deo est, ut
 ea de causa noluerit quidquam aliud esse tanta diligentia præ-
 scriptum, & tam sæpe in sanctis literis vsurparum? Cum enim
 (ut Saluator ait) Deus spiritus sit, spiritualiumq. præcipue vir-
 tutum, hoc est, charitatis, benignitatis, iustitiæ, misericordiæ, &
 humilitatis, cæterarumq. similium virtutum amator, cur tanto-
 perè externam hanc seruilium operum cessationem tot modis
 commendatam esse voluit? Ad hoc igitur respōdemus, cessatio-
 nem & otium non admodum Deo grata esse. Sed illud tamen
 officium esse illi gratissimum, quod sine aliorū vacatione com-
 modè obiri non potest. Quod tandē illud est? Mentis in Deum
 salutis & vitæ nostræ authorem eleuatio: quam orationis nomi-
 ne significamus, quæ animum requirit vacatē, liberum, tran-
 quillum, & ab omnibus non modò curis, sed etiam externis oc-
 cupationibus expeditum. Hinc ipse Dominus: Vacate, inquit, Ioan. 4.
 & videte, quoniam ego sum Deus, Psal. 45.

Orationis autem nomine duo singularia eius officia compre-
 hendimus; videlicet petitionem, & gratiarū actionem: quorum
 alterum futurū tempus, alterum præteritum spectat: & alterum
 ab infirmitatibus & miseriæ nostræ consideratione, alterum à di-
 uinæ beneficentiæ recordatione proficiscitur. Infirmitatis enim
 nostræ cognitio nos ad diuinam opem assidue flagitandam im-
 pellit: beneficiorum autem diuinorum recordatio, ad diuinas
 laudes & gratiarum actionem inuitat. Vnde hoc de religione
 sabbathi præceptum partim ad veteris legis cæremonias, partim
 ad mores pertinet. Definitus enim sabbathi dies ad legis cære-
 monias spectat: ideoq. à Christianis in diem Dominicum pro-
 pter Dominicæ resurrectionis honorem commutatus est. Dei
 autem cultus, qui hoc duplici orationis officio illi exhibetur, ad
 mores pertinet. Hoc autem suam hodie quoque vim retinet,
 quæ nulla vnquam temporum mutatione cessabit: ideo de ea
 nobis in reliqua concionis parte differendum est.

Priori igitur loco de priori illa orationis parte, quæ petitio-
 nem complectitur, paucis disseramus, quandoquidem aliās de
 ea paulò fufius tractauimus. Huius porro necessitatē & digni-
 tatem non video quo commodiori exemplo vobis declarare
 possim; quàm si diuissimam quandam atque inexhaustam auri-
 venam eam esse dixerō; in qua si quis vna hora fodiendo labora-
 uerit;

uerit, certum auri pondus extrahet: si verò duabus, duplicem auri portionem eliciet; si verò tribus, aut quatuor, maiorem huc & ampliora pretiosi huius metalli pondera defodiunt: illi sine vlllo termino aut fine continget: quoniam ea verum locuples est, vt nullo vnquam tempore exhauriatur, si nequeat.
 4 Reg. 4. qui in ea persequenda defudet. Est enim tanquam illud facti oleum, quod nunquam manare destitit, quamdiu sua inuenit.

II.

Iam ad alteram orationis partem veniamus, quæ in rerum actione posita est, & à diuinorum beneficiorum consideratione proficiscitur. Huius autem necessitatem singularem hac vobis ratione demonstrare conabor. Aiuuamur, charitatis virtutem (in qua totius Christianæ Philanthropiæ summa consistit) statum quendam, vt illi loquuntur, per naturalem in hac vita obtinere. Ea namque in cælesti patria qua summum bonum facie ad faciem videtur) velut in naturali suo loco resideret, vbi nihil habet, quod ipsi aduersetur, contra illi in hac nostra regione accidit: in qua multa aduersantia. Quæ autem res in naturali suo loco manent diutissimè ibidem conseruentur, quod extra illum manere minimè contingit. Sic aquæ gutta in mari diu conseruata terra autem posita, breui temporis mora arida terra, & aëre aduersus illam pugnante arefcit. Sic ignis in sua electi regione incorruptus manet: at in hoc nostro orbe posita continua lignorum appositione foueatur, diu durare potest. Vnde in lege olim Dominus sacrum ignem, quod immolabantur, assidua lignorum appositione conseruare cepit, ne deficeret. Cæterum charitatis ignis in hoc seculo suum naturalem locum manet, in quo multa (vt dixi) habet sibi infensa, atque contraria. Nam & caro nostra serpentis afflata, cum toto cupiditatum suarum satellitibus peruersorum hominum iniuriæ aduersus eam agnoscunt, eam quæ extinguere conantur. Vt omitiam inter numeras occupationes, ad quas nos naturæ nostræ necessitas; quæ licet charitatem non impugnent, multis tamen nos ab eius studio auocant. Qua ergo ratione huic incorrupti consulemus? Certè non alia, quàm ea, qua corporeum, in hac nostra regione conseruamus, assidua videlicet lignorum appositione. Quæ sunt autem ista ligna, nisi diuina beneficia, quorum consideratione hic amoris ignis in piorum mentibus

quantò magis accenditur, quantò eadem deuotius cogitantur. Quæ etiam consideratione & accepta beneficia tuebimur, & amplioribus augebimur. Vt enim diuinæ opes ingratis elabuntur & excidunt: ita grati atque memores eas facillimè conferunt, maioraque in dies & ampliora virtutis ornamenta consequuntur. Nihil igitur est nobis tanta cura & studio prouidentem, quàm vt diuina beneficia semper in memoria nostra insideant, neque ea vnquam ex animis nostris effluere patiamur, omneque vitæ studium in diuinæ bonitatis prædicatione ponamus. Sed quia vitæ curis distentus animus, & infinitis occupationibus impeditus, ab hoc diuinæ laudis studio apè deducitur, neque faciè in tanta rerum humanarum turba & colluione hoc officium tueri atque sustinere potest; ne paulatim nos Dei obliuio caperet, & negligètia religionis omnibus simul bonis euerteret; commodum fuit, septimo quoque die instaurari atque renouari numinis memoriam, Deiq. summi benignitatem illius mentione crebrius repetita vehementius animis insculpi.

Sed quoniam inter diuina beneficia primùm quod animis occurrit, est vniuersæ naturæ cōstitutio, ideò illum potissimùm diem singulari religione colendum esse Dominus præceperat, quo primùm natura perfectæ, suisq. numeris absoluta, omnibus muneribus suis perfectè fungi cœpit. Ob id igitur cùm Deus septimæ diei otium sanciret, eam rationem apposuit, quod ex diebus cælum, terras, maria, & omnia quæ cæli ambitu continentur, effecisset, & septimo tandem die ab illa prima rerū motione conquieuisset; quasi admonens, vt parenti & conditori rerum omnium gratias agerent, illumque ob tam admirandam fabricam assidua prædicatione celebrarent.

Quamuis autem propter hoc singulare beneficium conditori nostro plurimùm debeamus, non minus tamen illi debemus, quod ea quæ initio mundi condidit, perpetua prouidentia conseruat: semper autè condita seruare, est eadem quodammodo semper creare, cùm illud ipsum esse, quod initio dedit, omnipotenti virtute sustinet, ne deficiat. Quocirca iustissimum est, vt qui semper in conseruandis nobis occupatus est, semper à nobis debitis laudibus, & continua gratiarum actione prædicetur. Ad hoc autè nos Ecclesia in quotidiano sacrificio voce sacerdotis hortatur, cùm ait: Gratias agamus Domino Deo nostro: cui populus respōdet, Dignum & iustum est. Et ille populi responsionem continuans, & ad Deum orationem conuerrens, rursus: Verè, inquit, dignum & iustum est, æquum & salutare nos tibi

cominus beneficia diuina sint, cum lux, quæ videmus, terra, gram calcamus; aer quo spiramus, cælum quo regimur, vitam viuimus, fruges & fructus, & cætera omnia quibus alimur, induimur, curamur beneficia eius sint, nunquam illum recolamus, nec illum esse cogitemus, sine quo esse nō possumus? Itaque nos damone operante eò stuporis atque dementiæ adducti sumus, vt similes esse videamur mente captis hominibus, qui in Xenodochiis cōmuni reipub. stipendio sustentantur: qui tamen quoniam mentis impotes sunt, hoc beneficium non agnoscunt, neque benefactoribus gratias agunt. Itaque more percundum iis, quæ illis exhibentur, sine vlla grati animi significatione vtuntur. Hos igitur atque adeo pecudes ipsas imitari videntur, qui diuinis beneficiis fruētes, adeo stupidi & amentes sunt, vt nunquam mentem in Deum attollant, neque vlla tantorum donorum recordatione tangantur. simil.

I I I.

Est & aliud, quod in hoc creationis beneficio, quod Sabbathis recolit Dominus præceperat, considerandum sit. Scimus enim, hanc tantam mūdi fabricam, qua nihil neque maius, neque melius, neque pulchrius, neque perfectius, neque admirabilius oculis in hac vita vti surpare possumus, à Deo, hoc est, ab immensa potentia, sapientia, & bonitate profluxisse. Diligenter ergo inquirēdum est, in cuius rei gratiam hic tantus artifex hoc pulcherrimum, & admirandum opus molitus fuerit. Diximus autem sepe alias hoc opus Deum quidem non sibi (qui nullius rei indiget) condidisse, non Angelis, qui corporis expertes corporeo loco non egent, non postremo brutis animantibus, quæ cum ratione careant, neque conditorē suum nosse, neque pro perceptis beneficiis gratias agere possunt. Relinquitur ergo hanc tantā fabricam in hominis gratiam fuisse editam. Quæ res vel ex eo patet, quod omnia, quæ in hoc inferiori mundo edita sunt, hominideleruiūt. Si ergo hoc tam præclarum opus in hominis vsum & gratiā Deus edidit, ipsum, quæso, hominem, cui tam insigne palatiū apparauit, in cuius rei gratiā condidit? Num vt in eo luderet? vt otia retur? vt genio indulgeret? vt voluptatibus se dederet? vt tepus omne in chartarū ludo cōsumeret? vt vineas & oliueta plāceter? vt bellis finitimos laceggeret, & maria infestis classibus occuparet? Quis hoc sanus, imo & insanus dicere audeat? Summum illum videlicet atque præcellētissimum numen in harum rerum vilissimarum & noxiarū gratiam tam insigne opus condidisse? In quem ergo finem hominem procreauit? Certe vt

conditarum rerum admonitum conditorem suum, atque optimum parentem agnosceret, diligeret, eius quæ præceptis obtemperaret, & pro tantis beneficiis gratias agens, maioribus dignificeretur. Hic igitur finis tanto opifice, & tam nobili creaturae diuinæ similitudinis imaginem gerit, dignus erat, ut, ut dicitur, creata omnia, ipse verò vni creatori seruiret. Quod igitur homo in eius vel obsequio, vel laudibus prædicandis occupatur, officio suo fungitur, tunc id, cuius gratia & iplendore & mundus propter ipsum conditus est, fideliter exequitur. Quamdiu verò hæc debita officia omnino prætermittit, & in suis cupiditatibus totus indulget, tunc is & frustrà viuunt, & frustrà atq. immeritò illi mundus obsequitur & famulatur. etiam veluti fur est & latro, qui Domini sui stipendiis sine nec tamen debitum religionis & honoris pensum illi exorat.

Si hoc igitur ita esse non modò fides, sed ipsa quoque conuincit; quid quæso indignius, quid iniustius, quid monstruosius; quàm quod passim cernimus, nempe infinitam populi minimum multitudinem esse, qui nec huius unquàm beneficii meminerunt, nec cur aut in hunc mundum missi, aut in quem finem conditi sint, memoria recolunt, vitamq. omnem sine vlliborum operum fructu aut in chartarum ludo, aut in scedissimis luptatibus, aut in fraudibus & dolis, aut in diuitiis iure veloria congerendis perpetuò consumunt? Ut autem huius rei dignitatem vobis ob oculos ponā, fingamus esse regem potentissimum, qui filium aliquem Ecclesiæ ministerio destinaret, quem ideo ad insignem aliquam Academiam Theologicam, Canonicis disciplinis erudiendum mittat: cui tamen antequam palatium amplissimū regia magnificentia dignū exadificari preceperit, & regis opibus, omniq. apparatu splendidissimè instruxerit: in quo etiam perlucens & irriguos fontes induxerit, amœnissima viridaria consueuerit, in quibus se regis filius per studij labores recrearet. Si igitur is in hoc palatio constitutus, neque scholas adiret, neq. librum manibus sumeret, neq. vllis prorsus disciplinæ studio vacaret, sed tempus omne in charum ludo, in venatione, in equis & canibus alendis insumeret, quantam, quæso, admirationis, imò & offensionis materiam omnibus præberet? Iam verò pater ipse cum hoc resciret, quo more atque pudore afficeretur, cum consilia sua, ac totum illius regium apparatus irritum fuisse animaduerteret? Si hoc igitur facinus indignissimū esse omnes iudicamus, fratres, quale, quæso, erit, cælestem regem amplissimum huius mundi palatium

simil.

opti

opibus atque diuitiis instructum, cælum tot pulcherrimis astris
 distinctum, terram tot plantarum & virgultorum, totq. flumi-
 num & fontium amœnitate ornatam, totq. aliis rebus ad humanæ
 viæ vsum redundantem extruxisse, vt homo his diuinis opibus
 fruens, vitam omnem in conditoris atq. optimi parentis sui ob-
 sequiū expendere: qui tamen vsq. adeo ab hoc tam debito offi-
 cio abhorreat, vt nihil minus cogitet, nihil minus curet, nihil
 minus agat, quàm quod maximè agere debuisset? Et neq. à quo
 sit conditus, & in quem finem cōditus animo voluat: sed vitam
 omnem in perpetua Dei diuinorumq. mandatorum obliuione
 traducat: & ita viuat, quasi ad nihil aliud, quàm ad ludū, & vo-
 luptatē, & orium, & diuitias congerendas natus esset? Quo quid
 esse indignius, quid iniustius, quid monstrosius potest? Frustrā
 igitur, miser homo (quod ad te attinet) conditus es, frustrā tibi
 sol luceat, frustrā terra germinat, frustrā mare cibū & comēta-
 tum præbet; frustrā denique & immeritò omnis creatura tibi
 deseruit, quando tu omniū conditori non modò non seruis, sed
 multis etiam sceleribus offendis. Quis hic dæmonis vim & po-
 tentiam nō agnoscat, qui tam densis tenebris multorum homi-
 num pectora circumfundit, vt inter tot diuina beneficia consti-
 tuti, neq. conditorem suum cogitent, neq. pro tantis beneficiis
 magis gratias agant, quàm muta pecora, cum vel præsepibus
 inhiant, vel ad pabula ducuntur? Quid pecora dixi? Imò pecori-
 bus ipsis stupidiore esse Dominus per Prophetam clamat, cum
 ait: Cognouit bos possessorem suum, & asinus præsepe Domini
 sui, Israël autē me nō cognouit, & populus meus nō intellexit.

Esaie 1.

Ex hoc igitur sine cuius gratia mundus à Deo conditus sit,
 aperte liquet, & quàm detestanda sit eorum hominum peruer-
 sitas, qui nullam finis huius rationem habentes, se totos non
 conditoris sui, sed dæmonis obsequio dediderunt. Huius certè
 rei indignitatem ne ipsæ quidem beatæ mentes aut pro digni-
 tate concipere, aut vllis verbis explicare possent. Orandus ergo
 Dominus est, vt ipse nobis sensum aperiat, ipse mentem donet,
 qua huius rei magnitudinem aliqua saltem ex parte agnoscen-
 tes, illum toto pectore diligamus, illum semper inruemur, illi
 pro tot tantisque beneficiis gratias semper agamus, illius man-
 datis obtemperemus, priusque vitam & omnia quæ in vita cha-
 ra sunt perire patiamur, quàm immensam illius maiestatem vel
 leuissimam etiam in re violemus. Hoc enim affectu, his studiis &
 illius gratiam in præsentī vita, & gloriæ consortium in futura
 percipere merebimur.

SEXTA POST PENTECOSTEN CONC.
secunda: in qua post Euangelicæ lectionis ex-
nationem humilitatis virtus multis nominibus
commendatur; causæque redduntur cur ea res
& fundamentum virtutum esse dicatur.

THEM. *Omnis qui se exaltat, humiliabitur; & qui
humiliat, exaltabitur.* Lucæ 14.

ODIERNA Sancti Euangelij lectio, di-
simi, duas complectitur partes, quarum altera
signe miraculum, quod Dominus in die San-
cti edidit, altera egregiam humilitatis lectio-
complectitur: de qua post Euangelicæ lectio-
explanationem (si per tempus licuerit) disseremus. Constat au-
tem virtutem hanc aliarum virtutum, ac totius Christianæ vi-
fundamentum esse. Vnde Leo Papa: Tota, inquit, Christi
sapientiæ disciplina non in astutia disputandi, neque in va-
titu laudis & gloriæ, sed in vera & voluntaria humilitate
fit; quam Dominus Iesus ab utero matris vsq; ad supplici-
cis & elegit, & docuit. De huius igitur virtutis laudibus in-
fenti concione pauca dicere statui, si prius tamen Euange-
lectionem explanauero. Vt hoc autem argumēti genus va-
ac religiosè tractare, & audire valeamus, cælestem opem
tissimæ Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Prior sacræ huius lectionis pars (vt modo diximus) hy-
ci rationem continet; quæ nobis in huius concionis initio
inutilem aut parum necessariam discerendi materiam præ-
Hydropsis enim (vt Beda hoc in loco ait) morbus est ab aquæ
humore procedens: *Υδωρ* enim Græcis aqua est: vnde hy-
fis morbus appellatur: propriumque hydropici est, quò
biberit, eò magis siti æstare. Vnde rectè hydropicus aua-
uiti comparatur: qui, quò magis opes auget, hoc maiori
siti ac desiderio laborat. Non enim temerè dictum est:

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit.
Paululum, fratres, in hoc Euangelij limine subsistamus. Vt
enim multos esse inter nos, qui hoc hydropsis morbo, hoc

Beda.

flag

carissima diuitiarum siti laborent: nec diuitiarum modò,
 animi etiam eorum, quæ vulgus hominum bona vocat:
 Ioannes Apostolus, in triplici differentia esse docet, cum
 Omne quod est in mundo, aut est concupiscentia carnis, aut I Ioan. 2.
 concupiscentia oculorum, aut superbia vitæ. Non decet autem
 communia hæc generis humani mala sine verbi Dei reme-
 dio relinquamus. Quod igitur his morbis medicamentum ad-
 hibebimus? Hoc ipsum certè, quod nobis hic hydropicus osten-
 dit, cum se ante verum animarum atque morborum omnium
 medicum præsentem exhibuit. Hic enim ab eo non quidè ver-
 bis, sed miseræ suæ ostensione & vehementi desiderio salutem
 petebat: quod genus peritionis Deo gratissimum est. Hinc D.
 August. Desiderium, inquit, tuum oratio tuâ, & continuum de- August.
 siderium, cõtinua oratio. Quâ tum verò huiusmodi oratio apud Psal. 10.
 Deum valeat, Propheta explicuit, cum dixit: Desiderium pau-
 peris exaudiuit Dominus. Sic igitur vos ipsos, fratres, huius hy-
 dropici exemplo ante cælestem medicum cõstituite, animarum
 vilitatem hydropis, hoc est, mētis tumorem, sitim, ardorem,
 etiam q̃ odorem ante illum exhibētes, vt qui verus animarum
 medicus est, tot mala vestra curare dignetur. Quid, quæso, fra-
 tres, his noctibus, quæ iam longiores esse cœperunt, agitis? cur
 non aliquam saltem temporis partem animarum vestrarum
 curationi impēditis? Consurge (ait Propheta) in nocte, in prin- Thren. 2.
 cipio vigiliatum, & effunde sicut aquam cor tuum ante Domi-
 num. Quid est, effunde? Nihil intra te sit siue occultorum vul-
 nerum, siue piorum desideriorum, quod non sapientissimo me-
 dico, & amantissimo parenti detegas atq. proponas, qui non mi-
 nus ad curandum pius, quàm ad præstandum quod voluerit po-
 tens est. Sic igitur cū illo agas: Respice, quæso, Domine, hydro-
 picum hunc vanitatis, & superbiæ tumore inflatū; Respice omnes
 animæ & corporis mei vires mille modis infectas & vitiatas, in-
 tellectum cæcutientē, voluntatē agrā, appetitū rebellem, sen-
 sus corporis ad malum pronos, & corpus ipsum deliciis & volu-
 ptatibus inhians. Respice, Domine, tetrū oris mei odorē, à quo
 tam multa verba inhonestæ, turpia, inuidiosa, iracunda, & vana
 prodierunt. Respice in sariabilem cordis mei sitim, quæ nullis opi-
 bus, nullis honoribus aut voluptatibus satiatur. Tu ergo, Domine Psal. 9.
 ne, qui adiutor es in opportunitatibus, & in tribulatione, quicq̃
 nulli creaturæ tuę dees, ne periclitatī mihi desis. Vbi, quæso, mi-
 sericordia tua cōmodius, quàm in mea miseria subleuāda collo-
 cabitur? vbi immensæ opes tuę copiosius, quàm in summa inopia
 mea

mea ditanda expēduntur? vbi medicina tua magis, quā in
inſanabili meo morbo curando vim ſuam exercet? His ergo
ſid ruiſ, fratres, hiſ vocibus, hoc affectu ſpiritaliſ huius
cur tionem (qua totū patēnē genus hominū laborat) accē
lo medico ſagittare debemus, cui nullus morbus inſanabile

Sed iam hydropicum miſſum faciētes, ad Phariſaeos, ad
ad conuiuas Domini veniamus: de quibus Euangelista
Et ipſi obſeruabant eum: Scire videlicet volentes, an in Sab
curaret (quod apud illos immane ſacri egiū erat) vi
odiam atq. inuidiam tanquam Sabbathi violatorem ve
Cum enim liuore & inuidia propter magnifica Domi
virentur, hac ratione ſe illa deprimere poſſe putabant q
in Sabbatho cōtra legis præſcriptionem ederet. O fratres,
tum inter germanam veramq. charitatem & inuidiam
men eſt. Charitas enim (vt D. Greg ait) aliena bona au
facit ſua: inuidia autem eadem odio habēdo, in peſtoris
tit vulnera. Tot enim dolorum acu eis ſauciatur, quotie
domo cernit aliena. Depingitur beatiſſimus martyr Saba
nus ſagittis vndiq. conſoſſus: cæterū ſi cui homini in
ctus cernere liceret, totidem in eo ſagittas, hoc eſt, do
leos deprehenderet; omnes enim aliorum felicitate ſua
eſſe miſerias; & (vt eleganter poëta finxit) ibi præcipue la
matur, vbi nil lachrymabile cernit. Quis autem verbiſci
poſſit, quas in mundo ſtrages inuidiæ peſtis ediderit? In
Gen 4. Cain Abelem fratrem occidit. Ob inuidiam prærepta be
ctiois Eſau Iacobo fratri mortem minitatus eſt. Inuidia
Gen 27. dem Iacob filios impulit, vt innocentiffimum Ioseph tra
Gen 37. venderent in Aegyptum, eò quòd à patre pluſquā fratre
9 Reg. 25. diligeretur Inuidia Saulem adēgit, vt ſanctiſſimum Da
hoſtili odio perſequeretur, nec vllum ei respirandi vel ten
vel locum daret: quod videlicet cantatrices mulieres mille
rum hoſtium victorias illi, Dauid autem decem millium
Num. 16. berent. Inuidia quoq. fecit, vt Daran & Abiron populam in
ſerto aduerſus Moyſen concitarēt, quos nouo & inaudito
plicij genere terræ hiatus abſorbuit, corpusq. ſimul cum
in tartarum præcipitauit. Denique inuidia omniū, quæ vni
in mundo contigerunt, teterrimū facinus commiſit, cum
Dei filium, mundi que Saluatorem atrociffima & indigni
nece in crucem ſuſtulit. Quæ res vel ipſum etiam iudicem
Matt. 27. nimè latuit. Sciebat enim (vt ait Euang.) quòd per inuid
Iudæi tradidiſſent eum. Nec deſunt authores nō contemne

Gregor.

Simil.

Gen 4.

Gen 27.

Gen 37.

9 Reg. 25.

Num. 16.

Matt. 27.

primum excellentissimi illius Angeli peccatum inuidiam
 esse dicant; quod cum is intellexisset Dei verbum rationali
 creaturæ in unitate personæ copulandum, honorem hunc ho-
 minis inuidit, quem sibi deberi existimauit. Quod si hoc mini-
 mū recipiatur, certe inuidiam fuisse constat, quæ diabolum im-
 pulsit, ut primum generis humani parentem in crimen impel-
 leret, mortisque sempiternæ reum faceret. Sic enim legimus: Sap. 2.
 Inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrarum. Imitantur
 autem eum, qui sunt ex parte illius. De quo crimine illud non
 incommodè dici poterit, quod cum cæteris criminibus vnica ge-
 hennæ pœna destinata sit, hoc duplici gehennæ punitur; hoc est,
 non ea solum quam in altera vita confitemur, sed in hac etiam
 vita, quia dum inuidus aliorum felicitate vritur, suam quodam-
 modo gehennam patitur. Sed hæc antiqua. D. autem Gregor.
 11. Dialog. Execrandum ac panè incredibile liu. d. hominis
 facinus commemorat. Ait enim, presbyterum quendam Flo-
 rentium nomine tanto inuidie liuore in B. Benedictum propter
 criminem eiusdem sanctitatem & nominis claritatem exarsisse,
 ut infectum veneno panem velut xenium quoddam ad illum
 misisset, ut vitam veneno eriperet, cui famam eripere non pote-
 rat. Sed cum hæc tam d. ra. fraus virum sanctum minimè lauis-
 set, aliud scelestissimum & inauditum facinus vir impii exco-
 gnauit. Cum enim magistrum lædere non posset, ad illaquean-
 das discipulorum animas se conuertit. Septem namque nudas
 puellas ante eorum conspectum saltare & choreas ducere fecit,
 ut tenera. discipulorum mentes ad impudicitiam hoc specta-
 culo prouocās, hac saltem ratione magistro incommodaret. Vir
 autem Dei dans locum iræ, aliò secessit. At supernus ille mundi
 arbiter hoc tam execrandum facinus impunitum esse noluit.
 Cum enim vir sanctus adhuc in itinere esset, ea pars domus, in
 qua Florentius habitabat, cum illo & supra illum corruit & ex-
 traxit. Sic enim vindex malorum Dominus & inuidi hominis
 corpus extinxit, & animam perpetuo cruciandam sempiterna
 morte damnauit. Ut iusto Dei iudicio animam ipse suam per-
 deret, qui aliorum perdere volebat.

Gregor.
in Dialo.

I.

Hæc igitur inuidiæ pestis, fratres, (ut ad institutū redeamus)
 Pharissæos impulsit, ut Dominum Saluatorem tot modis intesta-
 rentur, quod gloriam suā illius gloria. hoc est, clarissimis virtu-
 tum exemplis, singulari doctrina, & ad i. i. adis operibus obcu-
 rari, viderent. Hæc igitur de causa in hodierna sancti Euangelij
 lectione

lectione obseruabant eum, an sabbatho curaret, vt si tander illius accusandi, atque traducendi ansam arriperent. Quomodo Dominus mentem intelligens, quærit ab illis, *An liceat sabbatho curare. At illi tacuerunt*, vt videlicet silentio suo cuiusdam occa-

Jerem. 11

Lucæ 22.

prios aduersus Christum loquentes inducit: Mitamus hunc in panem eius, & eradamus eum de terra viventium. Iudas pro-
rur osculo & pacis signo Dominum prodidit; isti autem clam-
ad conuiuium vocâtes, lethale virus animo inclusum gestant.

At mitissimus agnus etiam si intelligeret quo animo le-
ipsum ad conuiuium vocarent, ea tamen animi sinceritate
candore vsus est, vt quasi nihil horum intelligeret conui-
eorum minimè repudiaret, siue quod hydropicum sapare,
quod eos à cæcitatibus & superstitionis suæ morbo liberare ve-
eorum ergo insidiosum silentium negligens, manu sua fami-
sima apprehensum hydropicum sanauit, ac dimisit. Quam
saluberrimum, atq. necessarium magnanimitatis nobis præbe-
exemplum, vt vana hominū iudicia, & errantes opiniones con-
temnamus; neq. ab eo quod rectum & officiosum est, oblatum
tium hominum causâ deducamur. Aliud enim est offensio-
scandali causam dare, aliud accipere; quod quidem Pharisæo-
scandalum esse dicitur. Vnde duplex scandalum Theologi
statuunt, actiuum videlicet, & passiuum: quorum illud sem-
fugiendū, hoc verò cum nos ab officio reuocat, vt plurimum
gligendū est. Animo igitur magno & excelso nobis opus est,
voces & stulta vulgi iudicia despiciamus. O quanta pace &
libertate fruuntur, qui hoc animo sunt; qui non temeritate,
iudicio: nō humano metu, sed Dei timore; non vulgi opinio-
bus, sed diuinis legibus vitā suam moderantur! Quam dira-
tem illorū seruitus est, qui nihil cōsilio, nihil iudicio designant,
sed sētoros ad multitudinis voces, & opiniones accommodant,
qui omnibus in rebus non quid ratio, quid consiliū, quid lex
uina præscribat, sed quid mundus dicturus sit, semper attēdunt.
Itaq. infelices isti nec Deo, nec sibi ipsis, sed sæculo, alienis
oculis viuunt, ex illius placitis atque ore pendent, miseram
omni vitā seruitutē seruientes. Quid enim abiectius, quāme-
rudis vulgi (quod bellua multorum capitum esse dicitur) opi-
nionem pendere? Ab hac igitur misera seruitute nos hodie Sa-
tor exemplo suo reuocat, cum Pharisæorū offensionem cōtem-
nens, apprehensum hydropicū in eorū oculis & aspectu sanauit.

Deinde

Deinde vt eos à grauiori cæcitatís morbo curaret, ait: *Cuius asinum asinus, aut bos in puteum cadit, & non continet extrahet eam die sabbathis & non poterant ad hæc respondere.* Hæc interrogatione Phariseorū cæcitas & auaritia apertissimè declaratur: necesse esse putabāt hominē in sabbatho curare, cum iustum credere periclitatī boui succurrere. Mira sanè iudiciorum peracritas. Cum enim constet charitatis legem à Domino non adhibitorū animantium, sed ad hominū salutem latam esse, isti tamen præpostero iudicio erant, vt eam erga pecudes, non autem erga homines seruandā esse decernerent: quandoquidē periclitantes boues in sabbatho curādos, homines verò negligēdos esse iudicabāt. Quo quid esse dementius, quid magis præposterum, quid ab omni humanitate, magis alienū poterat? Quid verò si huiusmodi cæcitas, fratres, in nostris quoq. moribus deprehendatur? Quā multi enim sunt, qui maiorem iumentorū suorum, quam animarum seruorum suorū curam habent: quos cum videmus carnis vitiis inquinatos, diuinorumq. mandatorū ignaros, adeoque ab omni Dei cultu alienos, vt ne festis quidem diebus diuino altaris sacrificio assistant, nullam tamen illis curationem adhibēt, sed in sceleribus suis eos & viuere & mori sinunt. Quod dicit D. Bernard. Aegrorat, inquit, equus, & quæritur remedium: periclitatur subditus, & dissimulatur. Cadit asinus, & est qui subleuet; perit anima, & non est qui recogitet.

Bernard.

II.

Hic locus ad monet, fratres, vt de festorum sanctificatione dicamus. Scitis autē sabbathi obseruationem in Dominicū diem translata esse; in qua etiam seruilia opera prohibentur. Quorsum hoc? Certè vt hoc ipso die à seruilibus operibus feriatī, animæ nostræ saluti vacaremus, & cōtra eas cæteris diebus peccatorum sordes hoc die expiaremus; & qui cæteris diebus peccatauimus, hoc die celestia tractaremus; & qui curis & laboribus negotiorum dissentī, animæ curā negleximus, hoc die eius curam ageremus. Hoc igitur consilio dies festi diuina & humana authoritate sancti & consecrati sunt. Quis autē hoc in loco iustis lachrymis innumerabiliū hominū abulum deslere queat? Vique adeo enim vulgus Christianorum Dei & Ecclesiæ consilium inuertit, vt nullo die licentius viuatur, quandoquidē hoc die non Deo, diuinisq. rebus, sed Veneti & Baccho scdissimā seruitutē seruiat. Hunc diē ad epulas & conuiuia, ad ludos præstolantur; in quibus sanè ludis & rixæ, & contentiones, & iuramenta, & periuria, & interdum etiam horrendæ blasphemie in Deum

sanctosq.

Eccle 9.

Isaia 65.

sanctosq. iactantur. Hoc die puellæ se diligētius commun-
 nant, variisq. pigmentis naturæ colorem adulterant, vt for-
 sus diaboli laqueus efficiantur: cū scriptum sit: Propter
 ciem mulieris multi perierunt; & ex hoc concupiscentia
 ignis exardescit. Hoc die adoleſcētulorum greges vrbem
 bulantes, turpissima inter se colloquia mīſcent, & latius
 los per cuncta eius loca circumducunt, quibus corruptio
 affectu, prauisq. desideriis animas suas polluant. Quid
 los referam, qui ab hac oculorū petulantia nō in profanis
 locis, sed in sacris etiā minimē abſtinent; dum eos vel
 curiosos, vel etiam (quod est multo grauius) impudicos
 plis circumducunt? Quid hoc aliud est, quā sacra De-
 vertere in lupanaria? Hoc est scelus illud, quod per Prop-
 Dominus exaggerat, cū dicit: Et faciebatis malū in oculis
 Quamuis enim vbiq. locorū Deus sit, singulari tamen
 in templis est; vbi sacratissimū eius corpus adseruatur. Nec
 in hunc vsum naturæ conditor tibi oculos cōtulit, vt illis
 offensionem abuterēre? Aristoteles quidē nullum inter
 corporis sensus pluris ab hominibus, quā hunc vidēdi
 fieri asserit, quod is plures rerum differentias nobis demō-
 Deniq. homo videndi sensu priuatus, parum a mortuo d-
 Quæ cū ita sint, quanta, quæso, puerſitas & ingrati-
 hoc tam nobili sensu, pro quo semper opifici gratias agere
 remus, in eius iniuriā abuti, & ipsis eius beneficiis tanquā
 benefactorem impugnare: quid, quæso, hoc scelere inde-
 quid immanius? Iam verō quid illos memorem, qui
 tempore, quo diuinum sacrificium festis diebus celebratur,
 cularibus colloquiis nō cessant? Quonāmodo isti Ecclesie
 cepto terrena tractantes eo tempore satisfaciunt? Non
 enim vitam omnem in profanis sermonibus & negotiis tra-
 gere, in illa etiam breui horula, qua Deo vacare debuissent,
 his temperare nolūt. Quis verō illos ferre possit, qui eo
 tempore, quo Dei verbum populo annuntiatur, quo animi
 morbis & saluti consulere deberent, simili modo garrire, rid-
 & nugari cum magna totius populi offensione minimē
 stunt? O gentē puerſam, o animos tenebris & densissimā
 citate oppressos! Quæ obsecro vobis salutis spes reliqua er-
 qto tempore Dei verbo mala vestra curare deberetis, nō
 non curatis, sed nouis etiam accessionibus cumulatis! Deni-
 cō festorum sanctificatio deducta est, vt omnis vitæ inter-
 rantia atque licentia ad hunc præcipuē diem reſeruetur. Rat

Rat

res dixerunt Sabbati sui sanctione adeò offensos diabolos,
 edie nullus in populi frequentia vnquam permanferit, sed
 res ab infestatione hominum cessasse, hominibusque reli-
 ad deserti & speluncas effugere. Sed dixeris hodie omne
 quis cacodæmonum nostris feriis illectum atq. prouocatum,
 ex latebris suis in mundū magno impetu prorupere, vt hac
 festi opportunitate abutētes, miseras animas illaqueare &
 agena tua cōcludere possint. Itaq. quod ad præterita crimina
 capiti di insitutum est, nouis criminibus cumulandis seruit,
 quod ad animarum salutem sancitum fuit, in carnis voluptatem
 perimus, & postremò quæ dies consecrata Deo erat, diabolo &
 diabolinis eius militat. Inter horrenda facinora Athalix om-
 niumseminarum quæ vnquam fuerunt, immanissimæ & im-
 pium, hoc in primis memoratur, quòd sacra templi Dei vasa
 ad huius cultum destinauerit. Vt sunt igitur loca sacra, sic suo
 2. Par. 24.
 sunt etiam tempora Deo sacra. Quocirca hoc terribilissimum
 Atalix crimen imitari videntur, qui tempora Deo sacra in dia-
 bol obsequium vertūt. Quæ spes ægrotum salutis manet, cum
 Simil.
 in medicis salutaribus pharmacis non modò nihil promouet,
 sed etiam grauius ægrotat? Quid quæso supernū illum iudicem
 ad hos fessorum violatores dicturum speramus, nisi quod olim
 iam dixit: Odi & profecci festiuitates vestras, & non capiam odo-
 Amos 5.
 remceruum vestrorum. Et iterum per Esaiam, Sabbatum, in-
 Equi Neonieniam, & festiuitates alias non feram: iniqui sunt
 Esaiæ 9.
 ceruus vestri. Kalendas vestras odioit anima mea; facta sunt
 in dies molesti, laborauit sustinens. Quid his quæso verbis for-
 midabilis? Quid verò illud? quantò magis adhuc extimescen-
 dum? Dispergam, inquit, super vos stercus sollempnitatum ve-
 strarum. Sed quoniam hic Christiani populi abusus satis deplo-
 rari non potest, ad alteram lectionis Euangelicæ pariem, quæ
 in superbix detestatione & humilitatis commendatione
 polita est, veniamus.

III.

Vbi ergo Dominus superstitionis morbum, quo Pharisei
 laborabant, adhibita ratione sanare aggressus est, aliud multo
 grauius ambitionis malum, quo ad mortem vsque ægrotabant,
 proposita quadam parabola (quæ non procul à præsentī conui-
 uio aberat) curare voluit. Sic igitur ait: Cum inuitatus fueris ad
 nuptias, non recumbas in primo loco ne fortè honoratior te sit inui-
 tatus ab illo. & veniens is, qui te & illum vocauit dicat tibi, Da
 huic locum; & tunc incipias cum rubore nonissimum locum tenere.
 Sed

Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in nouissimo loco ut cum venerit qui te inuitauit, dicat tibi: Amice ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus; quia omnis qui se extat, humiliabitur; & qui se humiliat, exaltabitur. Hoc Domini consilium, fratres, etiam si ad literam accipiat, non parum vitam civilem & conuictum cum hominibus valet. Ad quod nos etiam Salomon adhortatur his verbis: Ne gloriosus appareas coram Rege; & in medio magnatorum ne fitearis. Mea est enim ut dicatur tibi: Ascende huc, quam ut humilioris principis. Rursumque alibi: Quanto magnus es, humiliare omnibus, & coram Deo inuenies gratiam, & coram hominibus. Quo in loco illud obseruandum est, ne captandi honoris, humani fauoris gratia infimum locum eligamus. Hoc non esset honorem fugere, sed ambire: & superba humilioribus oculis hominum fallere.

Sed quoniam Euangelista hoc Domini consilium parabola vocat, aliud utique praeter id quod verba sonant, hac sententia ne accipere oportet. Id vero est, ut non in conuiuio solus, sed in omni vita sublimiorem locum, & mundi honores quibusque terimus studio fugiamus, quod in loco excelso & magnis tribus fulto periculum maius, & casus ex alto periculosior. Quid enim Dauide sanctius, quem Dominus virum fecit, cor suum appellauit, quemque tot miraculis, & fauoribus & altissimo Prophetiae dono illustrauit? At is regium thronum condens, in superbia postea elatus, pristinaeque humilitatis oblitus, populum numerari praecipit. Saul quoque (ut scriptura loquitur) erat electus bonus, & non erat vir illo melior in Israel; qui cum ad regni sedem quaereretur fugit atque delituit, ne regis demate insigniretur. Qui tamen ubi ad regni solium euectus, ut fortunam & dignitatem, sic animum mutauit, & super fastu, triumphalem arcum post Amalechitarum victoriam: inuinitus partem, erigi sibi fecit; atque in teterrima & atrocissima deinceps facinora lapsus est.

Hac igitur de causa sanctissimi quique viri maiori studio contentione dignitates fugiebant, quam alij ambirent. Hinc etiam Augustinus in libro De vita & moribus clericorum sic ait: Quod esse potui, esse nolui, nec tamen quaesui esse quod sum. Id enim magis abiectus esse in domo Dei, quam habitare in concubiliis peccatorum. Non enim in conuiuio Domini mei superiorem locum elegi, sed potius inferiorem & abiectum; sed praeter illi mihi dicere; Ascende superius: & post pauca, Adeo, inquit,

Prod. 25.

Eccl. 3.

Astor 3.

1. Reg. 13.

2. Reg. 24.

3. Reg. 11.

1. Reg. 13.

2. Reg. 15.

August.

Psal. 83.

Cauebam Episcopatum vt quoniam cœperat esse iam alicuius
 momenti inter seruos Dei fama mea; in quo loco sciebam non
 esse Episcopum non illò accederem. Cauebam autem hoc, & a-
 uebam quantum poteram, vt in loco salubriter humili, & nō in
 alto periclitarer: sed Domino seruos non debet cōradicere, cui
 placuit mihi dicere: Amice ascende superius. Hæc ille. Iam ve-
 ro quid eius coætaneus Ambrosius fecit, quas artes non excogi-
 tant, quid denique non designauit, vt episcopatū suggeret? Quid
 autem D. Gregor. memorē? quas is latebras nōn quasiuit, quid
 non fecit, vt summum Pontificatum fugeret? qui nisi fulgentis
 de celo columnę indicio deprehensus fuisset, nunquam ad eam
 sedem peruenisset. Quibus verò postea per omnem vitam la-
 cheymis se à monasterio suo sublatum, & in sublimi loco posi-
 tum esset? Similique affectu nostro pænē seculo beatissimus
 Pater Antoninus nihil non fecit, vt Florentinæ sedis dignita-
 tem effugeret, quam tandem Pontificiis literis adactus, recusa-
 re non potuit. Quid verò illud, quod Nicephorus refert, quàm
 mirabile? Cum enim populus sanctissimum quendam Eremi-
 tam in Episcopum, à Theophilo Alexandrino Patriarcha po-
 stularet, & is illum conueniens, populi voluntatem significa-
 ret, vir sanctus diem vnum ad orandum & consilium Domini
 requirendum poposcit: cumque eius petitioni Theophilus an-
 nuisset, & sequenti die ad illum venisset, mortuum deprehen-
 dit. Itaque vir sanctus hac noua & insolita ratione, votis eius
 Domino annuere, oblatæ dignitatis periculum declinauit. Non
 enim virum sanctum latebat quàm magna secum pericula sub-
 limis loci dignitas, & omnis humana prosperitas auferret. Hinc
 D. Isidorus: Veri, inquit, sancti magis formidant prospera, quàm
 aduersa; quia prospera deiiciunt, aduersa erudiunt.

Neque ab hac sententia ethnicorum quoque philosophia ab-
 horret. Hinc Plutarchus? Per paucis, inquit, cōtingere felices esse
 & sapere. Isocrates etiam orator illustris: Stultus, inquit, bona
 fortuna tanquam ebrietate nimium furens, suavior euadit. Se-
 neca prætereà: Segerem, inquit, nimia sternit vbertas; rami o-
 nere franguntur; ad maturitatem non peruenit nimia secundi-
 tas. Idem quoque omnibus euenit, quos immoderata prosperi-
 tas rumpit. Deniq. D. Aug. magnæ ait virtutis esse cum feli-
 citate luctari; magnæ felicitatis esse, à felicitate non vinci. Ad
 quod non abs re fuerit memorabile quoddam Philippi Regis
 Macedonum exempli asserre, qui vbi Athenienses partē Græ-
 cæ nobilissimam bello superasset, animū victoria sese esserem

ratione compescuit. Et ne quid postea per contumeliam factum committeret, instituit, ut quotidie in aurora excitaretur somno his verbis, Surge rex, & hominem te esse cogita. Quis hic prius mirer? An virtutem ethnici hominis, qui hac rationem elationem animi comprimere voluit? An prudentiam, qui se irritatis naturam agnouit, ut hac ratione seie intra mensuram suam contineret?

Hanc igitur nos hodie Dominus verè Christianam philosophiam in proposita parabola docet, ut humilitatem, & humilitatis officia & loca in omni vita sectemur, & sublimioramus, si mundi pericula declinare, & veram gloriam consequi desideramus: *Quia omnis, inquit, qui se exaltat, humiliabitur, qui se humiliat, exaltabitur.* Qua sententia quid Dominus proposita parabola docere voluerit, apertissimè declarauit igitur sententiam, fratres, quæ superbiæ detestationem & humilitatis commendationem continet, in reliqua concione te explicandam suscepi.

TRACTATIO THEMATICÆ

VEL ALIA CONCIO: QUÆ POST

breuiorem Euangelicæ lectionis explanationem poterit adornari.

III.

Omnis qui se exaltat, humiliabitur, &c. His verbis intelligere potuistis) fratres, nos caletis magister ad humilitatis studium & superbiæ odium adhortatur: de quibus ne hodie ipso aspirante differendum est. Hoc autem argumentum ad fideles omnes cuiuscunque ordinis sint pertinet. omnes enim in communi Dominus ait: Amen dico vobis, si conuersi fueritis & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum cælorum. Quicquid enim in sacris literis cum hac condemnatione proponitur, non ad Euangelicæ consilia, sed ad præcepta reuocatur. De consiliis namque Dominus ait: Qui potest capere capiat. Verū inter fideles ipsos ad illos præcipi: hæc doctrina pertinet, qui ambitionis morbo laborant, & ad mundi honoris amorem procliuiores sunt. His namque velut parum inclinato fulcris magis opus est, ne in eam partem ruant, quam paries deuergit; ne videlicet in præcipitium illud exierint.

Matt. 19.

Matt. 12.

beni

beatur, in quod ille decidit, de quo Saluator ait: Videbam Sa-
 ram sicut fulgur de celo cadentem. Vt hæc autē doctrinā piē
 cultiter audiamus, eadem ipsa virtute, quam prædicamus, hoc
 est humilitate, indigemus. Hæc enim Dei verbum audire vtili-
 ter solet. Hinc D. Gregorius illa Prophetæ verba explanans, Di-
 scite viam Domini, sic ait: Via ad cor dirigitur, cum sermo ve-
 ritatis humiliter auditur. Hæc ergo mente, hoc affectu sermo
 Dei audiendus est; vt tanquam discipuli veritatis studio discen-
 ti, non curiositatis, aut vanitatis, aut leuitatis affectu audiamus.
 Hinc igitur dicendi initium faciamus. Quisquis sacra volu-
 mina (in quibus spiritus ille cælestis nos erudire dignatus est)
 diligenter euoluerit, non poterit nō vehementer admirari cum
 animaduertit, quā multis ac miris modis virtus humilitatis
 cōmenderetur. Principiō enim cum Christus Dominus in abso-
 lutissimum virtutum omnium exemplar propositus nobis sit,
 huius præcipuē se exemplum, atque magistrum exhibet, cum
 ait: Dicit a me, quia mitis sum & humilis corde. Deinde si
 quis omnem eius vitam, hoc est initium, progressum, atque fi-
 nem consideret, quid aliud frequentius in ea conspiciet, quā
 clarissima humilitatis exempla? Ad cuius imitationē nos Apo-
 stolus inuitat his verbis: Hoc sentite in vobis quod & in Christo
 Iesu, qui cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est es-
 se se æqualem Deo, sed semetipsum exinaniui; & cætera, quæ
 sequuntur. Hoc est, Date, fratres, operam, vt hunc humilitatis
 affectum in vobis sentiat, qui fuit in Christo Iesu: cui cum di-
 uinitatis gloria rapina non esset. qualis Angelo rueri fuit, sed
 naturalis & propria, semetipsum tamen ex altissimo diuinitatis
 culmine in hanc tantam humilitatis abyssum deiecit, atq. exi-
 nianit, vt ignominiosissimū crucis supplicium cum maleficis
 hominibus subierit. Quo exemplo quod aliud ad imitandum
 vel mirabilius vel potentius proponi nobis potuit? Quamuis e-
 nim omnia & Angelorum & hominum consilia in vnum coi-
 rent, nullum maius virtutis huius exemplum vel desiderare, vel
 excogitare potuissent. Denique D. Gregor. totum Dominicæ
 incarnationis, atque passionis mysterium ad huius virtutis com-
 mendationem reuocat. Sic enim ait: Ad hoc filius Dei formam
 infirmitatis nostræ suscepit; ad hoc inuisibilis non solum visibi-
 lis, sed etiam despectus apparuit; ad hoc contumeliarū ludibria,
 illusionum probra, passionum tormenta sustinuit, vt superbum
 non esse hominem doceret humilis Deus. Hactenus ille.

Si verò sanctorum patrum scripta perlegeris, miras in eis vir-
 tutis

tutis huius laudes & utilitates inuenies. Hanc enim virtutis fundamentum atque radicem, hanc veræ sapientiæ iniciat, hanc scalam paradisi, hanc charitatis, cæterarumque virtutum fidam custodem, hanc cunctarum tentationum victricem, post superbiam & inanis gloriæ expultricem esse aiunt. Deinde Ioannes Climacus de hac virtute sic ait, Si superbia ex angelis dæmones fecit, humilitas ex dæmonibus Angelos creare potest.

Clim.

Si verò spiritualis vitæ magistros consulas, hi certè perfectis vitæ studiosis duo præcipuè tempora vespere & mane agnunt, quibus spiritualium rerum considerationi vacent. altero quidem diuina beneficia meditanda proponunt, in verò infirmitates omnes & vitæ lapsus, variosque animorū morbos & ægrotudines considerare iubent. Et quæ partem temporis ac vitæ, diuinorum beneficiorum, atque dum eius contemplationi impendi (qua exercitatione charitas in Deum accenditur, quæ latissimum in virtutes omnes mare habet, & in qua Christianæ vitæ summa consistit, videri mirum est: at verè mirandum est tantumdem temporis studij in peccatorum atque morborum, & infirmitatum tantum consideratione infumi oportere. Hoc enim perinde si solidū sterquilinum assidue versare, atque reuersue colaris. Quod enim scedius sterquilinum, quàm peccatoris firmi hominis pectus? Quid enim (vt Ecclesiasticus ait) quius, quàm quod excogitauit caro & sanguis? Et tamen in eiusmodi sterquilinio fodere assidue iubemur, vt pretiosissimi humilitatis gemmam in eo inueniamus.

Eccl. 14.

Cum sint igitur tot huius virtutis laudes, vehementer amamus noster huius tantæ commendationis causam assequi desiderat, cum præsertim philosophi dicant, tunc nos aliquid de eum eius causas intelligimus. Altius igitur mihi rem indagandissimam esse omnes huius virtutis laudes videntur. Quam rem planissimam (vt arbitror) me vobis facturum spero, si prout tamen quid humilitas sit explicuero.

V.

Bernard.

Hanc autem Diuus Bernardus breuiter definit his verbis. Humilitas est virtus, qua homo verissima sui cognitione ipsi vilescit. Itaq. verè humilis primùm omnes præteritæ vitæ lapsus & maculas, earumq. deformitatem humiliter agnoscit, lametatur. Deinde omnia malorum semina, quæ ex originis peccato nobis proueniunt, & quæ ipsi nobis assiduitate peccati

consequimur.
proclitantes
ratione v
naturæ su
tem diuinæ b
on, quàm qu
ignorat. Qu
de D. Bernard
at, verè hum
bona omnia
de nihilum
quàm nihil
fecit. Ideoq
notem auct
calendi desic
hili sui cog
ipsum deijce
sandi motu
num esse,
animum di
indignam
rum confor
itæ vitæ lab
du, tanto
modum P
celum leu
complecti
His ita
virtutem
na mente
posissim
ferarius
quamuis
sue alter
git, quod
tatis virt
cuiuslibet
mentibus
tutem A

Hoc

eccl

I. Pet. 2.

planissimum faciam. Et primum quidem ab obedientia, inter laudatissimas virtutes numeratur exordium capiam. Quæso ad obedientiam illam (quam Petrus Apostolus cum ait. Subditi estote omni humanæ creaturæ propter Deum, quàm verè humilis promptior? Qui enim se vilissimum nium reputat, non vitæ detrectabit se & maioribus, & libas, & minoribus subdere, cum ipse se omnium minimum dicet. Quæ res à superbo homine alienissima est. Vnde et homines in literis sanctis filij Belial, id est, absque iugum nantur, quòd videlicet obedientiæ iugum elato animo rean-

II.

Judith 9.

Prou. 13.

Iam verò mansuetudini & lenitati quæ virtus propria humilitas est: Cuius rei illud argumento est, quòd in literis altera alteri sæpè coniungitur. Sic idem alibi: Superbi non requiescet spiritus meus nisi super humilem & mansuetum. sancta illa femina in oratione sua: Tu, inquit, Domine, cunctis per humilium & mansuetorum placuit deprecatio. Contra ror quàm longè ab hac lenitate superbi homines absunt. Delictum scriptum est, Inter superbos semper iurgia sunt. Cuncti mundani honoris cupidissimi sint, molestissimè ferunt minus aliquid honoris aut reuerentiæ quàm ipsi sibi arrogare exhibuerit. Itaque graviter indignantur si quis illis vel nimis assurgat, vel se erga illos minus demissè gerat, vel non salutet, vel non caput illico aperiat. Quin & in deregendo te, & in genibus flectendis mensuras quasdam definitas habere, quas prætergredi nefas, & intolerandum crimen esse ducunt. pueriles ineptias, o malè collocatâ ætatem, o frustra susceptæ rationis lumen, quod in his hæniis computandis versatur, quæ que huius rei gratia ingentes excitare traxerunt soleat!

III.

Iacob. 1.

Quid verò ad patientiâ (quam Iacobus Apostolus perfecti opus habere dicit) quantum nos humilitas adiuuat? Vt enim superbi iniuriarum & contumeliarum impatientissimi sunt (quorum gratia non dubitant sæpè in singulare etiam certamen descendere) ita contra qui verè humilis est, qui se nihil esse putatur, quæ ab omnibus despici, nesciri, & cõculcari desiderat, non modò in conuiuiis, sed in quouis etiam negotio iuxta Domini consilium, nouissimum eligit locum, non habet cur intus aut contumeliis affectus distrumpatur: sed cur magis laetur, quòd ea non quidem reluctanti, sed optanti sibi euenerit. Is igitur multò magis sibi ab humanis laudibus timet, quàm homines dementant, quàm à conuiuiis, quæ tanquam salutaris pharmaca

pharmaca,
præcent. D
ca iugata ef
cain in iu
Quid
des Dom
humili
enim (ve au
tere, sed vi
aus calceus
quod am b
tar has d u
enim verè
curum, si
li faciat, cū
superbus a
hæniis ex
superbian

Quis
stina po
vancum p
humilis q
facere, qu
ni, nisi di
Eias cui
sicut retra
tum aut f
omnium
mei sem p
des meos
veniet au
humilis
diuinam
tias ag, v
Sed a
stantissim
norare.
debetur
religion
dictum
pharmaca

pharmaca, quamvis amara, humilitatis & patientiæ materiam præsent. Denique vsque adeo patientiæ virtus cum humilitate coniuncta est, vt vix vllum veræ humilitatis certius indicium sit, quam iniuriarum & contumeliarum patientia.

Quid verò Evangelica paupertas (quam inter octo beatitudines Dominus primo loco posuit) quàm facilis hæc virtus vere humili est, quam adeo difficilem superbus existimat? Cum enim, vt antè diximus) verè humilis non humilis cupiat apparere, sed vilis, non admodum curat si vel lacera vestis, vel dissolutus ilceus, vel curta supellex domi sit, nihilque in ea appareat, quo ambitionem, aut fastum redoleat, vt mihi quidem videatur has duas virtutes germanas, & quidem gemellas esse. Qui enim verè humilis est, vsque adeo dolet animi suum veris virtutum opibus nudatum, vt externarum diuitiarum inopiam nihil timeat, cum se virtutum inopem in animo dolet. Contrà verò superbus animam frequenter venalem habet, dum multis eam flagitiis exponit, vt iniustas colligat diuitias, quibus fastum atque superbiam suam tueri atque ostentare queat.

VI.

Quis verò ad orationis studium (in qua magna vitæ Christianæ portio sita est) quàm verè humilis propensior? Vt enim vaicem pauperum remedium est ostentiam mendicare; ita verè humilis qui se virtutum & gratiarum inopem cernit, quid aliud facere, quid moliri, quàm alia ratione inopiæ suæ consulere poterit, nisi diuinæ gratiæ auxilium assiduis vocibus implorando? Eius enim est illa vox: Expandi manus meas ad te, anima mea sicut terra sine aqua tibi? Quid verò terra aqua deficiente lætetur aut frugiferum proferre potest? At eadem complura, rerum omnium mater & procreatrix est. Eius item est illa vox: Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos. Et illa item, Leuani oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi. Omnes hæc voces atque clamores verè humilis sunt, infirmitatem & nuditatem suam agnoscantis, & diuinam opem flagitantis. Superbi autem oratio est: Deus gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum, &c.

Sed ad maiora veniamus. Religio moralium virtutum præstantissima est: cuius est singulare officium Deum colere & honorare. Vt enim diuinæ bonitati charitas, ita maiestati honor, debetur, quem illi regio tribuit. Quid verò humilitas? An non religioni in hoc officio famulatur? An non verè ab Ecclesiastico dictum est: Magna potentia Dei solius, & ab humilibus honoratur?

ratur? Quomodo verò illum honorant? Primum quia tantum ante ipsius maiestatem humiles prosternunt, quanto se vilior illius comparatione agnoscunt; deinde quia donorum omnium quæ perceperunt, gloriam vni illi tribuunt; omne datum optimum, & omne donum perfectum ab illo manare prædicant.

Iaco. I.

VII.

Quid verò gratiarum actio, & animus, diuinorum beneficiorum memor? Quis ad agendas gratias propentior, quam (vt antè diximus) nihil se esse cognoscens, quicquid in se pietatis imaginem refert, totum benignissimè atque gratè Dei beneficentiæ ascribit? & quò ipse vilior se iudicat, diuinis beneficiis indigniorem reputat: quæ res facit, ut nam erga se largitatem tantò magis obstupefcat, quanto beneficiis eius indigniorem iudicat. Multis rebus (ait Seneca) ex natura sua, sed ex paruitate nostra magnitudo accedit. Quis ergo hoc modo paruus est, etiam quæ parua sunt propriis computat. Quo igitur animo, qua mente, quo affectu Deum erit, qui cum paruum atque adeò nihil se esse existimem non quidem parua, sed magnificentissima à Deo dona recipere? Quomodo ergo non se totum in eius laudes effundat, liquescat? quomodo non se totum in eius amorem exardescat? modo non totus in eius amorem exardescat? Videris ergo tres, quantum vera humilitas non solum ad grati animi ostensionem, sed etiam ad charitatem in Deum conferat?

Seneca.

VIII.

Sapient. 7.

Iam verò quā multis laudibus apud Salomonē sapiētia commendatur? Quibus eam rebus cōparat? quātum inter omnia lam eminere ait? Quantum verò ad sapiētiā consequentiam (quæ in veritatis cognitione sita est) vera humilitas cōferat?

August.

Augustinus ad Dioscorum declarat his memorabilibus verbis. Non aliam tibi ad capeſſendam & obtinendā veritatis viā inuenias, quā quæ monstrata est ab illo, qui gressuum nostrorum tanquam Deus vidit infirmitatem. Ea autē prima est humilitas, & quoties hoc interrogares, secūda humilitas, & tertia humilitas; quoties hoc interrogares, idem dicerem. Hæc Augustinus, qui sapientiam neminem, se in Proverbiis legisſe: Vbi humilitas, ibi & sapiētia. Itēq. in Psalmo, Testimoniū Domini fidele sapiētiā præstans paruulis, hoc est, humilibus. Et cælestis pater sapiētiæ suæ mysteria abscondit à sapiētib; & reuelat paruulis. Sapiētiā quoq. in Proverbiis vbi domū ædificasset, & mensam spiritalibus deliciis instruxisset, ancillas suas misit, ut ad hoc conuiuium paruulos istos hac voce inuitaret. Si quis est paruulus, veniat ad me. Huiusmodi enim paruulos diuina sapiētia

Prou. 11.

Psal. 18.

Matt. 11.

Prou. 9.

quod cōuenit ad hoc conuiuium paruulos istos hac voce inuitaret. Si quis est paruulus, veniat ad me. Huiusmodi enim paruulos diuina sapiētia

piētia

plenitudinem se recipiendam maxime idoneos. & (ut ita dixerim) ca- simil.
pax inuenit Vasa vacua facile infusum liquorem excipiunt & simil.

ment, quod plena non possunt. Tabula etiam, in qua imago
de depicta est, quauis formam aut figuram recipere facile po-

nt. Sic igitur qui se pauperem, & nudum, & rerum omnium in-
gum arbitrat, solaque diuinæ gratiæ ope nititur, facile sa-

pienciā ab aliis discere & concipere potest, quod superbis mini-
re contingit, qui se ipsis, hoc est, suis consiliis, suarq. prudentiæ

atione pleni, neque aliorum consiliis acquiescunt, neque à
Deo sapientiæ lumen, quod se habere arbitrantur, postulant.

Quod quidem D. August. sibi aliquando contigisse confitetur August.
his verbis: Tumore meo separabar ab te, & nimis inflata facies

claudebat oculos meos. Adde etiam quod præcipua veræ sa-
pientiæ pars in sui ipsius cognitione posita est. Quam quidē co-

gnitionem veteres philosophi tanti fecerunt, ut sententiā hanc:
Cognasce te ipsum; non ab hominibus excogitatam, sed è celo

allatū fuisse distitauerint: tantum in ea ponderis & sapientiæ si-
tum esse credebant. At verissima sui cognitio in hoc præcipue

posita est, ut homo se quidē ex se nihil esse, & quicquid habeat,
à diuina misericordia gratuito se accepisse credat. Cuius autem

sapientiæ sit hoc agnoscere, declarat Sapiens ille, cum ait: Scis sapien. 2.
quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus daret: & hoc

erat summa sapientia, Scire cuius esset hoc donum. Videris hic,
fratres, sapientiam in huiusmodi cognitione sitam esse?

Quid verò Euangelij gratia, & magnificentissima illa dona
in amentu Christi promissa? quibus quæso nisi humilibus po-

tissimum exhibita fuere? An nō hoc Saluator ipse testatur, cum
se à Patre ut pauperibus euangelizaret, missum esse ait? Qui Matt. 11.

scit autem pauperes isti, nisi qui diuina luce collustrati, au-
torum suorum inopiam & nuditatem agnoscetes, ad Salua-

toris sui gratiam tora auiditate confugiunt? De his enim paupe-
ribus beatissima virgo cecinit, Esurientes implenit bonis, & di-

uites dimisit inanes. Quo in loco sacra virgo quemadmodum Luc. 1.
dicitur nomine superbos, qui opinione sua diuites sunt; ita

contrā esurientium nomine humiles significauit; qui quō ma-
gis diuinæ gratiæ opibus se nudatos sentiunt, hoc ardentius illas

esuriunt atque sitiunt.

His omnibus humilitatis laudibus extremam hanc addam, X.
quod ea sidiissima virtutum omnium custos existat; ideoque ad

spiritualis vitæ perfectionē aspirantibus sit maxime necessaria.
Videmus enim proceras arbores, quæ in sublime sese attollūt, simil.
altissimis

Simil.

altissimis radicibus nati. Quantum enim vertice ad auras ex-
reas, tantum radice in ima tendunt. Naturæ quoque ars in
quò sublimius ædificij fabricam erigere vult, eò altior
fundamenta, quæ totius fabricæ molem sustinere queat,
hunc ergo modum diuina gratia (quæ naturæ velut ge-
nest, utpote quæ ab eodem parente manauit) cùm virtutum
ædificium arctare cupit magna humilitatis fundamenta in
virtutum sublimitas superbiæ aut inanis gloriæ vitio
Vnde beatissima virgo ut supra omnes creaturas perfectas
ita supra omnes extitit humillima. Quocirca rectè Dominus
gustinus perfectioris vitæ studiosum admonet his verbis:
ta magnam construere fabricam celsitudinis, de funda-
prius cogita humilitatis. Hinc Ioannes Climacus. Sacra-
biga Charitas & humilitas: illa exaltat, hæc exaltatos,
quam decidunt, continet.

August.

Clim.

Longum esset, fratres, si virtutes omnes, ad quas huius
viam munit, enumerare vellem. Non enim frustra ea virtus
omnium radix à sanctis patribus appellatur; cuius rei cau-
allata in initio candentis ferri similitudine exposuimus. Ut
Simil. pueri, qui nihil per se aut intelligunt, aut possunt, facili-
manum ductum quæ sequuntur: ita verus humilis, qui
Matt. 29. Euangelicus ille paruulus nihil per se aut sapere, aut pos-
tratur, facile se ad omnia virtutum officia docilem atque
bilem reddit.

Basili.

Cassian.

Psal. 130.

2. Reg. 6.

Quid igitur amplius in huius virtutis commendationem
quiramus? Quis adeò ferreus erit, qui non in eius amore
ardescat, quæ una tantam secum bonorum omnium segetem
fert? Existimo, fratres, vos iam virtutis huius amore
illud à me requirere, qua ratione illam assequi valeatis. Tertio
hoc Diuus Basilius necessaria esse ait: quæ nimirum sunt
diuitas subiectionis, consideratio melioris, & consideratio
priæ vilitatis. Primum autem Ioannes Cassianus magis
commendat, qui ait sanctos illos Aegypti patres (qui for-
dorum animorum peritissimi artifices erant) solitos fuisse
maiores monachos variis obedientiæ laboribus exercere, ut
ternæ humilitatis officiis exercendis, humilitatem acquirit
cordis. Quæ quidem officia Sanctus ille Rex minimè detractis
qui ne coreius exaltaretur, non ambulabat in magnis, sed
paruis, neque in mirabilibus super se, sed in humilibus in-
Quod satis apertè monstrauit, cùm ante arcam Dei accie-
ephod lineo saltare cœpit. Sed quis hoc Adæ filiis persuade-
ret?

D O M
P E N T
qua leT H
M

ce line lo
derantem
atque su

...tamen non ad omnes hic meus sermo dirigitur; sed
...virtutis huius amore flagrant; quam ut assequantur
...magis cupiunt, quam dominari, obedire quam impera-
...se inter humiles versari, quam cum superbis spolia

Secundo verò loco plurimum nobis ad hoc ipsum clarissima
...martyrum, sanctorumque monachorum exemplum
...sent, cum gravissima illorum tormenta, & pœclaras iusto-
...artes, præcipueque incredibilem carnis macerationem,
...secellum, orationis instantiam, & mundi contem-
...consideramus. Qui igitur horum comparatione cristas
...ere, aut cervices attollere audeat?

Ultimo verò loco nos ad hoc ipsum iuvabit propriæ fragili-
...peccatorum nostrorum consideratio; quam initio con-
...spiritualis vitæ magistris vehementer commendari di-
...qua magnam temporis partem infumere debemus.
...nostrum, hoc est, animæ nostræ ageritudines, ac
...multiples morbos non modò cognoscamus, sed ipsis quodam-
...contingamus; atque ita demum nos ipsos ante
...maiestatis conspectum humiliter prosternamus. Quò
...nos magis ad imum usque deiecerimus. hoc magis in-
...ablime ab eo attollemur, qui ait: *Omnes qui se exaltat, humili-
...bitur: & qui se humiliat, exaltabitur.*

DOMINICA XVII. POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qualectio Evangelica explanatur.

THE. *Hoc est maximum & primum mandatum.*
Matth. 22.

Edio sancti Evangelij, fratres charissimi, chari-
tatem nobis maxime commendat: de qua potissi-
mum sermo nobis hodie instituendus est. Cuius
modi autem auditores cælestis hæc doctrina re-
quirat, Divus Augustinus de divini amoris dul-
cedine loquens, ait: Da amantem, & sentit quod dico: da desi-
derantem: da ferventem: da in ista solitudine peregrinantem,
atque sitiientem, & ad fontem æternæ patriæ suspirantem: da ta-
lem, &

August.
super
Ioan.

lem, & scit quid dicam. Quibus verbis satis indicauit, eos diuini amoris expertes essent, ad amoris doctrinam perperam ineptos & rudes esse. Quamobrem eū Spōsa nos hinc ad hunc amorem inuocari, & charitatem in nobis ordinet & accendat: ut per hanc charitatis mysteria penetrare possimus. Excitat verocutionem nostram dicendi materia. Cū enim de dilectione sermo nobis habendus sit, vix quisquam erit vsque adeo in diuini numinis cultu & religione abhorrens, qui non ter huic sermoni aures adhibere velit. Vt enim D. Bernardus Sermo de diligendo Deo & sapit dulcius, & tractatur & auditur vtilius. Sed priusquā rem ipsam agere, Actio sancti Euangelij, quæ nobis huius argumenti ministrat, breuiter recitanda est: quam sanctus Euangelista Matthæus narrat his verbis.

Bernard.
de diligē.
Deum.

Pharisæi autem audientes, quod Iesus silentiū imposuisset, duceis, conuenerunt in vnum: & interrogauit eum vnus ex illis doctor, tentans eum, Magister, quod est mandatum magis in lege? Ait illi Iesus, Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, &c. quæ sequuntur.

AVE MARIA.

Hoc est maximum & primum mandatum. Cū de hoc sermone dilectionis erga Deum mandato sermonem hodie habemus, diuisio finis; duo potissimum dicenda esse videntur. Alterum, huius dilectionis dignitas; alterum verò, quæ ratione ad aspirare licebit.

Dignitatem verò virtutis huius breuiter Saluator in predicatione attigit, cū dixit: *Hoc est maximum & primum mandatum.* Est enim illud (vt ab hoc incipiamus) nō vno modo. Est enim primum ordine, dignitate, merito, impunitate, perpetuitate, & necessitate. Ordine quidem ceteris: quia inter omnia Decalogi præcepta, primo loco diuini numinis præcipitur: qui quidē eius dilectione præconferuntur. Ille enim maximē Deum colit, qui eum omnia diligit: hac enim dilectione homo & se ipsum, & omnia ad illum tanquam ad vltimum finem refert. Est etiam ratione primum: quia omnia quæ à Deo siue dicta, siue siue mandata, siue scripta sunt, ad hoc vnū destinantur, vt super omnia diligatur. Hinc D. August. ait: Diuinarum legum multiplicem abundantiam, latissimamq. de ceteris

Exod. 20.
Deut. 6.

amore comprehendit, & sine ullo labore custodit; cuius cor
 Rom. 13.
 amore plenum, dicente Apostolo: Plenitudo legis est dile-
 ctio. Ad hoc igitur omnia Spiritus sancti charismata, ad hoc Ec-
 clesiasticæ sacramenta, ad hoc sacræ ceremoniæ, ad hoc tria monasti-
 ca instituta sunt, vt Deo mens nostra amoris glutino con-
 glutatur. Hoc præcipit lex, hoc exigunt Prophetæ, hoc Psalmi
 prædicant, hoc omnes à nobis exigunt, nō solum scripturæ, sed
 etiam creaturæ. Vnde colligitur mandatum hoc primum in le-
 galis intentione fuisse, ad quod cætera omnia ab eo desti-
 nata sunt. Est etiā primum dignitate. Vnde dicitur maximum
 est primum mandatum. Summū enim est quod opponitur imo,
 & optimum quod opponitur pessimo. Pessimum autem inter
 mala omnia est odisse Deum: erit ergo optimum inter omnia
 diligere Deum. Quod frequenter pij homines faciūt, dū mens
 inuenerit Dei bonitate, pulchritudine, & munificentiā cōtem-
 platur, amore eius incalcescit & incenditur: vt ex hoc liqueat,
 fratres, quo studio precatōni, diuinarumque rerum meditatio-
 ni incumbere debeatis: in qua pij homines præstantissimū hoc
 virtutum omnium officium exercere solent.

Ei etiam mandatum hoc merendi virtute atque ratione pri-
 mum. Nihil enim Deo gratum, & æterna vita dignum, nisi cha-
 ritas est: & quicquid illi gratū est, ab hac virtute tanquam à for-
 ma nobilissima accipit vt gratum sit. Sicut enim nullum corpo- simile.
 ris membrum ex se vitam habet, nisi ab anima illam mutuerit: ita
 nullam virtutis opus, ante Deum meritorium aut gratiam habet,
 nisi à charitate tanquam à cælesti forma, & veluti boni operis a-
 nima, eam trahat. Hinc D. August. Adde charitatem, profunt August.
 omnia: detrahe charitatē, nihil profunt cætera. Quale bonum
 est charitas ista, fratres? Quid enim ea pretiosius? quid vitius?
 quid securius? Et quō magis miremini, nō solum (vita dicam)
 in esse meriti, sed in esse veræ christianæque virtutis, ceteris
 quoque virtutes à charitate pendent. Vt enim D. Thomas ait: D. Tho.
 Nulla virtus quamlibet eximia, sine charitate simpliciter & ab- 2.2. q. 21.
 solute vera virtus dici potest. Sunt quidem illæ in genere & gra- artic. 7.
 da seu morales virtutes: quæ hominem in ordine ad naturalem
 felicitatem, quam philosophi posuerūt, præparant. Quibus ta-
 men homo veram felicitatem, quæ in aperta Dei visione posita
 est, non meretur: ideoque simpliciter veræ virtutes sine charitate
 appellari non debent: quandoquidem (vt ipse etiam Aristoteles
 definit) virtus est dispositio perfecti ad optimum. Optimum
 verò Christiana felicitas est, quam Philosophicæ virtutes
 minimè

maximè astringunt. Quæ in re summa charitatis dignitas
 rer: quæ utroque modo aliarum virtutum forma est, quæ
 quidem illis (vt modò diximus) vtrunque præbet; & esse
 ti, & esse virtutis. Est etiam mandatum hoc primum
 dixerim) duratione ac perpetuitate. Fides enim & spes
 alia virtutum opera (cuiusmodi sunt quæ in misericordi
 ribus versantur) locum in cælesti patria non habebunt.
 nim esse ibi poterit fidei obscuritas cum aperta diuinæ
 tudinis visione: nec spes futuræ retributionis cū ipsa
 omnium possessione: nec opera misericordiæ exerceri
 vbi nullus miseræ atque indigentia locus erit. Carita
 ritas adeo eius loci propria est, vt quæ modò imperfecta
 maximè perficienda & inflammanda sit. Postremo,
 rum hoc vt omnium maximū, ita maximè necessarium sit.
 Rom. 13. plenè seruato, totū Decalogi legem seruari testatur Apo
 cum ait: Qui diligit, legem impleuit. Plenitudo enim
 dilectio. Ex his ergo liquet, fratres, hoc charitatis mandatum
 maximum, & modis omnibus primum esse, quod inuolu
 sumus.

I.

Existimo autem vos huius tantæ virtutis amore inco
 ratione compotes eius fieri possitis, desiderare. Hoc
 explicandum est. Cum autem infinita pæne sint, quæ
 hunc amorem excitare possint (omnis enim creatura, A
 no teste, hoc à nobis exigit, vt communem Dominum
 reuocantur; quæ Aristoteles vulgarissima illa sententia
 prehendit, Amabile bonum, vnicuique autem proprium.
 mus enim bonum, vt pote quod voluntatis nostræ obiectum
 & amat item quisque priuatum bonum suum, & eum
 quo beneficiis affectus est. Itaque bonitas & beneficentia
 duo acres veri amoris stimuli. Quisquis ergo in diuinæ
 trionis studio proficere cupit, in harum rerum meditatione
 & sedulo versari debet. De bonitate igitur diuina prius,
 de eius beneficentia dicamus.

Partitio. Et quidem si diuinæ bonitatis immensitatem in seip
 mode eam beatè mentes contèplantur, cerneremus, nō du
 quin illam summo & incomparabili amore (quem admi
 ipse) diligeremus. Sed quoniā hoc, in mortali corpore de
 bus non contingit, ex operibus, hoc est, ex solis eius legib
 alia modò quæ sunt innumera prætereamus) immensam
 bonitatem velut in speculo & ænigmate vtrunque aspe
 poterit

Rom. 13.

August.

Aristot.

Partitio.

primus. Ex ipsius namque legibus, quibus nos ad sui amo-
 ris peccati odium adhortatur, immensam præcipientis bo-
 nis colligere licet. Cum enim iudicia Domini sint vera &
 iustitiam in semetipsa, & facta in veritate & æquitate (quibus
 nec nihil iustius, nihil sanctius, nihil magis debitum ho-
 mini præcipi potuit) ubi animaduersum fuerit, quantum diui-
 nis ab homine exigat, intelligemus planè, quanta illa sit bo-
 nis & maiestas, quæ tantum amoris & obsequij à creatura adeo
 & fragili requirit: cum certissimè constet, nihil illum à
 nobis nisi quod iustissimum sit, summoque sibi iure debitum,
 petere. Videamus ergo quid primum à nobis postulet.
 Diliges, inquit, *Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & in
 tota anima tua, & in tota mente tua.* In Hebr. ponitur verbum,
 quod hunc sensum facit, si latinè reddi commodè posset: Cum
 toto valde, seu multo. Hoc est, ut quicquid in te vel in tua
 potestate est, totum id vehementissimo studio in obsequium Dei
 te, aut perfectissimum quoddam holocaustum offeras: in quo
 nihil sit, quod non igne diuini amoris incendatur. Itaque &
 corpus & animam, resque omnes externas pariter & internas, &
 cunctas ad te vlla ratione pertinere potest, in obsequium Domi-
 ni tui, non quidem mediocri ardore & studio, sed toris viribus,
 totaque animi propensione & voluntate offeras. Hoc est enim
 quod dicit: Cum toto multo tuo, ut videlicet nullus in te ardor,
 nullus in sit, quam non in hoc dilectionis officium conditori
 tuo offeras. Hac autem dilectione supra omnia Deum dili-
 gere tenemur, nempe supra omnia, quæ nobis chara esse in vita
 possunt: hoc est, supra opes, honores, vitam non modò nostram,
 sed etiam charorum omnium, siue amicorum, siue filiorum, siue
 parentum, & coniugum, aut si quod aliud nomen sanctius & con-
 sanctius est. Vnde illud etiam sequitur, ut si hæc omnia simul
 petere debeant, aut aliquod diuinæ legis præceptum violandum sit,
 pro omnia interire, quàm Deum offendere velimus. Cuius rei
 hoc optatissimum exemplum nobis omnes sancti Martyres præ-
 buerunt, qui omnia tormentorum genera prius perpeti, quàm
 fidem semel Deo datam fallere maluerunt. Duæ quoque inclytæ
 feminae in nouo testamento clarissimum huius dilectionis spe-
 cimen nobis ediderunt, nempe Symphorosa & Felicitas: quarum
 quæque septem filiorum mater erat: quos omnes ad minimum
 vltimè, ante oculos suos torqueri, laniari, discerpi, & excarnifi-
 cari promptissimo animo passæ sunt, ipsæque simili supplicio
 vitam profuderunt: atque ita demum vtraque multiplici filiorum
 martyrio

martyrio occumbere magis, quàm Dei legem infringere
luit. Videtis ergo, fratres, qualè Dominus à nobis dicere
postulet, qua videlicet nulla maior ab humana natura
gineque præstari poterit. Si enim plus aliquid natura
poruisset, hoc etiam tanquam tibi summo iure debitum
gisset. Hoc autem quanta sit diuinæ bonitatis amplitudo
rat. Cum enim Deus noster non modò iustus, sed ipse
quitas & iustitia sit, eiusque mandata omnia vera & iusta
sint in semetipsa, quando is hanc tantam fidem & charitatem
fragili homine, & ad sui ipsius, terrenarumque rerum
adeo proclini exigit, non obscure declarat, quanta sit ius-
tas, quæ talem erga se pietatem requirit. Hoc igitur prin-
cipium diuinæ legis indicio diuinæ bonitatis immensitatem co-
mus, quæ summum nobis dilectionis incitamentum est.
quandoquidè nihil humanæ voluntati magis est amabile
bonitas: quæ quò maior est, hòc maiorem iure suo dilec-
tionem promeretur, vt infinita bonitas infinito quoque
ligi mereatur.

Huic autem diuinæ bonitatis indicio, aliud adiungitur
Dei lege desumptum, quod non minus eiusdem boni-
tadinem declarat. Vbi enim legislator Moyses hanc
charitatis legem, eisdem quibus Dominus verbis propo-
subiecit protinus: Eruntque verba hæc quæ ergo præci-
puit hodie, in corde tuo, & narrabis ea illis tuis, & medicus
dens in domo tua, ambulans in itinere, dormiens atque
agens. Et ligabis ea quasi signum in manu tua, eruntque
vultus inter oculos tuos, scribesque ea in limine & os-
mus tuæ. Nunc à vobis quæro, fratres, si vel Cicero aut
sthenes ab inferis excitaretur, quibus, quæso, verbis, qua-
ratione hoc diuinæ dilectionis præceptum commendare
mentis potuissent. Fateor vobis, fratres, perlegi frequen-
cum hunc, neque vnquam destitui nouum hoc genus com-
dationis admirari. Quis enim vnquam rem aliquam
bis, tot signis commendauit? Quot enim verba, tot ac-
velut mallei cuiusdà ictus sunt, quibus hic veluti clauus
ac magis in imo cordis nostri figeretur. Satis enim verbis
esse videbatur, Erunt verba hæc in corde tuo. Occupa-
hac cordis sede, res in toto loco posita erat. In hac enim
ta gloriabatur se legem Domini condidisse, cum ait: In
meo abscondi eloquia tua vt non peccem tibi. Adiecit

Psal. 12.

Deut. 6.

Psal. 112.

Enarrabis ea
tibi in ci-
tate domo
tam inere
tatem hanc lo-
quid & aliquid
in tale exco-
f. o vacare
tate. Habui
villam adde-
bis, quæ, ea
glas daret a
bos tuos vt se-
at, tam limi-
tam, in concil-
idem in in-
Denierpres
homo cum a-
eatus, proph-
quid, quæso, i-
dis animis no-
hominem te sup-
immense mai-
hæc huius astu-
Dei propositi
supplicia. Et
bas, vrgebas,
dorum repe-
guitadinem
dumq, res in
rit, qui vix vt
in celum to-
vitam degun-
quiseos mar-
turi vt per h-
rei memoria
exerari, & ad
firum in rec-
mensa & in-
ture depose-

Enarrabis ea filiis tuis. Nec hoc contentus, addidit etiam: Me-
 morabis in eis sedens in domo tua: neque hoc solum exigit,
 sed domestica quies ad meditandum opportuna est: sed in ipso
 itinere constitutus, pedibus quidem viam ingredi, animo
 hanc legem meditari debebis. Et quasi hoc parum esset,
 addidit aliquid mirabilius: Dormiens ac consurgens. Quis vn-
 quam tale exegit obsequium, ut ne somni quidem tempore ab
 Deo vacarent homines? Et quidem his nihil addi posse vide-
 batur. Habuit tamen spiritus ille celestis quid post somnum &
 vigiliam adderet: signa videlicet ac memoriae adiumenta: Liga-
 tas, inquit, ea quasi signum in manu tua: & perinde atque hoc so-
 gnoscat ab animo: Erunt, inquit, & mouebuntur ante oculos
 tuos ut semper excitent animum tuum: ac postremo; Scribes,
 ait, in limine & ostiis domus tue, ut ingrediens, & egrediens,
 eandem concionatorem in prospectu habeas, qui hæc ipsa tibi
 iterum inculcet & repetat. Quæso te, vir sancte, alicuius
 Denotat & conscius; qui cum Deo facie ad faciem (sicut
 homo cum amico suo) loquebaris: qui supra mundana omnia
 clarus, prophetico lumine, quæ supra nos posita sunt intuebaris;
 quid, quæso, in hac Dei lege videbas, quam tot ac tam variis mo-
 dis animis nostris insigere curabas? Nimirum aliis oculis, alioque
 lumine te supra te ipsum attollens, videbas; quid summæ illi &
 maiestati debeatur. Videbas quomodo multis nos illi
 beneficiis affecti essemus; quàm magna & stupenda amatoribus
 Dei proposita essent præmia, quantaque. rursum neglectoribus
 supplicia. Et perinde ac si hæc ipsa oculis conspexisses, ita clama-
 bas, vegebas, instabas, quo videlicet tam frequenti eorundem ver-
 borum repetitione, torpentia hominum corda, ad tantæ rei ma-
 gnitudinem attollereres & excitares. Quod si tantam curam stu-
 diamque res ista meretur, fratres, quid, quæso, de his dicendum e-
 rit, qui vix unquam huius tantæ rei meminerunt? qui vix oculos
 in celum tollunt, qui Dei suique prorsus obliui, more pecudum
 vitam degunt? Qui nec quid Deus mereatur, quid ipsi debeant,
 quæ eos maneat exitus, quæ spes, quæ pœna unquam recordan-
 tur? ut per hoc facile appareat, quot aculeis à Propheta ad huius
 rei memoriam excitentur, totidem eos fraudibus à diabolo ex-
 ecari, & ad obliuionem tantarum rerum induci. Sed ut ad in-
 stitutum redeamus, cum hæc tantam charitatis vim à nobis im-
 mensa & infinita illa æquitas & iustitia, meritissimo & summo
 iure deponat, ex hac toties repetita commendatione atque instatua,

in illius infinitæ bonitatis cogitationem admirationem affe-
gere mens nostra poterit: quæ nisi immensa esset & infinita
quâ ab homine tot terrenis curis & necessitatibus implicata
tantam curam & sollicitudinē postulasset. Ea enim petit De-
quæ à natura humana, nisi rara quadam & singulari diuinita-
minis virtute adiutâ, præstari minimè poterant, plura etiam
titurus, si plus aliquid in nostra facultate positum esset.

II.

Cæterum, quoniam ad eandem charitatis legem pertinet
Deum supra omnia diligere, & lethale peccatum, quod
uerfatur, supra omnia detestari, quando his duabus lega-
dimus, quâ tum Deus super omnia diligendus sit, reliqua
ut quantoperè peccatum sit detestandum, ex aliis quoque
dem legibus videamus. Sicigitur Deuterono. 13. Moyses
persona Dei ait: Si audieris in vna urbium tuarum; quas De-
nus Deus tuus dabit tibi ad habitandum, dicentes aliqui:
gressi sunt filij Belial de medio tui, & auerterunt habitatores
bis tuæ atque dixerunt: Eamus, & seruiamus diis alienis, quos
ignoratis: quære sollicitè, & diligenter rei veritate perquire
inuenieris certum esse quod dicitur, & abominationem hæc
perpetratâ, statim percuties habitatores urbis illius in o-
dij, & delebis eam, omniaq. quæ in illa sunt usq. ad pecora
quid etiam suppellectilis fuerit congregabis in medio plateæ
eius, & cum ipsa ciuitate succendes, ita ut vniuersa contem-
Domino Deo tuo, & sit tumulus sempiternus. Non ædifi-
tur amplius, nec adherebit de illo anathemate quicquid in te
tua. Quid, quæso, fratres, hac lege seuerius? Quid agi-
mine? quid hac lege præcipis? quæ nam huius legis æquitas
iustitia est? Satis enim esse videbatur, ut rei criminis huius
aut igne interirent. Quid pueri infantes commouerunt?
varia ac infinita domus suppellex? quid pecora, hoc est, ca-
boues, & capræ, cameli & asini? quid parietes domorum &
nia ciuitatis, quæ omnia dirui, vastari, incendi, & tenore
igne deleri præcipis, neque ipsam urbem post centum aut
annos, neque vilo vnquam tempore instaurari posse? Quare
igitur, fratres, si iudicia Domini vera sunt, & iustificata in se
ipsa quid est quod hanc tantam huius legis æquitatis iudici-
ritatem iustam esse decernat, qua rebus inanimatis aut
tribus vltimum supplicium infligitur? Quæram ego à vobis
quid illam Domini sententiam aduersus primi parentis pe-
tum iustam facit, qua non is modò, sed tota eius posteritas

Deut. 13.

nemque mundi perpetuo exilio & morte damnata sit? Et
 item quid in causa sit, vt modò etiam pro temporaria
 pena infligatur æterna: & ne ea quidem sceleris indigni-
 tate iudicetur? Certè nihil aliud vtramque sententiam
 æquum & æquam facit, nisi sola immensa & infinita diuinæ bo-
 nitatis & maiestatis amplitudo. Hæc enim in causa est, vt infiniti-
 tudinis omnis eius offensio sit, ideoq. sempiterno suppli-
 cii puniendæ. Quod ergo hanc sententiam iustam fecit, eadem
 quoque facit, vt iustissima ea lex sit, quæ tanta seueritate rebel-
 les aduersus Deum urbem, punire præcipit; vt non modò sce-
 lera homines, sed omnia etiam, quæ illorum manus & corpo-
 ra contigerunt, vel eorum vñibus addicta erant, vastitate, ferro,
 incendio consumerentur, omnisque earum rerum memoria,
 exterminum mentibus perpetuò aboleretur. Cum ergo hæc
 temporarum immanitas iustissima sit, apparet utique, quan-
 tum a bonitas & maiestas, cuius violatio hoc tam immani
 supplicio vindicanda sit.
 Hæc legi aliam adiungam, quæ non minus & peccati defor-
 mitatem, & eiusdem diuinæ bonitatis immensitatem declarat.
 Præcipit idem Dominus filiis Israël, vt idolorum templa solo
 æquearent, aras euernerent, lucos succiderent, & sculptilia com-
 burerent. Addique: Non adhærebit de illo anathemate quic- Deut. 7.
 quam in manu tua, nec inferes quidpiam ex idolo in domum
 tuam ne fias anathema, sicut & illud est: Quasi spurcitiam dete-
 stans, & velut inquinamentum ac sordes abominationi ha-
 bens, quia anathema est. Iustissima planè lex, quæ sculptilia cõ-
 burni, & cõminui, & in puluerem redigi præcipit. Sed quæro abs-
 te, Domine, vbi iam idolum combustum & cõminutum est,
 vbi figura sublata, vbi sola superest metalli materies, quæ nullius
 rei imaginem repræsentat. quid piaculi erit, innocens metallum
 in usus hominum reservari? Mira profectò diuinæ legis prohi-
 bitio, & ad implendum difficilis. Cum enim homines tanta auri
 cupiditate incensi sint, vt nullum neque terræ, neq. maris, neq.
 vitæ discrimen propter illud vereantur: hoc tamen in loco tam
 immani odio illud prosequi iubentur, vt ne manibus quidem
 contingere permittatur, sed illud quasi spurcitiam detestentur,
 ac velut inquinamentum & sordes abominationi habeant. Itaq.
 pauper homo, multorumque filiorum pater, qui in sudore vol-
 tus sui panem sibi liberisque parat, positam ante pedes splen-
 dentem auri massam conspiciens, eam non minus quàm venen-
 tarum serpentem fugere atque aduersari iubetur: non quòd in ea

2. Mar. 12.

vlla simulacri species, sed sola eius materia extiterit. Hæc enim in pr
sola nomine tam immani odio materia illa execranda est. Hæc enim in pr
quisquam putet, hoc quidē ita lege caueri, vt legistran
minimè puniantur, in secundo Machabæorum libro
post clarissimam quandam Iudæ Machabæi victoriam
nullos ex eius exercitu milites in prælio occubuisse. Cu
forum cadauera requirerent, vt sepulturæ commendare
prehensum est illos ex idolorum donariis aliquid sum
Quod enim Dominus inultum relinqui passus non est. At cum
igitur hanc legis prohibitionem iustissimam, nisi immen
bonitas & maiestas facit: cuius offensio ita detestanda est. nec e
modò offensionis eius instrumenta, sed innocens etiam sex cor
ria ex qua effecta sunt, simili odio execranda sint? Quomodo, cui po
dio voluit nos prosequi peccatum, qui in formem etiam
materiam ad cō nobis abominabilem esse voluit?

III.

Secunda
pars.

His legibus, fratres, immensam Dei bonitatem, sent
peccati malitiam ac deformitatem vtcunque intelligere
quorum altero ad dilectionem Dei, altero ad peccati od
eius dilectioni aduersatur, excitamur. Nunc Dei bonit
ratione perspecta, eius erga nos beneficentiā, quam secun
co proposuimus, expendere incipiamus.

Deut. 32.

Primum igitur homo diuina beneficia tum communia
in vniuersum genus hominum collata sunt; tū priuata,
gillatim quisq. à Deo percepit, sibi ante oculos ponat, vt in
ralissimi benefactoris amorem exardescat. Recte enim ph
phus quidam: Qui beneficia, inquit, inuenit, compedes
nit: quibus videlicet beneficiarij animus benefactori suo ar
vinculo deuincitur. Quia verò omnia Dei beneficia signi
recensere, infiniti operis esset, vnum illud commemorabo,
S. Propheta rebellis populi impietate insecratur his verbis:
neratio praua atque puerua, hæcine reddis Domino, per
stulte & insipiens? Nonne ipse est Pater tuus, qui possedit
ci, & creauit te? Quod perinde est, ac si diceret: Si ad cō
consentaneum est, vt filij parentes diligant & venerentur,
bus existendi principium & vitam acceperūt, quanto iustius
vt homo Deum quem parentem agnoscit, multo maiori an
diligat & obseruet? Parentes enim corporis tantū mei ad
extiterunt: Deus autē optimam mei partem, nempe ratione
animam, sine illorum opera, solus creauit, & in meum cor
infudit: sine qua corpus ipsum nihil aliud, quàm deforme

animam & cadauer esset. Quod quidem miratione idē Do-
 ctus in primi hominis fabricatione significauit. Formauit *Genes. 2.*
 corpus eius de limo terræ, ac formato deinde corpori in-
 spirauit in facie eius spiraculū vitæ. Quid sibi vult hæc forman-
 nis ratio? Neque enim cū cætera animalia crearet, *Genes. 2.*
 inspiratione vsus est: sed terræ iussit, vt quadrupedia & re-
 sistat. At quis autem, vt pisces auesque producerent: & ita factum
 est. At cū hominem condidit, hac bipartita opera vsus est.
 Quod igitur nobis hic inuere voluit? Certè, quod Aristoteles *Aristot.*
 non intellexit, cū dixit, intelligentem animam aliunde
 esse, nec educi de potentia materiæ. Vidit enim vir sapientis-
 simus ex corporea materia corporeas quoque formas generari
 posse. At intelligentē animam (quæ spiritalis substan-
 tia non eam cum corporea materia affinitatē habere, vt ex
 illius distantia erui res quodammodo diuina possit. Est enim
 incorporea & spiritalis naturam infinita pænè distantia.
 Quam Dominus nō obscure significauit: cū corpus qui-
 dem hominis ē limo terræ formauit, animam autem non ex co-
 limo, sed aliunde, hoc est, ex inspiratione sua condidit: vnde ori-
 go eius celestis esse credita fuit.

Hæc igitur veritate constituta, vnumquemque vestrū, fratres,
 compellere volo. Quid enim est, quod homo diuina gratia de-
 titus, maximè omnium diligit? Respondebitis ad hoc, seipsum,
 hoc est, vitā suam, propter quam tuendā sæpe matres repudiato
 nature sensu, ex filiorum carnibus cibos sibi parauerūt: & quia
 vitā ipsa tota est ab anima, idē animam quisque suam supra om-
 niā diligit. Ea enim est, quæ homini esse, quæ viuere, quæ sen-
 tire, quæ moueri, quæ intelligere, quæ denique lucem, vitam,
 opes, dominiumque rerum suarū tribuit. Si enim vel totius mun-
 di imperio potiaris, imperio quidem potiris, quādiu animā ha-
 beris, verò anima destituaris, tu, qui imperator eras, in horridū
 tranquillium verteris. Expendamus ergo, fratres, vel hanc vnam
 Deū diligendi causam, audiantque cælum & terra, quā iustam
 aduersus ingratos Deus querimoniam proponat. Si enim animam
 tuā, o homo, ob ea, quæ dicta sunt, tantoperè diligis, cur nō ma-
 ior Deū diligas, à quo hæc omnia & alia longè maiora percepisti?
 Ipse enim animæ tuæ anima, & vitæ tuæ vita est, & penitus
 intra te quā anima tua later: ipseque animæ tuæ tribuit, quic-
 quid illa tribuit. Per illum enim es, per illum viuis, per illū sen-
 tis, moue ris, intelligis, plusquā per ipsam animā tuam. Com-
 mune enim philosophorum sententia est, causam primā plus

influere in effectum quàm secundâ: quoniam secundâ nō
bet aliud, quàm quod recipit à prima. Deus autē qui primus
est, omnes alias causas mouet, quemadmodū primus est
cælestiū, inferiores impulsu atq. motu suo secum agitat &
uer. Ille ergo est, qui conseruat omnia, & omnia in omni
peratur. Cum moues manum, magis ab illo, quàm ab actiōe
moueris. Quando uiuis, magis per illum, quàm per ip
mam tuam uiuis: quando uides, sentis, & intelligis, magis
virtute, quàm animæ tuæ viribus hæc ipsa operaris. Si hoc
ita est, scire cupio, quī fieri possit, ut cum animam tuam
non multo magis Deum diligas: à quo tantò magis, quā
nima tua pendes? Volūtas ipsa nostra (ut D. Thom. ait,
dilectione magis diligere deberet eum, à quo est, quàm
quo non est: at voluntas non à se, sed à Deo est: magis
lū quam se diligere tenetur. Idē autē de animā nostra
dū est: quæ nō à se, sed (ut ita dixerim) immediatē à Deo

D. Tho.

Præterea, si filij parentes suos tanto amore prosequuntur,
non magis nos cælestem parentem diligamus? Parens enim
debemus quod corpus habemus mortale, caducum, &
pænè moribus atq. miseriis obnoxium. Deo autem, qui
tem accepimus immortalem, spirituale, diuinam, ad im
Dei factam, & (quod caput est) eiusdem felicitatis & gl
pacem. Si ergo corporis nostri parentes tantoperè diligim
corporum ac præcipuè animarum parentem non multo
diligamus? Celebris doctorum sentētia est, si instantis
necessitatis articulo, & urgente fame, vnus tantum panis
retur, & hinc pater, inde filius fame periclitaretur, patri
quàm filio esse subueniendum, & vnici ac dilectissimi fil
tem ferendam, ut patris vitam tuearis. Si hic igitur tantu
terreno patri debetur, quid parenti cælesti, qui non modicu
tum condidit, sed modò etiam conditum seruat: sine cu
esse, nec uiuere, nec spirare, nec loco moueri posses? Hæc
ratione Daniel Propheta Regis Assyriorum impicte m
ficauit, quod illum ad iracundiam prouocaret, qui statim
haberet in manu sua. Mitto cetera eius beneficia. Hoc vult
tū superque esse deberet, ut illi tota vita nostra militaret,
tota & semel condita est, & perpetuò conseruatur.

Dan. 5.

Dies me & vita deficeret, si causas omnes diligendi De
sequi vellem. Nulla quippe diligendi ratio est, quæ nob
nobis ad eū diligendum stimulos addat. Si enim iustitia
tū attendas, nulli magis amor noster quàm illi debetur.

Respectes, nullius beneficia maiora sunt: si amicitiae rationem
 spectes, nullius amicitiae signa euidetiora vnquam extiterunt.
 Maorem enim hac dilectionem nemo habet, quam vt animam Ioan. 15.

ponat quis pro amicis suis. Si autē eximia bonitatis & pul-
 critudinis species amorem promeretur, quis immensam illius
 bonitatem, & immensas bonitatis eius opes, mente & co-
 gnitione comprehendere queat? Rursū, si amor pretio emi-
 tur, quis maius pro illo pretium impendit, quam qui vitam aeter-
 nam pollicetur? Si verò gratis donatus est, cui, quæso, dignius
 possit exhiberi? Si verò nō donandus, sed extorquendus est, quis
 illo potentius extorquere possit: qui velut euaginato gladio il-
 lum postulat, & fulmen excommunicationis aeternæ aduersus in-

1. Cor. 6.

graves per Apostolum iaculatur, cum ait: Si quis non amat Do-
 minum, sit anathema, Maranatha: Quod si ita est, quid su-

August.

perat, fratres, nisi vt cum August. dicamus: Quis ego sum Do-
 mine, vt te à me amari iubeas, & nisi id fecero, mineris mihi in-
 gentes miseras? Parua ne est hæc ipsa miseria, si non amem te?

Hæc igitur ratione, vtcunque intelligere licebit, quid auctori
 nostro debeamus. Cæteris enim hominibus singula, illi autem
 omnia debemus, quandoquidem omnia ab illo accepimus. Sed
 inter hæc omnia charitas illi, hoc est, flagrantissimus amor su-
 per omnia debetur: qui omnium affectuum nostrorum princeps
 & excitator est. Vt enim D. Augustin. ait: Solus amor ex om-

August.

nibus animarum affectibus est: in quo creatura potest (quamuis non
 ex quo) auctori suo respondere, ipsiq; mutuam vicem reddere.

Cæteris enim in rebus quid illi simile referre queas? Creauit te,
 num tu illum creare potes? Redemit te, seruat incolumem, in-
 numeris quotidie beneficiis ornat, ab innumeris item periculis
 tuum corporis tum animæ liberat, num tu horum aliquid con-
 ferre in illum potes? Potes tamen vtcunque eius in te dilectioni
 respondere, dum diligentē diligis, & amantem redamas. Hunc
 igitur animi affectū præcipuè à nobis exigit, cum hoc esse ma-
 ximum & primum legis mandatum asseuerat.

Hic igitur argumētis intelligere licet, fratres, quid de his cen-
 sendum sit, quorum mentes in tanti auctoris, conditoris, & ser-
 uatoris amore algent. Quid enim de eo homine iudicaretis, qui
 nullo prorsus amore erga parentes suos aut filios afficeretur?
 Hūccertē nō hominem naturæ nostræ participē, sed hominem quā
 humanæ naturæ portentū iudicaretis. Si portentū est non dili-
 gere quos tantò minus diligere tenemur, quale portentum erit,
 h s illum

illum non diligere, quem infinito amore (si id per nos praestaret) diligere deberemus? At (quod sine summo doctore non potest) huiusmodi portentorum plenus est mundus. Cuius enim qui pecuniam, qui honores, qui delicias, qui voluptates, qui denique cupiditates suas Deo praeferunt, ij planeifica monstra & prodigia sunt. Quoties enim quisque nectitur popularis auitæ, aut pecuniæ, aut voluptatis alicuius, aut vindictæ cupiditate inductus, diuinas leges violare & maiestatis offensionem incurrere, ipsiusque Dei amicitiam amittere non veretur, an non hic rebus ipsis aperte testatur, huiusmodi sordes atque terrenum puluerem suis legibus, diuinæ maiestatis amplitudini, diuinæque amicitiae penitus anteferre? O monstrum horrendum! ô detestabile! ô execrandum facinus sempiterno supplicio, semper ignibus merito vindicandum! In quæ enim magis ille desauit, quàm in hos diuinæ maiestatis violatores & reprobos? Nec ignis iste tantum, sed creaturæ omnes, atque totus ipse orbis (ut est in lib. Sapientiae) cū Deo pugnabit. Quis insensatos. Quid verò magis contra cōmunem humanitatis & rationis iudicium certat, quàm vilissimam creaturam illissimo conditori atque parenti anteferre? Quod quidē (profane) passim faciunt, quicumque lethale peccatum, quod cuius uina lege & amicitia pugnat, admittere non verentur.

Sapient. 5.

Hinc (ut ad vos tandem veniam, fratres) necesse est, Deum diligit supra omnia, & hanc diuinam possessionem omnibus chariorem habet, simili ac pari odio peccatum detur, quod homines ab hac felicissima possessione depellit. enim huiusmodi peccatum admittit, Deū protinus amittit, nullo modo habitat in corpore subdito peccatis. Itaque nobis quā & David, & Petrus Apostolus, cū in huiusmodi peccatum inciderunt, Deum ab anima sua sponte repulerunt, se tēnisque se cruciatibus eo temporis articulo, dignos esse. Quocirca magnū veræ dilectionis indicium est, si quis in animo suo fixam immotumque propositum retinet, omnia lethala vitia vitandi: praesertim si in hac propositi sui firmitate distitit immotus. Quisquis igitur hoc animo atque proposito immortalis Seruatori suo gratias agar: cuius beneficio hoc tantum diuinæ dilectionis indicium intra se habet: quo latius lacer Domini misericordia fretus, extremum vitæ diem, & eternæ vitæ mercedem, diligentibus Deum promissam atque ratam poterit expectare.

N E A
POST
in qua
occasio
Euange
lecturi,
beat, v
tutur: c
Domini
THE.
Math.

N
num mod
dilectio
confidere
cracem, v
in hanc l
tiē, statu
gypti exi
nit, & pr
bores sub
inimicor
do enim
modō vo
orum a
publice
tias, qu
secution
summa
teri en
pugna

IN EADEM DOMINICA XVII.

POST PENTECOSTEN CONCIO SECVNDA:
in qua post Euangelicæ lectionis enarrationem,
occasione primi & secundi mandati (de quo in
Euangelio mentio fit) quo ordine vir pius virtutes
sectari, & quid prius, quid posterius amplecti de-
beat, vt recto ordine vitam suam instituat, disse-
nitur: deinde duo indicia veræ dilectionis (quam
Dominus primo loco ponit) assignantur.

THE. Hoc est maximum & primum mandatum.
Math. 22.

AVE MARIA.

On habemus (inquit Apostolus) Pontificem, qui Heb. 4.
nō possit compati infirmitatibus nostris: sed ten-
tatum per omnia pro similitudine absque pecca-
to. Quod autem per omnia tentatum fuisse Do-
minum ait, non vno tantum, sed variis tentatio-
num modis eum fuisse agitarum, designare voluit. Si quis enim
diligenter vitam Domini Saluatoris à capite ad calcem vsque
consideret, inueniet planè illam extitisse perpetuam quandam
crucem, variorumq. laborum perpeffionem. Primum enim vbi
in hanc lucem editus & susceptus est, protinus præsepis duri-
tiæ, stabili vilitatem, matris inopiam, Herodis odium, & Ac- Luc. 2.
Matth. 2.
gypti exilium expertus est. Vbi verò ad virilem ætatem perue-
nit, & prædicationis Euangelicæ negotium exorsus est, quot la-
bores subijt? quot itinera cōfecit? quot ieiuniis attenuatus, quot
inimicorum suorum opprobriis & iniuriis laceratus fuit? Mo-
dò enim illū Samaritanuū, modò maleficum, modò insanum,
modò voracem & potatorem vini, & Publicanorum ac pecca-
torum amicū, modò legis ac Sabbati violatorem, priuatim &
publicè nuncupabant. Iam verò quot aduersus illum calum-
nias, quot tendiculas & insidias struxerunt? quod quidem per-
secutionis genus molestissimum est. Sic enim legimus: Ca- Eccl. 13.
lumnia conturbat sapientem, & perdet robur cordis eius. Cæ-
teri enim persecutores aperto Marte & reuera facie nos im-
pugnant: calumniatores autem simulata probitatis imagine,
cū

Luc. 14.

cum iniuste persequantur, iustitiam se obtinere similes præcedenti quidem Dominica hydropicum ante Dominica die Sabbati statuerunt, obseruantes an eo die curaret, quædæorum superstitio nefas esse credebatur. In eo verò capite præsentis Euangelij lectio sumpta est, tribus modis testis fuisse Domini patientiam legimus. Primum enim Hierusalem blandissimis quidem verbis, sed inimicissimis animis absterunt, liceret ne tributum pendere Cæsari. Deinde Samaritani qui magno errore decepti, corporum resurrectionem et quæstionem illi proponunt: quam cum ab eo dissolui non se crederent, inscitia illum atque ignorantia coram populo qui ab eius ore pendebat, condemnarent. Hos secuti et Iudei paulò doctiores, sed eo ipso superbiores, simili consilii quæstionem (quam illi difficiliorem putabant) in hodierni Euangelij lectione proponunt: ut qui in priori solutione actor euaserat, posterioris ignorantia vinceretur. Videntur tres, quàm multis laboribus vita Domini exagitata, quàm multis modis lenitas eius & patientia probata fuit atque testis.

Psal. 37.

Itaque merito is cum Propheta dicere potuit: Pauperes & in laboribus à iuuentute mea.

Hoc autem in loco grauis insurgit quæstio. Cum enim sit Dominum Saluatorem perfectissimū virtutum exemplar fuisse, & ita inter homines versatum esse, ut dicere potuerit: Quis ex vobis arguet me de peccato? item eam esse virtutis dignitatem, ut apud improbos quoque pretio habeatur, qui fieri poterat, ut homines isti tantum Dominum insectarentur? Tota Stoicorum Philosophia schola in ea semper sententia fuit, ut solam virtutem in re bonorum poneret, atque adeò in ea summum bonum careret: cætera verò omnia, non inter bona, sed inter commoda vel incommoda vitæ numeraret. Nos quoque fateamur, virtutem solam esse quæ bonum faciat habentem, & opus est, ut bonum reddat: cuius ea conditio est, ut nemo illa male vitæ Si ergo bonitatis ratio adeò plenè in vna virtute cernitur, virtutum autem quæ ratione bonum est, humana voluntas odit, quomodo potest: quoniam modo tanta Domini virtus & bonitas in eis inuisa fuit? Adde quòd cum homo rationalis creatura sit, virtus autem sit perfectissimum rationis opus, quomodo potest, ut rationalis creatura, id quod rationi maximè conueniēte est, odio prosequatur? Ad hoc igitur breuiter respondere, fieri non posse, ut rationalis voluntas bonū quæ ratione be-

Ioan. 8.

adit: nisi aliunde subit aliquid quod improbos homines læ-
 dat. Tunc enim virtutem insectantur, non qua virtus est, sed
 quia aliis aliquid nocumentum infert. Quod autem nocumen-
 tum virtus improbis inferre potest? Hoc nimirum (vt cætera
 asseramus) quod eorum improbitatem deformiorem & ma-
 gis conspicuam reddit. Vtrumque autem Dionysij tyranni fi-
 lius declaravit: qui quamvis patris scelera immensa luxuria cu-
 mulasset, Platonem tamen propter egregiam eius virtutem di-
 gnis honoribus affecit. Quem tamen postea Syracusis ablega-
 vit, ne in conspectu eius turpior appareret. Hoc enim præcipue
 nomine improbi bonos detestantur: quoniam (vt rectè Diuus
 Augustinus ait) nihil ita condemnat vitam malorum, quam
 August. vita bonorum. Rectum enim (vt Philosophi tradunt) sui atque
 obliqui mensura est. Videmus enim cæmentarios parietem re-
 ctum & obliquum eadem regula diiudicare. Cum ergo huma-
 nae vite regula virtus sit, ea & rectam viuendi rationem probat,
 & similitudinem atque obliquam rectitudine sua declarat. Quan-
 tum enim mores hominum à virtute deuiant, tantum à vera re-
 ctitudinis forma distant. Sed quid his testibus opus est, cum
 Dominus in Evangelio dicat: Omnis qui malè agit odit lucem: Ioan. 3.
 & non venit ad lucem, vt non arguantur opera eius? Quæ enim
 flagitia tenebris obducta erant, virtutis ac doctrinæ luce coru-
 scante, conspicua fiunt: Ea enim est, quæ impiorum scelera po-
 tissimum detegit. Memoriae proditum est, pictorem quendā ta-
 bulā in forum produxisse, in qua galli pessimè deformati erant. similis
 Camq; puer quidam gallos vendendos in eundem locum pro-
 duxisset, pictor furibundus à conspectu suo veros gallos abegit:
 nec videlicet imaginis & veritatis collatione artis eius imperita
 evidentius appareret. Ex hoc ergo fonte tam acerbum impio-
 rum ergo pios odium proficiscitur, vt Ecclesiasticus dicat: Con- Eccl. 10.
 tra malum bonum, & contra vitam mors: sic contra virum iu-
 stem peccator Vix poterat aliis verbis hoc odium magis ampli-
 ficari. Quid enim magis malo quàm bonum, & vitæ quàm
 mors aduersatur? Hoc autem odium nequaquā est recens &
 nouum, sed iam inde à prima mudi origine ceptum. Cur enim Genes. 4.
 Cain Abel fratrem ita desauit, vt innocentem trucidaret, nisi
 1. Ioan. 3.
 quia (vt Evangelista Ioannis ait) opera eius mala erant, fratris
 autem iusta? Hac igitur de causa occidit non solum hominem,
 sed fratrem: & eo tempore occidit, quo vnum hominem occide-
 re, fuit mediā ferè mundi partem, quæ ex illo tritipite proditura
 fuisset, extinguere. Quod quidē Chaldaus interpres nō igno-
 rauit:

ravit: qui pro eo, quod nos legim⁹: Vox sanguinis fratris clamavit ad me de terra, vertit: Vox sanguinis generationis, quæ tunc erat succedere de fratre tuo, clamat ad me de terra. Unum hominem, sed maximam generis humani parentem, deo deleuit. Quod quidem odium ab illo ortum, in omnes sectatores, hoc est, in omnes improbos deuotum, ad hoc tempus perseverat. Hac ergo mente, hoc affectu in sacris sentis Euangelij lectione accedunt Pharisei Dominum: turis eo videlicet consilio, ut qui vitam eius innocentem carpere non poterant, doctrinam saltem accusarent: ut (ut ante diximus) ignorantia illum & insensitiam coram arguerent.

I.

Itaque accessit vnus ex eis legis doctor tentans eum, & Magister, quod est mandatum magnum in lege? Agitabat eum eo tempore quaestio hæc, quam natura quidem reisse superstitio tamen, auaritia & ambitio Phariseorum commiserat reddiderant. Quia enim Pharisei omnia opera sua facere viderentur ab hominibus, ea religionis officia præcipiebant, quæ hominibus maximè conspicua essent, vel quæ in ipsorum lucra cederent. Itaque alij sacrificia, alij neas oblationes (quas etiam honori parentum præferebant) Sabbati religionem, decimarumque solutionem potius commendabant. Hoc enim nomine superbus ille Phariseus iurabatur, cum se ieiunare bis in Sabbato, & decimas reiicium persolvere iactabat: de interna verò pietate, de corde vera cordis humilitate, cura nulla, sermo nullus. Laborem externisq. operibus Dominum honorabant, cor autem longe erat ab eo. Itaque cum variæ hac de re opiniones in conspectu essent, quaerit vnus hic à Domino, quod is mandatum maximum esse censeret.

Luc. 18.

Esaia 29.

At mitissimus agnus, qui à cælo in terram venerat, ut redemptor hominum redemptor, sed etiam iustitiæ doctor esset, quis non ignoraret, qua mente atque consilio Pharisei hæc quaestionem proposuissent (non enim dicendi, sed ter gratia illum interrogauerunt) nihilominus tamen docentium ne hac quidem occasione intermiserit: ut si illis minus deesset, nos tamen (quibus præcipue consilium esse volebat) responsione erudiret. Quærentibus ergo Phariseis, quod mandatum magnum in lege, respondet: Diliges Dominum Deum ex toto corde tuo, & in tota anima tua, & in tota mente tua

Maximum & primum mandatum. Hæc Domini sententia, quæ præcipuum Christianæ vitæ mandatum continet, paulo potius à nobis explicanda est. Nunc quod sequitur in Evangelio lectione persequamur. Vbi enim Saluator dixisset: *Hoc maximum & primum mandatum; subiecit protinus: Secundum autem simile est huic, Diliges proximum tuum sicut teipsum.* Non video quibus verbis apertius hoc Domini præceptum enodare possimus, quàm quibus ipse alibi declarauit, cum dixit: *Omnia quæcunque vultis vt faciant vobis homines, & vos faci-* Math. 7.
te illis. Nulla iustior & honestior lex ferri potuit, quæque bre-
uiori compendio omnia iustitiæ præcepta cõplecteretur. Hinc
ethniscus quidam imperator, cum quæ nam esset Christianæ le-
gis summa interrogasset, & hac memorabili sententia eam con-
tinen didicisset, religionem nostram maximè probasse dicitur.

Cum ea verò, quæ sibi quisque optat, multa ac varia sint: (op-
 tant enim homines diurnam vitam, salutem, opes, & ea om-
 nia, quæ ad vitæ cultum & elegantiam spectant) plerosque ta-
 men videmus magis honoris & famæ, quàm vitæ ceterarumque
 rerum rationem habere. Vt igitur nihil isti magis quàm bonum
 nomen & gloriam concupiscunt; ita nulla re magis quàm infam-
 ia & de decoris nota offenduntur. Quæ ex re colligere licet, fra-
 tres, quàm grauiter in officio delinquant, qui alienæ famæ atque
 honori detrahunt.

Obseruandum autem est in hac Dominica responsione, plu-
 ra Dominum respondisse quàm quærebatur. Illi enim quære-
 bant, quod esset mandatū magnum in lege: Dominus autē non
 solum maximū dilectionis erga Deum mandatum protulit, sed
 etiam fraternæ dilectionis (quod illi nō quærebant) præceptum
 adiunxit. Quod fortasse eo cõsilio fecit, vt rectè ac dissimulan-
 ter eorum malitiā atque inhumanitatem accusaret, qui fraudu-
 lento consilio hanc illi quæstionem proposuerant, non vt ab eo
 aliquid discerent, sed vt illum inscitie coram populo arguerent.

Verum, quia nemo aduersus diuinitatem gloriari potest, sic se
 Dominus erga illos gessit, vt qui ipsius gloriam obscurare vole-
 bant, suam proderent ignominiam, ignorantiaque & inscitia nota
 quā Domino affigere volebant, ipsi inurerentur. Proposuit quip-
 pe illis altissimam quæstionē Dominus his verbis: *Quid vobis*
videtur de Christo? Cuius filius est? dicunt ei, David. Quomodo
ergo, inquit, David in Spiritu vocat illū Dominum, dicens: Dixit
Dominus Domino meo, sede à dextris meis? Quomodo ergo vocat
illum Dominum, si filius eius est? Et nō potuerunt ad hoc respondere:
Quo-

Quoniam duplicem Christi Domini naturam non agnoscunt: alteram, quam ab æterno habet à Patre, alteram salutis nostræ gratia suscepit ex Virgine: secundum hanc naturam Davidis filius, secundum illam verò Dei filius ac deus Dominus est. Qua quidem quæstione sic Dominus sarratorum ora obstruxit, ut non ausi fuerint deinceps illius aliquam quæstione interrogare, ne simili ignorantia arguerentur. Hactenus de Evangelicis nunc, sicut polliciti sumus, primum illud & maximum dilectionis mandatum excutere incipiamus.

TRACTATIO THÈMATIS
I I.

Hoc est maximum & primum mandatum. Cum in dilectione Dominus de primo & secundo mandato memoret, ordinem quendam inter diuina præcepta atque virtutes obscure designauit: ut videlicet aliæ sublimioris, aliæ ordinis sint. Et quidem est in his ordo dignitatis. Aliud est, quem vir pius in studio & exercitatione virtutis debet: cuius initium à vera poenitentia, cæterisq. consequens virtutibus ducitur. De hoc igitur secundo ordine in relationis huius parte disceremus: ut virtutis candidatus secundum primo loco, quid secundo ac tertio, &c. sectari debeat: quod & ordine vitam suam instituat. Primum igitur Stoicorum conuellenda est, qui cum in multis rectè saperent, in hoc magnoperè desipiebant, quod omnia honesta inter se, et rursum turpia simili modo paria esse credebant: ac turpia peccata, quibus à recto declinabant, æqualia esse censere. Plus turpitudinis in furto, quàm in parricidio esse iudicabant: autem non solum euidenti ratione, sed fidei quoque luminis instructi, constanter asseueramus, esse non in vitiis solum, virtutibus etiam dissimiles gradus: & esse inter ipsa virtutis gradus alia aliis honestiora, iustiora, Deoq. gratiora. Quod lator ipse significauit: qui quàm legem in vna tabula scriberet, in duas distinxit; quarum altera alteri subderetur & inueneret, ubi altera diuersum aliquid præcepisset. Vnde celeberrima Theologorum regula manauit: Secunda tabula cedit primo, ideoq. non temerè legis peritus interrogat, Quod sit mandatum magnū in lege. Qua in re vix dici potest, quàm variè à peccatis differant. Cum enim piorum hominum varia in virtutis cultura sint, eaq. hominum natura sit, ut in quo quisq. emineat

Deut. 4.

ceteris præstare credat: hinc factum est, ut alij aliud virtutis officium cæteris anteferant. Itaque qui se totos precatationis studio dederunt, hoc exercitationis genus omnibus penè aliis præferunt. Denique non defuerunt hæretici, qui hoc solum officiū sufficere dicerent ad salutem. Qui verò facultates suas in pauperes distribuunt, & misericordiæ operibus vacant, omnibus alij virtutibus hoc genus virtutis præferunt. Cæterum, qui ieiuniis & inedia corpus atterunt, & rebellantem carnem spiritui servire cogunt, seque ipsos hac ratione Deo immolant, sacrificium tantò gratius Deo se offerre credunt, quantò plus est se ipsum, quàm res suas Deo consecrare. Iam verò nonnulli qui monasticam vitam profitentur, tanti sacras instituti ac professionis ceremonias faciunt ut eas omnibus penè virtutū officiis anteponant: ideoq. hoc solū à monachis exigū, hoc clamāt, hoc solū in cōmunibus conuentibus repetitis admonitionibus cōmendant. Quod quidē studium cū laudabile sit, solum tamen esse non debet, sed internæ quoque pietati coniunctum.

Cum igitur tam variæ sint hominum de virtutum dignitate sententiæ, quàm varia de eadem studia, operæpretium erit virtutum gradus & ordines designare. Et quidē hoc in loco de dignitate virtutum simpliciter disputamus (cū præsertim conueniet, res illas Theologicas virtutes, principem inter omnes alias gradum ac dignitatem obtinere) sed de eo potissimum ordine disseremus, quo illas vir pius amplecti & sectari debet: ut rectè & ordine vitam suam instituat, ut paulò antè diximus.

Huic autem quæstioni cælestis magister breuiter in præsentī lectione respondet, cū ait, *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, &c. Hoc est maximum & primum mandatū*: quod videlicet charitatem primo loco ponit: sine qua cætera mortua & infirma, nulliusque meriti sunt. Hanc igitur vir pius ante omnia colere, hanc virtutibus cunctis præferre, ad hanc, quæ facit omnia dirigere, eamq. continuis à Domino precibus postulare debet. Hinc Moses: Et nunc, ait, o Israël, quid Dñs Deus tuus petit à te, nisi ut diligas Dominum Deum tuum, & ambules in præceptis eius? Quarum autē rerum consideratione charitas augeatur, quoniā in superiori cōcione tractauimus, hoc in loco super sedemus. Charitati autem (ut ex hoc etiam Moisis testimonio liquet) coniuncta est diuinorum mandatorum obedientia dicente Domino, Si quis diligit me, sermonem meum seruabit. Et rursum: Qui habet mandata mea, & seruat ea, ille est qui diligit me. In pròptu verò ratio est. Quisquis enim ali-

ibidem.

cuius

Simil.
1. Theſſ. 4

Eccl. 3.

Salluſt.

Pſal. 56.

cuius amore aſtuat, vehementer etiam illi placere, inſe-
voluntati eius obſequi deſiderat. Cum verò voluntas Dei
ſtificatione noſtra, & diuinorum obedientia mandatorum
quens eſt, vt qui Deum maximè diligit, ſummo ſtudio
tis eius obediat. Hæc itaque duo ſunt, quæ miro modo
connexa, totius Chriſtianæ Philoſophiæ ſummam con-
Quam rem Eccleſiaſticus expreſſit, cum ait: Filij ſapien-
cia ſua iuſtorum, & natio eorum obedientia & dilectio-
ſiaſt. ergo nationem iuſtorum dilectionem & obedientiam
ſe ait: vt intelligamus curam omnem ſtadiumque iuſtorum
Dei amore & obedientia ſitum eſſe. Hoc enim ſemper
hoc curant, hoc loquuntur, hoc cogitant, hoc vigilan-
etiam dormientes meditantur, hoc dies noctesque volun-
omnibus curis anteferunt: imo ad nihil aliud ſe aut vi-
natos eſſe arbitrantur. Itaque quo ſtudio auarus pe-
ambitioſus honori, ſemper intentus eſt; eodem hi De-
ligere, Dei que iuſſis obtemperare, nulla que in re præ-
ius vel leuiter violare contendunt. In hoc opes ſuarum
delicias, in hoc honores, in hoc felicitatem ſuam poſita
tutam habent, cæteris omnibus, quæ ad hoc pertinet, va-
ſis. Hoc eſt igitur quod ait: Natio eorum obedientia &

Cum verò obedientiam audis, non ſolum mandatum
Decalogi obedientiam intelligas, ſed etiam pleniffimam
dam ſubiectionem, qua ſe mens noſtra perfectiſſimè Di-
dit, non modò ad parendum, ſed etiam ad ſuſtinendū
quid ille moleſtiarum & incommodorum nos ferre vi-
Hoc enim vel maximè charitatis proprium eſt. Sic eni-
piens quidam ait, Idem velle, idemque nolle, ea demum
ma amicitia eſt. Verè enim amicitia proprium eſt,
mentem, vnamque animam in duobus eſſe corporibus
idem velle idemque nolle proficiſcatur. Vir itaque per
animo erga Deum affectus eſſe debet, vt verè cum Pa-
dicere poſſit: Paratum cor meum Deus, paratum cor meum
hoc eſt, paratum ad obediendum, paratum ad ſuſtinendū
paratum ad præcepta tua exequenda, paratum ad inceden-
da à te immiſſa perferenda: quod tantò maius eſt, quan-
ta ſunt quæ patimur, quàm quæ facere iubemur. Decre-
nim præcepta certo numero definita ſunt: huius verò vi-
bores, innumerī. Ad hos ergo ſuſtinendos (ait Vati-
ſtus) ita cor meum paratum eſt. vt quicquid me pati ve-
libentiſſimè patiar: quicquid eſſe volueris libentiſſimè ſuſ-
ti-

ere, infir-
tas De-
datorum
studio
ro modo
nam con-
lij sapien-
lectio.
obedi-
ue iusto
semper
vigilant
que volu-
e aut vi-
uarum
m hi De-
re prae-
es sua
posita
cinet, ve-
entia &
n mand-
i siman-
ssimè De-
inendat
ferre v-
Sic er-
ea dem-
ium est,
rporibus
iraque pu-
cum Pri-
um cor-
d sustine-
ad inced-
est, quan-
r. Decem-
us verò
ait Van-
ne pati vo-
tissime

per, siue diues, siue sanus, siue aeger, siue gloriosus, siue
gloriosus, siue liber, siue seruus, siue viuens, siue moriens,
per gloriam & ignobilitatem, per infamiam & bonam famam
pergam.

2. Cor. 4.

Hanc autem animi præparationem spiritualis vitæ magistri
signatione appellat, vocabulo ab Ecclesiasticorum beneficio-
rum signatione sumpto. Sicut enim dum clericus in Episcopi
manus beneficium resignare dicitur, illud à se penitus abdicat,
alienæ potestati permittit, vt pro arbitrio suo cuicumque vo-
uerit, tribuat: ita viri sancti se Deo resignare dicuntur, hoc est,
quicquid in se iuris habent, diuinæ voluntati tradere, vt ipsa de
eis siue in tempore siue in eternitate, pro beneplacito suo quic-
quid voluerit agat & quomodocunque libitum illi fuerit, siue
in morte siue in vita verset ac voluat. Hæc igitur plenissima vo-
luntatis nostræ siue submissio siue traditio, qua Deo quidem a-
gendi & imperandi, nobis autem patiendi & obtemperandi vi-
ces damus, Christianæ perfectionis & fundamentū & culmen
est. Quid enim maius aliud à creatura creator exigere, quidquæ
maius creatura ipsa conditori suo offerre, quàm seipsam hoc mo-
do potest? Hanc igitur obedientiæ formam secundo loco post
charitatem ponimus.

simil.

Tertio verò duos huic virtuti comites adiungimus: quibus
illa tanquam pedibus sustinetur, & velut brachiis quibusdam
suscipitur. Horum autem prior est, propriæ voluntatis abnega-
tio. Quomodo enim quisquam diuinæ voluntati se perfecte
per obedientiam subiiciet, nisi propriam voluntatem, quæ
frequentissimè diuinæ contraria est, abnegauerit? Sicut enim
nemo potest frugiferæ arboris ramum syluestri inserere, nisi
syluestrem prius abscindat: ita nemo poterit se totum diuinæ
voluntati subiicere, nisi propriam voluntatem tanquam in-
frugiferæ arboris ramum absciderit. Itaque danda nobis opera
est, ne voluntas nostra vehementer alicui rei per amorem alli-
gata sit. In generoso equo illud præcipue laudatur, quod frænis
obtemperet, facileque ad regentis nutum se in gyros flectat: ea-
dem quoque in viro iusto laus & commendatio est; vt sese diui-
no Spiritui in ipso habitanti accommodet: quemadmodum sa-
cra illa Ezechielis animalia facere perhibentur, de quibus scri-
ptum est: Vbi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec re-
uertebantur cum incederent.

simil.

Ezech. 1.

Huic autem virtuti alia necessario iungenda est, quæ est il-
la obedientiæ, quam supra definiuimus, coniunctissima:
nempe

Simil.

nempe firmissima in Deum spes, qua illum pios omnes pater-
no sinu & providentia completi firmissimè credimus. Quia
nim hęc vita innumeris propemodum casibus & ærummarum
iecta est (quæ nos à virtutis & constantiæ gradu depelleret
sunt) præsentissimum horum malorum remedium fides in
spem in Deum est. Hęc est enim velut sacra anchora, ad
confugere debemus, quoties in turbido huius vitæ pelago
calamitatum fluctibus iactamur. Hęc est velut baculus
arundineus, sed solidus ac firmus, quo diuina misericor-
diæ veritate subnixi, inter varia huius vitæ præcipitia susten-
tur quo qui carent, passim offendunt & ruunt, & alii fra-
tur & intereunt. Vt igitur sine fide vita nostra caca &
spe tristis, misera, luctuosa, & infinitis casibus & ru-
noxia est.

Ad hanc verò spem fulciendam cum alia multa, tum ve-
ximè diuinarum promissionum fides miro modo adiungitur
enim fides sperandarum rerum substantia, hoc est, soliditas
nostræ firmitatem: Quoniam modo? Quia dum fides
narum promissionum veritatem pij hominis menti præ-
vehementer illum ad spem in omni calamitate retinere
citat. Hac enim fide instructus, considerat primum p-
nibus singulare illud privilegium quod Apostolus comen-
rat esse concessum, nempe omnia eis cooperari in bona
est, omnia siue aduersa siue secunda ad salutem eorum
destinari. Considerat item illos magis à Deo quàm à se ip-
ligi: illum magis illorum salutem cupere quàm ipsi ca-
longeque maiora pro ea tuenda quàm ipsos pertulisse.
esse, qui non solum ossa, sed capillos etiam omnes electo-
rum numeratos habeat: illum qui Angelis suis præcipiat
in manibus gestent, ne pedibus ad lapides offendant: illu-
dicat: Qui vos tangit, tangit pupillam oculi mei: illum
Prophetam dicit: Iacta cogitatum tuum in Dominum, &
enutriet: illum qui per eundem Prophetam moneat: Time-
minum omnes sancti eius, quoniã nihil deest timentibus
Diuites eguerunt & esurierunt; inquirentes autem Domi-
non minuentur omni bono. Denique (vt vno verbo cõse-
illum esse qui per Petrum Apostolum ait: Omnem soler-
nem vestram proicientes in eum, quoniã ipsi cura est de-
Quid igitur amplius homo desiderat? quid tot propositi-
iussoribus non speres? Si Dominus pro te sollicitus est
tua sunt, adeo studiosè curat; si dum tu dormis, ille

Rom. 8.

Matt. 10.

Psal. 90.

Zacha. 2.

Psal. 54.

Psal. 37.

1. Pet. 5.

vigilat; sicut scriptum est: Ecce non dormitabit, nec dormiet qui
 custodit Israël: quid iam superest, nisi ut tu cum eodem Pro-
 pheta securus dormias & cantes (ut quidam vertunt) In pace si-
 mul cubabo & dormiam: hoc est, simul ut accubuerō, somnum
 capiam: nec me curarum æstus inanesque metus vigiles noctes
 trahere facient. Ecce, fratres, duo velut fulera huic sanctæ di-
 lectiōi & obedientiæ necessaria, nempe sui abnegatio, & firma
 in periculis & laboribus in Deum spes atque fiducia. Parum o-
 nim est in pace & tranquillitate sperare, nisi in rebus etiam
 dubiis & formidolosis spem firmam retineamus: in quibus flu-
 ctuantis Petri fides deficit: ideoque à Domino audiuit, Modi-
 cæ fidei, quare dubitasti? Psal. 120.
Psal. 4.

III.

Erunt fortasse qui dum hæc audiunt, tacite à me requirant, si
 ista loca virtutibus tribuisti, quem ergo locum ieiuniis, quem
 precationibus, quem sacris ceremoniis, cæterisque similibus re-
 ligionis officiis tribuas? His ego, fratres, post ea, quæ hactenus
 à me dicta sunt, suum locum assigno. Sunt enim hæc non so-
 lum egregia pietatis officia, sed etiam præcipua obtinendæ per-
 fectionis instrumenta. Hoc enim in his vel maximè commen-
 datur, quod mirè faciunt, ad diuinam gratiam consequendam,
 quæ charitatis, & obedientiæ, cæterarumque virtutum omnium
 parens est. Orationis enim officium est, diuinam gratiam stu-
 diosè petere & impetrare: abstinentiæ verò non solum carnis
 perulantiæ cohibere, sed etiam animam & corpus parco cibo
 attenuatum, ad ipsum orandi studium aptare. Quæ ex re illud
 protinus sequitur, quòd cum præcipua horum studiorum laus
 in hoc sita sit, quòd nobis ad charitatē cæterasque virtutes viam
 muniant, si quis diu multumque in his versatus, adhuc summis
 illis virtutibus vacuus est, nondum orationum atque ieiunio-
 rum suorum perfectum fructum est consecutus.

Quorsum hæc omnia tam longa oratione inducta sunt? Pri-
 mum ut diuinorum mandatorum ordinem & dignitatem, de
 qua in præsentī Euangelio agitur, aperirem. Hunc enim or-
 dinem Dominus exponere cœpit, cum ait: *Hoc est maxi-
 mum & primum mandatum; secundum autem simile est
 huic.* Deinde, ut à quodam communi siue morbo siue errore,
 multos piorum hominum hac ratione, si possem, veritate pate-
 facta liberarem: qui sibi hoc nomine interdum blandiuntur,
 quòd ieiuniis, quòd orationibus, quòd frequentandis deuorē sa-
 cramentis incumbunt: quorum tamen nonnulli præcipuas illas

virtutes, quas supra memoravi, minus sectari student. Si enim noua aliqua tempestas ingruerit, si paupertas, si fames, si morbus, si dedecus & contumelia, aut chari alicuius mors, vel casus aliquis acerbus intercefferit, ita anguntur & perturbantur, ita animum abiciunt atque despondent, ita de viuit & constantia gradu depelluntur, atque illi qui nullum periculum diuinis rebus commercium habent. Cum his igitur qui sibi fortasse de iustitia blandiuntur, sic agere vellem. Si ita angeris & perturbaris, vbi, quæso, plena illa obedientia, se homo totum diuinæ voluntatis imperio subiicit, paraturque modò ad obediendum, sed etiam ad ferendū quicquid periculum ac laborum ei placuerit? Vbi spes illa est, quæ conter fidit Deum plusquam paternam curam illorum gerere, se illi subdiderunt, & quicquid eis eueniat, eius consilia prouidentia ad eorum salutem destinari? Vbi est illa etiam propria voluntatis abnegatio, qua homo cor suum ab omnium rerum terrenarum immoderato amore diuulsi: quo sine tergiversatione ac mora, liberam voluntatem nulloque amoris glutino terrenis rebus hærentem, diuinæ voluntati serio subdat? Itaque in his tribus excellentissimis virtutibus ciis video multos priorum etiam hominum claudicare: ac mihi quidem videatur, ea, quæ à sanctis Patribus de prouoluntatis abnegatione scripta sunt, in eorum magis libris quàm in nostris moribus reperiri. Quandiu ergo propria in nobis voluntas ius suum retinet, de profectu charitatis nostræ semper trepidi atque solliciti esse debemus.

Sed fortasse istorum aliquis dicat, Vnde igitur spiritus dulcedo, qua toties inter precandum oblectamur? Vnde ui lachrymarum mentem nostram mira suauitate rigantes? Non ista veræ ac germanæ charitatis signa sunt? Sunt placida sed signa ramen, non certa & firma argumenta. Cur Nunc aptate mihi aures fratres, quicumque hoc Dei amore fragarè vos creditis. Fiet enim fortasse, ut qui ad amoris sermonem audiendum conuenistis, magnam vobiscum timor materiam referatis.

Scire igitur oportet duplicem Dei amorem à Theologis describi: alterum naturalem, qui videlicet à natura solùm non gratia ortum habet: qualis fortasse Socratis, Senecæ, Platonis, aliorumque insignium Philosophorum exiit, qui naturæ, hoc est, diuini huius opificij contemplationi vacantes, tantum opificis amorem ipsius naturæ impulsu rapiebantur.

tem verò supernaturalem, qui ab humana voluntate, Spiritus
 sancti impulsu excitata proficiscitur: qualis omnium sancto-
 rum exitit. Est autem obscurissimum inter hos duos amo-
 res discernimen, non minus quàm inter duos eiusdem capitis ca-
 pillos. Vterque enim siue naturalis siue supernaturalis sit, e-
 iusdem capitis pilus, hoc est, eiusdem Dei amor est: & mira
 quadam vterque dulcedine & suauitate perfundit. Cuius Aristotel.
 rei vel ipse Aristoteles locupletissimus testis est, qui quauis
 modicam nobis eandemque obscuram superarum rerum in-
 telligentiam tribuat: eam tamen propter earundem dignita-
 tem, suauitatis atque delectationis plurimum habere testatur.
 Itaque fieri potest, vt qui se charitatem habere his indiciiis pu-
 taque fieri potest, vt qui se charitatem habere his indiciiis pu-
 taque non charitatem diuini Spiritus igne succensam, sed amorem
 à natura sola prodeuntem habeat, quem ad æternam salutem
 non sufficere certum est. Quæ res periculo magno non vacat:
 ætore hac etiam de causa Salomon ait, Est via, quæ viderur
 homini recta, & nouissima eius ducunt ad mortem. Itaque ne-
 mo lachrymis suis, nemo spiritali suauitati ita fidat, vt non e-
 tiam timeat à quo fonte ista procedant: possunt enim à natura,
 possunt & à gratia proficisci. Prouer. 16

Quid ergo? An non vllum aliquod certius indicium erit,
 quo ista discernere valeamus? Richardus huic quæstioni re-
 spondet in commodorum, laborum, atque iniuriarum tole-
 rantiam esse, quæ magnum veræ charitatis ac pietatis indi-
 cium præbeant. Quauis enim euidentis hac in re certitudo
 haberi nisi Deo reuelante nequeat: inter huius tamen rei ar-
 gumenta & indicia hoc verè maximum est, Apostolo testante
 qui ait, Tribulatio patientiam operatur, patientia probatio
 nem, probatio verò spes, spes autem non confundit. Quis-
 quis igitur inter vos de charitate sua sollicitus est, hoc planè
 singulari indicio de ipsa coniecturam facere debet. Rom. 5.

Quòd si hoc arduum vobis esse videtur, quòd sit virtus
 hæc perfectorum virorum, non etiam incipientium propria:
 dabo aliud sanè mirius & facilius, quod ex proximi dilectio-
 ne colligitur. Ad hoc autem scire oportet charitatem vni-
 cum esse habitum à Spiritu sancto mentibus nostris infusum:
 qui nos non solum ad Dei, sed etiam ad hominum dilectio-
 nem excitat & inclinât. Vera enim & germana charitas
 hominem à Deo non disiungit, sed cum illo simul & pro-
 pter illum diligit. Hoc igitur in causa est, vt quicumque diuini
 amoris

Luc. 10.

Psal. 15.

Simil.

2. Ioan. 4.

amoris igne flagrant, illiſque omni ratione gratificari ſolent. cum illum neque hoſpitio cum Martha excipere, neque ad eos transferant, quos ipſe vicarios ſuos inſtituit, nempe peres & egenos: illiſque non tanquam hominibus, ſed tanquam ipſi Deo omnia humanitatis obſequia exhibent. Quod ſi illos agrotare, aut contagioſo aliquo morbo vexari cogit, nequaquam illorum detrectant ſeruitium, neque contagioſum aut vulnera horrent, ſed eorum ſaniẽ manibus ſuolunt, & interdum etiam (quod multi ſanctorum fecerunt) eorum vulnera tanquam Chriſti vulnera exoſculantur. Haec te atque affectu ſe regius Propheta fuiſſe in Pſalm. 15. tenet. Pro eo enim, quod nos legimus, Sanctis, qui ſunt in terra eius, &c. alij verterunt, Erga ſanctos qui ſunt in terra eius, & praeſentis voluntas mea eſt. Præmiſerat antè vir ſanctus ſua ſalutis & felicitatis ſuae ſpem & amorem in vno Deo ſibi poſitam. Vnde conſequens erat, vt ſe & ſua omnia ad illorum ſalutem & obſequium deſtinaret. Verùm cum intelligere, quod modi obſequiis Deum non indigere, totum illud voluntatis ſtudium ad eos conuertit, qui ad eum propius accedebant, nepe ad amicos et cultores Dei, nec ad hos modò, ſed ad omnes illos qui nobis ab ipſo Deo commendati ſunt. Ita, vir diſcens quod erga ipſum Deum (quem ſupra omnia diligebat) etiam non poterat, erga ſervos eius, atque adeo erga omnes homines exercebat. Quam rem hoc exemplo quauis in re longè diſcitur poteritis intelligere. Dæmon quidẽ immaniſſimo odio Deum ſuperbiæ ſuæ vindicem & ultorem proſequitur. Sed quia illi non poteſt, atque de eo vindictam expetere nõ poteſt, in homines, quos ſibi ad imaginem ſuam condidit, quosque paterno amore proſequitur, totam furoris ſui rabiem conuertit, odium videlicet quod in Deum flagrat, in tentandis & vexandis illis exſatiare contendens. Quod ergo in dæmonibus capitale in Deum odium facit, hoc in ſanctis viris ardẽs in Deum charitas operatur: vt ſicut in odium ſuum ad perniciem hominum vertit: ita contra iſti ſancti erga Deum amorẽ ad eorundem ſalutem & obſequium referunt. Hoc igitur indicio quiſque veſtrum, fratres, de ſua in Deum charitate (vt antè diximus) coniecturam facere poterit, ſi ſe videt, et officioſum erga homines deprehendat.

Quiſquis autem hoc diligenter animaduerterit, facilẽ, vt ait birror, ſubobſcuram illam Ioannis Euangeliftæ ſententiã intelligere poterit. Ait nanque, Si quis dixerit, quia diligo Deum &c.

fratrem suum odit, mendax est. Si enim fratrem suum, quem non diligit, Deum quem non vider, quomodo potest diligere? Cuius argumentationis vis ex his quæ hæcenus dicta sunt aperte colligitur. Cum enim Deus hominem tanquam vicariū suum in mūdo constituerit, & beneficia in eum collata ipse sua deperit, seq. in illo refici, vestiri, atque foueri dicat, quomodo putandus est Deum diligere, qui eum non diligit, qui Dei personam gerit, quem quæ pro se Deus diligendum atq. rescindendū proposuit? Itaque si hunc (vt sic loquar) Deum terrenum atque viliū beneficiis & amore minimè prosequitur, quomodo inuisibilem & à se longissimè distantem diligit: cum præsertim præiens rerum conspectus vel amoris vel commiserationis affectum excitare maximè solet? Si ergo præsens calamitosi hominis inopia, quam oculis vsurpas, cor tuum non emollit, neq. ad benignitatem & misericordiam flectit, cum is præsertim Dei personam (vt antè diximus) repræsentet, quo pacto à re Deum quem minimè vides, diligere credam? Itaque fratres quicumq. ad quem minimè vides, diligere credam? Itaque fratres quicumq. ad charitatem (in qua totius diuinæ legis atque salutis nostræ summa constituta est) aspiratis: & an eius compotes facti sitis, anxie & sollicitè quæritis, his duobus quæ à me proposita sunt signis atque argumentis, de eā coniecturam facere poteritis. Videte quàm sitis in tentationibus & calamitatibus Domino fideles; quàm sitis in tentationibus & calamitatibus Domino fideles; videte quæ pietatis & misericordiæ viscera erga pauperes, ægros, carceri mancipatos, pupillos, & viduas, variisque calamitatibus oppressos gesteris: & his indicis quale erga Deum pectus animūq. geratis, coniecere poteritis. Si enim in hos misericordes atque benigni fueritis, non dubium qui misericordiarū pater & Deus totius cōsolationis in extremo illo iudicio, vobis ad dexteram suam cum ouibus suis collocatis dicturus sit, Venite benedicti Patris mei; percipite regnum, quod vobis paratum est ab origine mundi. Quod nobis supernus hic Iudex concedere dignetur, qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

2. Cor. 7.
Matt. 25.

i s

DOMI-

DOMINICA DECIMA OCTAVA

POST PENTECOSTEN. CONCIO PRIMA:

in qua primùm lectio Euangelica explanatur: deinde cuiusmodi fides ad salutem necessaria sit exponitur.

THE. *Videns Iesus fidem illorū dixit Paralytico: Cui fide fili, remittuntur tibi peccata tua. Matth. 9.*

Simil:

Vemadmodum Sol hic oculis nostris ob-
nullo tēpore quiescit, sed incessabili motu
& maria lustrat, lucis suæ radios ubiq. diffu-
& calore suo interiora huius mundi corpora
triens & procreans: ita Sol iustitiæ Christus

Act. 10.

minus, qui huic mundo exortus est, ubi primùm se hominibus
manifestari cœpit, nullo tempore quieuit, quia nunquam
stitit mortales cunctos variis beneficiis afficere, cæcorum me-
tes doctrinæ suæ radiis illuminans, & algentia hominum
stora charitatis suæ igne incendens. Hinc Petrus Apostolus
qui pertransiit, inquit, benefaciendo; & sanando omnes
pressos à diabolo: quoniam virtus Dei erat cum illo. Id
nunquam intra vnius vrbs mœnia latere voluit, sed vniuersam
iustitiæ Sol omnes terrarum oras longè latequē lustrabat.
castella, non vicos, non Iudæos, non Tyrios, non Sideri-
non Gerasenos à beneficiorum suorum communione repe-
modò hos, modò illos inuisens, omnibusque salutis, vitæ
que doctrinæ suæ beneficia impartiens. Et quidem paulatim
te sacrę huius lectionis historiam in terram Gerasenorum me-
meauerat, in qua hominem terribiliter à variis Dæmonibus
oppressum liberauit. Mox autem ab ea regione digressus
Galilæam repetens, Paralyticum (cuius in sacra huius dila-
tionis curatio memoratur) pristinæ sanitati restituit. Cuius
rei historia simplicibus verbis ab Euangelista descripta,
simplicem, sed variam ac multiplicem piis auditoribus vide-
rem affert. Quam vt in lucem proferre possimus, cælestis
opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imp-
remus.

A V E M A R I A.

Vbi Dominus Gerasenorum terram reliquisset, consensu
uicula, transfretauit, & venit in ciuitatem suam. Constat

rem hanc Paralyticam curationem in insigni illa ciuitate Capharnaum (quæ in provincia Galilææ maximè celebris erat) edicam fuisse. Cur autem sanctus Euangelista hanc Domini ciuitatem appellauerit, cum is Nazareth elegisset, in qua enutritus fuerat (quo nomine etiam Nazaræus appellatus fuit) varet à Doctoribus causæ referuntur. Sed præcipua tamen illa est, quam D. Chrysostom. assignat: nempe quòd hanc præcipue ciuitatem Dominus elegerit, in qua diutius habitaret. Quam rem is ex Matthæi verbis colligit, qui Dominum ait, relicta ciuitate, Nazareth venisse, & habitasse in Capharnaum, ideoque hanc idem Euangelista ciuitatem suam vocat, quauis neq. in ea, neque alibi etiam rerum omnium Dominus haberet, vbi caput suum reclinaret. Neque verò alienum est, eam alicuius hominis ciuitatem appellare, in qua is sedem atque domicilium habeat. Sic enim sanctum Antonium Parauinum appellamus, quòd in hac is ciuitate diutius fuerit commoratus, quauis Olyssipone (quæ ciuitas in Lusitania celeberrima est) ortus fuerit.

Chrysost.

Math. 4.

In hanc igitur urbem cum deuenisset, & in quadam eius domo conficiisset, auditum est, & celebri sermone vulgatum, Dominum eo venisse. Vt autem latere Sol non potest, ita nec Dominus Iesus. Rumor enim vt fit, à paucis exortus, iam per omnem ciuitatem vagatus fuerat, Iesum esse in ædibus. Vnde sine mora tanta vis hominum eo confluit, vt nō solum tota domus impleretur, sed ea etiam loca, quæ ianuæ finitima erant. Dominus autem neque aduentantium multitudine, neque irruentium improbitate offensus, se ipsum placidè ac benignè omnibus exhibebat, duo illa misericordiæ officia, quæ sibi ipsi delegerat, apud eos exercens, nempe doctrinam & curationem: quorum alterum ad spiritualia, alterum ad corpora misericordiæ opera pertinet. Hoc enim Lucas designauit, cum dixit: Et virtus Domini erat ad sanandum eos: hoc est, virtutem suam exerebat ad salutem ægris conferendam.

simile

Luc. 4.

Et ecce, inquit Euangelista, offerebant ei Paralyticum iacentem in lecto. Videns autem Iesus fidem illorum, &c. Hic locus admodum notandum, vt quoniam & in huius ægroti, & multorum aliorum curatione Dominus fidei virtuti edita miracula tribuit, quæ nam hæc fides sit, disseramus. Constat enim variam esse, ac multiplicem huius vocis significationem. Et quidem his in locis non debet fides accipi simpliciter pro credulitate, firmoque assensu eorum quæ de Deo & Christo credenda sunt; qualem

Hæc ex
Cornelio
Iansenio.
nio.

fidem

fidem etiam daemones habent, neque rursum accipi debentur
fit quod fiducia, quæ a spe aut nihil differt, aut perparum
modo multi in multis locis exponunt, & quomodo vide-
cipi cum dicit Saluator Matthæi 17. Si habueritis fidem
granum sinapis, dicetis monti huic: transi, &c. Et si feceritis
quod hodie est, & cras in clibanum mittitur, Deus sic vestrum
to magis vos modice fidei: nam cum dicitur de Centurione
inueni tantam fidem in Israël, fides Centurioni tribuitur
tam propter fiduciam, quam habuit, quam propter opinio-
& existimationem quam habuit de Christo, credens illum
ræ esse virtutis, vt absens ægrum sanare posset. Sic &
Matthæi 9. cum duobus cæcis dixisset: Creditis, quia he-
sum facere vobis? & deinde illis dicentibus: Vtiq. Domine
sponderet: Secundum fidem vestram fiat vobis; manifestum
est, nomine fidei crudelitatem, & firmam persuasionem tem-
ptæ Christi significari. Non enim fiducia, quæ ad voluntatem
pertinet, est, credere quod Christus posset cæcos illuminare.
credulitatis, quæ ad rationem & intellectum pertinet, imo
rectissimi, vt apparet, dicitur nomine fidei in Euangelio
ei tribuitur salus, aut consecutio omnium, quæ volumus
plecti vrrunque, nempe & assensum illum firmum in cre-
de Deo ac Christo, & fiduciam ex illius omnipotentia be-
conceptam: quanuis in quibusdam locis magis videatur
beri ratio ad credulitatem & assensum illum mentis, in
busdam verò ad ipsam fiduciam. Ita enim duo hæc ac-
cem cohærent, vt nec fiducia esse possit sine credulitate
credulitas sine fiducia quicquam impetret à Deo: vtque
ciæ magnitudo ex credulitatis perfectione nascatur.
dum dicimus: Confido huic verbo Dei: Quorum remissa
peccata, remittuntur eis; in verbo, confido, duo illa
comprehendi videntur. Est enim sensus, Adeo persuasus
illud esse verum, vt inde etiam mihi certo sperem per-
dotes remissionem peccatorum. Sic ergo & hoc loco fide
cipitur, cum dicitur Dominus vidisse eorum fidem. Magis
enim de Christi potentia, simul & bonitate concepimus
pinionem; atque ex hac opinione, firmaque credulitate
gnam etiam fiduciam, atque spem consequendæ salutis,
desiderabant. Quam de Christo opinionem & fiduciam
clarabant, dum tantum laboris & molestiæ non dubi-
subire, omni posito pudore, vt ægrum Christo Dominum
sentem exhiberent.

Math. 17.
Luc. 12.

Matth. 8.

Matth. 9.

John. 20.

I.

Sed vt ad historiæ seriem redeamus, vidēs Dominus fidem illorum, ait Paralytico: *Confide fili. remittuntur tibi peccata tua.*

Quo in loco immenta Dei bonitas satis apparet, qui frequenter propter aliena merita miseris opitulatur. Vnde Ambros. Magnus Dominus, qui aliorum merito aliis ignoscit, & dum alios probat, aliis relaxat peccata. Rectè Publius ille Mimus: Liberassetiam dandi causas cogitat. Quo minus mirandū est, si magnificētissimo Domino aliena iustitia satis sit, vt in alios liberalis & beneficus existat. Quo nomine multa posteris Abraham propter eius pietatem & iustitiam donauit, quem admodū ipse ait: Vt adducat Dominus propter Abraham omnia, quæ locutus est ad eum. Quæ etiam benignitate erga Davidis posteros vsus est. Vnde ad Ezechiam eius filium ab Assyriorum Rege obsessum ait: Protegam ciuitatem hanc propter me, & propter Dauid seruum meum. Quoties verò sancti regis huius filijs in fide & officio delinquentibus propter patris merita pepercit? Iā vero Pauli conuersionē D. Augustinus Stephani Martyris orationi non dubitauit ascribere. Quid verò in Euangelio, an non fides & oratio Cananæ à dæmone obsessam filiā liberauit? An non Centurionis fides Paralyticū eius seruum sanauit? An non quotidie Ecclesiæ fides in sacramento baptisimi regeneratis infantibus sufficit ad salutem? Si enim tāta Dei iustitia est, vt aliena labes nascentem puerum inficiat; cur non tanta sit eius misericordia, vt aliena quoque fides & voluntas ei ad salutem conferat? Vnde facile colligimus Ecclesiæ vota & preces hominibus siue viuentibus, siue vita functis plurimum prodesse. Hinc toties Apostolus quoque post raptum in paradysum, & gratiæ plenitudinem, quam acceperat, orationes à fidelibus exigit, vt detur sibi sermo in apertione oris sui, &c. atque vt liberetur ab infidelibus, qui sunt in Iudæa. Sic tamen his precibus atque suffragijs niri debemus, fratres, ne nos somno, inertia, atque delidia conficiamus, sed in hoc incumbamus, vt aliorum precibus preces nostras, aliorum studiis, studia quoque nostra iungamus. Mementote pro Chananæ discipulos Dominum obsecrassē: sed eius tamen oratio plus apud Deum, quàm discipulorum valuit. Aliiter enim verendum est, ne si otio torpeamus, nobis contingat quod fatuis Virginibus euenit, quæ in perpetuo otio vitam agentes, imminente mortis hora, ad prudentum Virginum opem confugere, dicentes: Date nobis de oīleo vestro, quia lampades nostræ extinguuntur. Quorum

Ambros.

Mimus
Publ.

Genes. 18.

4. Reg. 20.

August.

Matt. 15.

Matt. 25.

mul.

multi exemplum secuti, per omnem vitam oria agentes, cupiditatibusque suis indulgentes, spemque omnem in Ecclesiæ sacramentis & missarum suffragiis reponentes, salutem & securitatem pollicentur. Tunc aiunt, præteritæ vitæ maculas lamentis pœnitentiæ diluam: tunc piè ac religiose Ecclesiastica sacramenta percipiam; tunc ereptas aliis opes restituam, & æs alienum quod contraxi dissoluam, piaque legata velamento relinquam, atque his salutis humanæ præsidis Domini misericordiam promerebor. O quàm multos hæc perfidia fefellit! Qui enim se totos in omni vita libidinibus dediderunt, qui in deliciis atque luxuriis corda sua enutrierunt, qui Dei neque minis, neque promissis, neque plagis, neque beneficiis, neque monitis à scelerata vita renouari voluerunt, quando extremo vitæ actu ab ipsa iam penè vita derelicti, salutem pœnitentiam agant? Quid quæso magis præposterum, quam tempore velle te nouam vitam inchoare, cum spatium vitæ non suppetit; qui si longiora adhuc vitæ spatia haberes, diu in iniquitate persisteres, quemadmodum fecisti, quandiu vitæ permansisti. Itaque fratres, quanuis dum in hoc corpore sumus & spiramus, pœnitentiæ locus sit: omnium tamen peccatorum omnium maximum reservare. Et quanuis pius Dominus (vt modò diximus) aliorum meritis aliis benignè faciat, tamen aliorum meritis, nostra quoque merita iungere debemus. Quod ex sacra etiã huius diei lectione colligimus, in qua Dominus non modò portantium, sed Paralytici etiam fidem statuit, quam confirmare voluit, cum dixit: *Confide fili, remittuntur tibi peccata tua*. Nec enim peccata, aliorum vel peccatorum vel meritis, sine eius fide, cui remittuntur, condonari possunt. Possunt quidem alia beneficia aliorum meritis, improbè riam hominibus concedi: peccatorum autem remissionem eius fide, cui peccata remittuntur, constare non potest.

I.

Confide, inquit, fili, remittuntur tibi peccata tua. Quid Domine Iesu? Non hic peccatorum remissionem sed morborum rationem, non tam animæ, quàm corporis salutem quærit. hac impetranda venit, pro hac superatis omnibus impedimentis, tibi sistitur. Verùm Dominus, qui filium appellauerat Paralyticum, patrem se illi in hac curatione exhibet. Patris autem non quid æger filius cupiat, sed quid ei expediat, providere id quidem prius atque diligentius, quod maius est. Sic igitur

Parer occultum languentis animæ morbum (quem Paralysus forrasse non viderat, qui tantò erat perniciosior, quantò meliorem hominis partem inficiebat) primum curare aggressus, dicens: *Confide fili, remittuntur tibi peccata tua*. Nos qui miseram animæ nostræ salutem negligimus, vel corporis salutem ei anteferimus, externa quæ videmus, & interna, quæ non videmus, quamvis sint longè præstantiora, negligentes. Verùm Dominus, qui primum regnum Dei, deinde cætera quærere admonuerat, doctrinæ suæ memor, curat primum quod ad hoc regnum pertinet: deinde corporis necessitati prospicit. In quo quidem ordine seruando, salus & iustitia nostra sita est. Quem qui peruertunt, in manifestum præcipitium coniiciunt. Matth. 6.

Quo etiam in loco quanta sit seruatoris nostri benignitas, manifestè apparet. Verè enim abundantia pietatis suæ & meriti supplicum excedit & vota. Non enim tantum pro votorum & meritorum nostrorum mensura, sed pro immensa bonitatis & misericordiæ suæ magnitudine, quæ cuncta superat vota, sua impartitur beneficia. Hic enim paralyticus solam corruptibilis corporis salutem quærebat: Dominus autem pro sua benignitate, immortalis animæ salutem donauit, quam is non petebat. Qua in re magna orationis virtus elucet, quæ ad misericordiarum parentem non solum impetrat quod postulat, sed plus interdum quàm postulat. Postulauit Salomon sapientiam: Dominus autem & sapientiam, quam petebat, & diuitias, & gloriam quam non petebat, cumulatissimè præstitit. Postulauit Abraham, vt saltem Ismaël filius viueret coram ipso: at is & Isaac etiam filium (vnde tam numerosa soboles propaganda erat) illi simul promissit. Manasses Rex in captiuitate positus, peccatorum veniam suppliciter à Domino postulauit: at pius Dominus & veniam contulit, & amissi regni sedem post tot crimina restituit. Qua etiam liberalitate erga hunc Paralyticum vsus fuisse videmus. 3. Reg. 3. 4. Reg. 22.

Sed hoc in loco non solum benignitas, sed prudentia quoque cælestis medici spectanda est. Ad medicum enim pertinet, non morbum tantum, sed morbi etiam causas intelligere. Causæ autem morborum corporis, non rarò peccata sunt animarum. Vnde in Psal. legimus: Propter iniquitatem corripuisti hominem, & tabescere fecisti sicut araneam animam eius. Alteri quoque Paralytico iuxta piscinā sanato, Dominus dixit: Ecce sanus factus es: iam amplius noli peccare, ne deterius

Psal. 38.

Ioan. 5.

terius tibi aliquid contingat. Quibus verbis morbum illum admissa peccata illi contigisse designauit. Apostolus quoque Corinthios variis morbis ob neglectam erga sacram Euchari-
 religionem, conflictatos fuisse memorat. Hinc etiam Iob legimus: Increpat quoque per dolorem in lectulo, & cuncta ossa eius marcescere facit. Quauis enim non raro Dominus morbos immittat non tam ad purgandos, quam ad puniendos & perficiendos electos suos (quos in calamitate tantum aurum in fornace probat) frequenter tamen morbos immittit, ut vel à peccatis purget, vel dormientes homines à lethargo somno excitet. Hoc enim increpationis verbum deservit.

Iob 35.

Cum ergo Dominus peccatorum remissionem Paralytico nasset, scribae, qui tum aderant, dixerunt intra se: *Hic blasphematur.* Quo verbo significare voluerunt Christum Dominum quod Dei proprium erat, sibi arrogare voluisse: cum totum sit peccata remittere. Legerant enim illud Esaïæ: Ego sum sum ipse, qui deleo iniquitates tuas propter me. Moyses in clarissima illa visione: Miserator, inquit, & misericors & multa misericordiae: qui aufers iniquitatem, & scelera peccata, nullusque apud te per se innocens est. At Dominus occultas cordium eorum cogitationes diuina virtute sciens: *Vt quid, inquit, cogitatis mala in cordibus vestris? Facilius dicere, Dimittuntur peccata tua: an dicere Surge, & ambula?* Quod perinde est, ac si diceret: Vos me blasphematis, quod hac peccatorum remissione Dei mihi potestatem vendicem. Sed vestrum hic requiro iudicium, utrum honoris sit potestatis, verè ac serò dicere: Remittuntur tibi peccata tua; an dicere: Surge & ambula. Non dubitem quin vtriusque sit æqualis, imò eiusdem potestatis: ut potè diuinæ, cum sit Dei sit, quidquid voluerit, solo verbo efficere. Cum ergo scitis me modò hac tanta potestate vti, ut solo verbi imperio Paralyticum hunc subitè sanitati restituam; consequens est, ut hoc præstare potest, possit & peccata condonare: cum vtriusque eiusdem sit potestatis. Hoc igitur firmissimo argumento testis minus remittendi peccata potestatem habere facile comprobauit. Quæ quidem potestas illi non modò quatenus Deus etiam quatenus homo conuenit. Et quidem aliter Christus Dominus, aliter eius sacerdotes peccata remittunt. Sacerdotes enim tanquam Christi ministri hoc faciunt: Christum Dominum auctoritate propria, & passionis suæ meritis

Esa. 43.

Exod. 34.

per quam
 dignetur
 Paralyti-
 cos sanare
 itaque v-
 itaque cor-
 non nullas
 ita, per cu-
 um omni-
 ex parte ci-
 gientes &
 cumque n-
 enim dispe-
 ventem ob-
 manifestar-
 munciali sp-
 ite, de Eu-
 bismen-
 Vident
 de eo si de
 b. p. paulo
 Nana vita
 nim licet
 de, de que
 polliceri
 salatem si
 veluti fac
 admonen-
 Et qui
 gatis m
 Vobis pr
 tis, sed el
 quæ eius
 brazos, l
 villa orat
 prætere
 viam pa
 quid m
 aneta pr

per quam generis humani peccata expiauit.
 igitur hanc Dominus potestatem se habere comprobaret,
 Paralytico: *Surge, tolle grabatum tuum, & ambula.* Vix hæc
 finierat, & mox editum sermonem manifesta præsentia-
 que vis consecuta est. Non enim Paralyticus paulatim æ-
 que corpit se mouere, sed ad Iesum vocem statim crexit sese,
 nullam vnquam sensisset paralytin, ac sub lato in humeros
 per confertam hominum multitudinem egressus est, no-
 in omnibus spectaculum exhibens, vt qui paulo antè velut
 cadaver à quatuor bainis lecto affixus portabatur, nunc
 & alacer, tantæ etiam sarcinæ gestandæ solus sufficeret:
 negatus fuisset locus adueniendi, datus est exeunti. Sic
 dispensatione quadam diuina vtrumque expediebat, vt
 obfistens turba; fidei magnitudinem omnibus faceret
 manifestam, & datus per mediam multitudinem exeunti locus,
 spectaculum omniū oculis subiiceret. Hactenus, fra-
 tres, de Euangelica lectione; nunc de fide, cuius in propositis ver-
 bamentis fit, paucis disseramus.

TRACTATIO THEMATIS.

II.

Videns Iesus fidem illorum, dixit Paralytico, &c. Quanuis
 de eo fidei genere, cui Dominus quæ edebat miracula tribue-
 bat, paulo antè à nobis dictum sit: nunc de fide, quæ totius Chri-
 stianæ vitæ fundamentum est, generatim dicamus. Cernere e-
 nim licet, fidelium multos tantam sibi securitatem de sola fi-
 de, deque diuinis beneficiis, quæ nobis eadem fides proponit,
 polliceri, vt hac occasione multi in sceleribus suis persistentes,
 salutem suam in tuto positam esse arbitrentur. Ad hanc enim
 veluti sacram anchoram confugiunt, quoties illos periculi sui
 admonemus.

Et quidem negari non potest, inter clarissima diuinæ beni-
 guitatis moneta fidem numerari, Apostolo testante, qui ait: Philip. 2.
 Vobis pro Christo donatum est, non solum vt in illum creda-
 tis, sed etiam vt pro illo patiamini. Quæ sit autem fidei vis,
 quæ eius clarissima opera, idem Apostolus in Epistol. ad He- Hebr. 12.
 braos, longa oratione commemorat: cuius certè laudibus vix
 villa oratio par esse queat. Fides enim (vt cæteras eius laudes
 prætereamus) humanæ mentis oculus est, quæ pedes nostros in
 viam pacis & sempiternæ felicitatis dirigit. Fides velut salutaris
 quidam medicus est sanandis animæ nostræ vulneribus medica-
 menta præscribens. Fides legislator noster est, viuendi leges & iu-

ra demonstrans, & vitam hominum præceptis salutari-
stituens. Fides velut architectus primus est, qui infensarum
artificibus exemplar operis, quod sequi & intueri debeant,
ponit. Fides Sol vitæ est, quæ mortalium mentes illuminat,
docet quò & qua tendere debeant. Fides dux noster est, quæ
nobis in cælum ostendit. Fides talentum illud est, quod
vita negotiari, & bonorum operum merita cumulare pos-
mus. Denique tanta fidei dignitas est, ut etiam si infirmus
mortua sit (ideoque ad salutem minime sufficiens) tamen
utilitate non careat. Hominem quippe intra Ecclesiæ
Euangelij sagenam continet, Christoq; capiti quan-
fectè iungit, ipsumq; supra humanæ naturæ conditio-
nem, ad altiore ordinis diuini statum attollit: ut ore
se diuinum semen, hoc est, fidei lumen inclusum, teneat
quidem quandiu in homine manet, adhuc illi via pater-
næ suæ prospicere valeat.

Cum ergo fides adeò magnum Dei donum sit, quoniam
ius beneficij largitori gratias agere par est, qui in cunctis
hæresum monstra atque portenta, quæ nostris in hoc infuso
lo inundauerunt (quodque maius est) inter innumera-
tum hominum, hoc est, Turcarum, Sarracenorum, Iude-
Paganorumque nationes (quæ vniuersum penè terrarum
orbem impleuerunt) nos electi à Deo fuerimus, qui in po-
grege censeremur, cuius incorrupta & sincera fides effu-
ductum sequi voluerimus, sine villo errore ad sempiternam
citatis portum appellere valebimus? Si felices octo illi
fuerunt, quæ in arca Noë mundo pereunte seruatae sunt,
nostra felicitas est, qui toto penè terrarum orbe infiden-
tium submerso, in arca veri Noë, hoc est, in Ecclesia
manentes, ab hoc tanto fidei naufragio incolores con-
mur? Quas ergo dignas illi gratias agemus, qui nos hoc
munere donauit: qui quæ ut fidem nobis contulit, in hac
integram incorruptamque inter tot fidei procellas atque
fragia conseruauit?

Sed cum fides tam magnum Dei donum sit, tantum-
mines ad pietatem & iustitiam iuuare luminis sui ductu
quid, quæso, in causa est, cur tam multi sint, qui cum verum
retineant, adeò perditè viuunt, ut fidem profitentes Chri-
stianorum, mores habeant Ethnicorum? Epicurns apud Cicero-
nem Dei prouidentiam, & bonorum atque malorum delecta-
adimit. Itaq; is hoc modo, & Deum magno onere, & me-

Cicero.

FENT.
 e salutaribus.
 qui infamia
 eri debent.
 ntes illorum.
 offer est.
 d est, quod
 umulare.
 un si infamia
 ens) luxuriam
 ecclesia.
 quana.
 ounditor.
 et oec.
 t. n. n.
 vio patet.
 et, quana.
 in c. u.
 hoc in c.
 numerat.
 rum, Iuda.
 end. terrae.
 qui in pa.
 fides efficit.
 sempitem.
 octo illa.
 atae sunt.
 e infideli.
 Ecclesia.
 lumes con.
 ni nos hoc.
 lit, ita h.
 ellas atque.
 tantum.
 sui ducto.
 cum veris.
 ntes Chri.
 pud Cier.
 m delect.
 e, & me.

et) magno metu liberat. Quis enim (ait ille) hanc providen-
 tiam esse credat, qui non dies noctesque divinum numen ex-
 pectat? Qui igitur hac mente erat; quid, quæso, diceret de mul-
 titudine Christianorum sceleratè viventium fide, cum eorum
 eandem fidem audiret, & mores animadverteret? Quam obrem
 acquisitione dignum est, cur qui ista inconcussa fide tenet, ad o-
 perandè vivant. Huius rei cum multæ sint causæ, non possem a-
 lia est, quòd neque fidei dogmata quæ profitemur, ad mentem
 revocamus, neque quid in eis contineatur, attendimus. Quis
 enim Deum incarnatum & passum, quis eius adventum in in-
 deni, quis immensas cælestis gloriæ opes, quis horrenda gehem-
 na supplicia, quæ improbis constituta sunt, sollicitè ac ardentè
 consideraret, & diutius in peccato maneret? Fidei igitur dogma-
 tibus modo discussis, acerrimos ad virtutem & pietatem summu-
 losant. Ut enim aromata preciosa tum maximè, deorsum simil:
 virulentum, cum in mortariolo conteruntur, & in minutissi-
 mas partes rediguntur: ita fides tum maximè levatur, cum eius do-
 gmata velut in quodam mentis nostræ mortariolo, sollicita in-
 digestionem minutatim conterimus & expendimus.
 Adde etiam quòd quemadmodum cæteræ virtutes sine cha- simil.
 ritate mortuæ sunt (ab ea enim & vitæ & merendi vim accipiunt)
 ita etiam fides ipsa sine charitate, neque spirituales vitam, ne-
 que salutarem acrimoniam, & meriti dignitatem habet. Hinc
 D. Augustinus: Fides, inquit, sine charitate potest esse, sed August.
 non prodesse D. quoque Cyprianus: Credenti, inquit, præ- Cypria.
 miun datur, si quod creditur, & geratur. Omnes quippe cæ-
 lestes virtutum habitus, qui à Spiritu sancto in viri iusti anima
 infunduntur, etiam ij, qui sedem sibi in intellectu fixerunt,
 ad rectè operandum dati sunt. Quocirca fides in hoc fidelibus
 concessa est, ut iuxta divinæ legis præscriptionem, hominum
 vitam instituere doceat. Ideoque fidei obedientia copulanda est,
 ut quæ fideliter audimus & credimus, studiosè ac diligenter ex-
 equamur, quò beatitudinis eorum participes efficiamur, qui
 audiunt verbum Dei & custodiunt illud. Quam rem nobis illa simil.
 Pharaonis responsio innuit, qui populum ab ipso alimentis pe-
 tentem ad Ioseph (quem rei frumentariæ præfecerat) his verbis
 remisit: Ire ad Ioseph: & quodcunque dixerit vobis, facite. Ad Genes. 42
 hunc ergo modum cælestis Rex nos ad verum Ioseph mundi Sal-
 vatorem mittit: quem omnium cælestium gratiarum atque do-
 norum dispensatorem constituit: sed ea tamen lege, ut nò modò
 illum per fidè adeamus, sed etiam ut quæ ipse nobis præceperit,

exequamur. Ipse nanque factus est omnibus obedientibus causa salutis æternæ: hoc est, iis, qui ita illum audiunt, ut salu-
ribus eius præceptis obediant.

simil.

Hic igitur virtutum actionibus ac præcipuè charitati copu-
ta fides, gratissimum Domino sacrificium, sempiterna mæ-
de dignum offert. Sunt inter odorifera vnguenta quadam
ius generis (ut à superiori exemplo non recedamus) quæ
se vel nullum vel exiguum odorem emittunt: quæ tamen
adiuncta, miram odoris suauitatem aliorum composui-
mutuant. Sic igitur informis fides, quæ salutem per se
præstare nequit, charitati & bonis operibus adiuncta, sa-
crificium Domino iustitiæ sacrificium offert. Ut verò his
tribus sociata, & munere suo fungitur, & salutem præstat:
lis destituta, non modò vitam & salutem credenti non co-
sed in maiorem etiam vitio nostro damnationis cumulum
dit. Quanto enim maiora nobis ad benè viuendum adiu-
ta suppeditat, tantò deteriore eam causam facit, qui non
necis adiuutus, nihil in pietatis & iustitiæ curriculo pro-
nam rem apertissimè Saluator docuit cùm exprobrans
ratibus, in quibus diutius versatus fuerat, ait: Væ tibi
saim, Væ tibi Bethsaida. Quia si in Tyro & Sidone factæ
sent virtutes, quæ factæ sunt in te, olim in cinere & cili-
nitentiam egissent. Quid deinde? Subdit prorinus rem-
ris plenissimam. Veruntamen Tyro & Sidoni remissa-
in die iudicij quàm tibi. Et quidem Tyrii & Sidonii idola
lebant: quorum cultum vitiorum omnium causam, in-
lebanant & finem esse Sapiens ait. Quos tamen Dominus in for-
do illo iudicij die leuius quàm fideles Capharnaitas (inter
ipse versatus fuerat) plectendos esse apertissima oratione re-
tur. Cur ita? Quia cùm tot isti ad pietatem & iustitiam
menta ex Saluatoris doctrina, & miraculis percepissent: &
tamen in fide & iustitia profecerant. O mirandam diuina
stitiæ seueritatem! ô verè peritimescenda acquiratis di-
censuram! Quid nos ad hæc dicemus, fratres? Si enim qui
fidei argumenta videntes increduli permanserunt, tam quæ
perfidia suæ pœnas daturi erant; quid nos timere par est,
fidei lumine instructi, & hæc ipsa credimus, & multo
maiora confirmemur? Ante oculos enim nostros vnigenius
filius verberibus concisus, colaphis atque alapis cæsus, &
coronatus, spuris illitus, opprobriis saturatus & in cruce ac-
sus est. Ante oculos nostros proposita nobis sunt tot my-
-

Matt. 27.
Luc. 10

sapien. 14

more
telle pr
solun
los nos
quodid
nora es
Juta su
tina op
nientu
grati
ricular
portet
enim
nis pra
bunon
salute
beat ta
ponun
socord
tem e
more
verbi
non p
Q
quod
etiam
Quo
scipu
quid
causa
euer
dame
Chri
te D
scrib
relin
dio,
nihil
na
pos

exempla, tot sacramenta, tot beneficia, tot aculei nos ad amorem & spem in Deum excitantes. Ante oculos nostros quotidie pro nobis Dominus in altari immolatur: nobisque non solum adorandus, sed etiam sumendus proponitur. Ante oculos nostros vita & mors, iudicium, gehenna, & cælestis gloria quotidie in Ecclesia prædicantur. Quis ergo dubitat, non minora esse hæc ad fidem & pietatem incitamenta, quàm quæ illis data sunt? Si igitur adeo seuerè puniendi erant, qui post tot divina opera in impietate sua permanferunt: quoniam modo puniuntur qui post tot ad virtutem adiumenta, desides adhuc, ingrati, atque rebelles permanent? Hoc est enim ingens illud periculum, quod Apostolus proponit his verbis: Quam ob rem oportet obseruare nos ea quæ audimus, ne forè peressequamur. Si enim qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus, & omnis prævaricatio & inobedientia iustam accipit mercedis retributionem; quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Videtis ergo, fratres, quantâ timoris causam nobis præbeat tantorum mysteriorum fides, si frustra nobis ea omnia proponuntur? Quam enim in extremo illo examine impietatis & socordiae nostræ causam prætexemus, qui tot modis ad pietatem excitati, in impietate & iniustitia vitam omnem infidelium more, qui nihil horum agnoscunt, traduximus? Hoc periculum verbis quidem indicari potest: pro dignitate tamen amplificari non potest.

Hebr. 2.

Quin & aliud extrat otiosæ atque mortuæ fidei periculum, quod non modò vitam & salutem credenti non confert, sed ipsa etiam nonnunquam interire, & lumen suum amittere solet. Quod non obscure Apostolus significauit, cum Timotheo discipulo bonæ conscientiae sinceritatem commendauit: quam quidam repellentes, fidei naufragium eos fecisse ait. Quæ de causa dæmon ad peccata semper instigat, ut fidem tandè si potuerit euerat. Eius enim illa vox est: Exinanite, exinanite usque ad fundamentum in ea. Fides enim virtutum omnium atque totius Christianæ vitæ fundamentum est. Quam dæmon (permittente Deo) auertere conatur: cuius conversionem Propheta describit his verbis: Ecce conteretur contritio præualida, ut non relinquantur in ea fragmentum quo tollatur igniculus de incendio, aut hauriatur parum aquæ de fouea. Sublata quippe fide, nihil in homine cælestis seminis manet, quod illam à sempiterna morte vindicare, & ad pietatis & iustitiæ cultum excitare possit. Ea verò plerunque amitti solet, cum perditii homines

1. Tim. 1.

Psal. 136.

Esai. 50.

eius vocibus & occultæ instigationi obstinato animo resistere. Tunc enim eò interdum amentia perducuntur, vt velut in providentiam tollant, vel in aliam hæresim prolabantur, ut ipsos licentius peccare sinat, qualis hæreticorum nostrorum est: qui solam fidem iactantes, & honorum operum mercedem lentos, flagitiis omnibus sæna laxarunt. Quocirca antequam ad dei & consummatori Domino Iesū gratias agamus, eius laudes indefesso studio prædicemus, qui nos ab hac pestis morum hominum colluvione secevit: simulque demeritæ ram, vt fidem & bonam conscientiam retineamus, hoc eius monitis acquiescamus, vt eius ductum sequamur. Quod ille facinus lumine gressus nostros dirigamus, vt quæ ille facinus præcipit, exequamur; quæ timenda proponit, fugiamus; quæ diligenda, amore prosequamur; quæ vitanda, tota animi contentione & auiditate speremus, & ad ea contento cursu contendamus. Quod nobis concedere dignetur Dominus Iesus, qui est benedictus in saecula saeculorum. Amen.

IN EADEM DOMINICA DE
MAOCTAVA POST PENTECOSTEN
capitulum secunda: in qua post Evangelicæ lectionis
planationem, de spirituali animorum pa-
gatur.

THE. Offerebant ei Paralyticum iacentem in lecto.
Matth. 9.

Matth. 9.

Rursusquàm S. Euangelista Paralytici huius
rationem describeret, aliud insigne miraculum
commemoratur, quod Dominus in terra Ge-
norum patravit, duos homines à multis de-
nibus obsessos liberans. Qui moleste admo-
ferentes se ab illa statione deturbari, Dominum precati
vt in gregem saltem porcorum (qui ibi tunc fortè aderat,
mitteret eos ingredi. Quo permittente porcos statim in
præcipitauerunt. Quo in loco Domini benignitas & te-
spectanda est, qui ad piorum eruditionem ac disciplinam
monum quoque voluntati morem gerere dignatus est.

ENT.

imo reser-
ut velu-
labantur,
n nostru-
um meri-
circa audi-
amus, cu-
hac pefi-
ue demus,
us, hoc es-
quamur.
e ille la-
nit, fons
quæ ve-
remus, de-
quod nobis
ictus in

permissione infelicem impudicorum hominum fortem
ignauit. Porcorum enim nomine, qui non floribus suauē-
ribus, sed olido cœno delectantur, in eo quæ libenter quies-
cant, sortatores & impudici homines significantur; qui libidi-
nam suarum cœno immersi, in eo solo delectantur: nihil quæ
ad neque cogitant, neque loquuntur. Vsq̃ue adeo enim
huius vitij voluptas eorū mentes occupat, vt ab omni
estium rerum sensu & cogitatione abducatur, vt ab omni
mens hebetudinem & obscuritatem huius vitij comitem esse
definiunt. In talibus igitur libenter dæmones habitant & ob-
delectantur: in quibus vix quicquam inueniunt, quod eorum
præuoluntati obsistat: à quibus timor Domini & omnis diui-
nam rerum commentatio longissimè abest. Sed quò tandem
hominem suos dæmones abducant, declarat planè gregis huius
participatio: hoc enim præmio carnales homines afficere dæ-
mones solent: quos enim in vita obsident, præcipientes in morte
suam in gehennam trahunt.

DE
TEN C
lectionis
um par-

em in lecti-

trici huius
ne mirari
n terra Ge-
multi dæ-
est admo-
n precati-
è aderat
statim in-
piras & le-
disciplinæ
atus est.

Math. 23

Ceterum Geraseni tam iniquo animo porcorū suorum ia-
tuam tulerunt, vt Dominum Saluatorem à sinibus suis expu-
lerant, ne videlicet simili incommodo afficerentur. Quam aptè
hoc indi- cio Dominus perditorum hominum mentem atque
animum designauit, qui vsque adeo terrenis rebus affixi sunt,
atque illas amore prosequuntur, vt non dubitent vnicum
Dei filium humanæ salutis & felicitatis auctorem, bonorum-
que omnium fontem à se expellere, ne à rerum inanissima-
rum possessione pellantur. Itaque miseri & amentes terrena
cæcitate, remporaria sempiternis, & falsa atque fallentia bo-
na veris solidisquæ bonis (dæmone mentes eorum obræcante)
anteferunt.

Dominus autem ne hac quidē repulsa solita benignitatis of-
ficia intermitteret, dū ab aliis excluditur, ad alios venit. Transfre-
tam igitur, & venit in ciuitatem suam, ibiq̃. protinus hunc Pa-
ralyticum in lecto iacentem, qui à quatuor portabatur, quod se is
nullo modo mouere posset, inuenit. His verbis satis liquet, quā-
tali huius morbi vis, quæ hominē membrorū omnium motu
prinat, eumquæ lecto ceu viuum quoddam cadaver affigit, vt neq̃.
se loco mouere, neq̃. ipsius etiā naturæ necessitatibus nisi alio-
rum ope adiutus, satis facere valeat: quod quæ miserabilis est, om-
nem salutis sp̃e egroto adimit, cum morbus sit humana arte in-
medicabilis. Porro autē si huius tãtī mali causam à medicis re-

quiras, non raro nefastum aërem esse dicent, qui sic omnes
uorum meatus (qui sentiendi atque mouendi organa
hamore noxio obstruit & implet, vt illa vis animi, quæ sensus
& motum ciet, per eos transire non possit. Et quidem nec
hoc, ferro aut igne opus est: sufficit enim vel mollis aër
quidem ad muros & mœnia vrbiũ diruenda variis hanc
vtuntur machinis, atque tormentis: ad corporis vero
fabricam diruendam vel modicus aër satis esse solet. Quis
turtali corpore imbecillius? quid infirmius? Sufficere quæ
nobis vitæ nostræ breuitas ad malorum cumulum poterat
tamen multis animantium, vt coruis, cornicibus, eleph
bus, & serpentibus longior ab auctore naturæ data est. Et
inde ac leue esset adeo brevis æui spatio vitam nostram
scribi, eadem etiam adeo fragilis est, vt leui flatu, atque
rupro aëre infici possit ac dissipari. Vbi sunt ergo qui tam
gilis vitæ fundamento nixi tot extruunt turres, tam longæ
bitatate pollicentur, tam multa in tam breuis & moue
næ vitæ vsuram conferunt, & in tam longa temporum
spes suas proferunt, quas vel exiguus aër delindere atque
scindere potest? Hoc enim contigit insano illi diuiti, qui
aiebat, Habes anima mea multa bona reposita in aon
mos: Cui hoc modo deliranti dictum est: Stulte, hac nocte
petent à te animam tuam: ea quæ parasti cuius erunt? Mi
igitur Cicero miserandam hanc humanæ vitæ sortem de
his verbis: O fallacem hominum spem, fragilemque fortunam
& inanes nostras contentiones, quæ in medio spatio spectan
guntur & corruunt: & antè in ipso portu obruuntur, quam
tum conspiciere potuerint.

I.

Sed vt ad historiam redeamus, cum ij qui Paralyticum
tabant propter conferrissimam turbam, quæ domum circa
debat, sistere illum ante Dominum minimè possent: quid
tis eos consilij cepisse? Tantus erat salutis amor, vt noua
ne excogitata, scalis admotis, supra tectum ascenderint, reg
que & asseribus sublati, Paralyticum in lecto iacentem
ad supera loca labore sublatum, funibus demissum ante Do
num Iesum posuerint: nihil morantes Domini domus
riam, cuius tectum perfoderunt: nec eorum periculum qui
tuserant animaduertuerunt: neque (quod erat grauius) con
nantis Domini sermonem intercidere atque impedire veritatis
Hæc enim omnia impedimenta flagras salutis amor super

Luc. 12.

Cicero.

Quanto stu
nerent!
casi? Quas
demon? Et q
cam ad lo
reus diu
ptatibus a
& cencilioni
pendio m
neur insa
cias, nihil p
ter veranqu
li. Altera ter
ra diuina p
teat ex lim
diani pecc
cum angeli
choudinis
quod plano
simo nostri
domus tua
tius succu
ria, aut sca
naui, an se
verò ænei
subuenier
rebus pre
paribus a
& studi
no diuina
lutem &
lutem ex
quæ hui
humani
Sed a
ait Para
cur Dor
eorum i
miseric
est. C
eurno

Quanto studio animæ iux salutem homines, quanto corporis
 curant! Quid enim non faciunt, ut corporis saluti prospici-
 ant? Quas opes non profundunt? Quibus se laboribus nō ad-
 dunt? Et quid non tandem huius rei gratia patiūtur? Si ob hoc
 tam ad longinquas terras peregrinandum sit, peregrinantur: si
 incans diuturna inedia extenuandum, extenuant: si à solitis vo-
 cationibus atque deliciis abstinendum, abstinēt: si ferro, & igne,
 & incisionibus opus sit, ferrum patiuntur & ignem, ut corporis
 dispendio maius redimant eiusdem corporis gratia tam multa fa-
 ciunt? In sania est cum morituri corporis gratia tam multa fa-
 ciunt? nihil propter immortalem animam pati? Quanta verò in-
 ter utranque partem nobilitatis distantia est? Altera quidem cæ-
 li, altera terræ portio est: altera mortalis, altera immortalis: alte-
 ra diuinæ pulchritudinis, altera belluarum imaginem refert: alte-
 ra terreo limo, hoc est vilissima terræ parte formata, altera afflatu
 diuini spiritus in corpus infusa: altera nobis cum brutis, altera
 cum angelis communis est. Postremò quicquid in corpore pul-
 chritudinis, vitæ, & gratiæ est, ab animæ virtute proficiscitur:
 quod planè eius à corpore separatim declarat. Cur igitur nobilis-
 sima nostri parte neglecta, tanto studio vilissimam curamus? Si
 domus tua, aut stabulum ex æquo simul periclitaretur, utri po-
 tius succurrendum putares, domui, an stabulo? Si nauis onera-
 ta, aut scapha tua in mari periclitaretur, utri potius subuenires,
 nauis, an scaphæ? Si arca quidem vna poculis aureis plena, altera
 verò æneis repleta à latronibus suffoderentur, utri earum potius
 subueniendū existimares? An non extremæ esset dementiæ his
 rebus pretiosis relictis, vilissimis subuenire? Cum ergo tā multis
 partibus anima corpori præster, quæ in sania est, omnem curam
 & studium in tuenda corporis salute ponere, nullamque omni-
 no diuinæ huius partis rationē habere: opes omnes in illius sa-
 lutem & indulgentiam effundere, & vix obolum in animæ sa-
 lutem expendere? Fateor nulla esse verba, nullam dicendi vim,
 quæ huius tantæ cæcitatis indignitatem (qua maxima generis
 humani pars laborat) pro meritis explicare queat.

Sed ad historiam redeamus: *Videns Dominus fidem illorum,*
ait Paralytico, Confide fili, &c. Hoc in loco quæri meritorè potest,
 cur Dominus horum hominum fidem potius attenderit, quàm
 eorum studiū, qui ægrotanti tanta cura subuenire volebāt, quod
 misericordiæ & charitatis opus erat, quæ virtus Deo gratissima
 est. Curnon etiam attendisse dicatur longam ægroti ex diu-
 turno morbo patientiam, aut magnam illius miseriam, quæ il-
 lum

lem misericordiae fontem ad misericordiam commouere sapientia solet. Non dubium igitur, quin hæc omnia miseratione digna essent: Dominus tamen fidem præcipuè vidisse dicitur, non solum ad fidei commendationem, sed ob hoc etiam, quod fides proprium sit, à Deo consequi quod credit & sperat. Vt enim Charitas merendi, ita Fides principium & causa est impendendi, dicente Domino, Quicquid orantes petitis, credite quia accipietis, & fiet vobis. Quo in loco fidem simul cum fiducia postulauit: credere enim ad fidem, spectat: quod autem credere credis, accepturum speres, ad spem atque fidem pertinet. Ex hac autem Domini sententia intelligere licet, tres, quantæ sint huius spei atque fiducia opes. Quid enim ius homini promitti potuit, quàm quod ab omnipotente assequatur quicquid hac spe & fiducia postulauerit? Hac ratione Deum homo ad se trahit, & per illum omnia potest. **Rom. 8.** spes enim (vt Apostolus ait) non confundit. Quid igitur ac test nocere? quid obesse? qui hac virtute Deum sibi tutum protectorem, atque patronum facit? Quæ illum sollicitudine gere, quæ cura torquere poterit? Huius autem viri felicitas atque opes Hieremias Propheta describit his verbis: Bene vir qui sperat in Domino, & erit Dominus fiducia eius: nunquam illi frustrâ fides, nunquam illi Dominus deerit, autem Dominus fiducia eius, quia omnipotens Dominus, in tutorem ac defensorem præbebit. Quid autem ex hac fiducia consequatur, declarat protinus, cum subdit: Et erit quasi lignum quod transplantatur super aquas, quod ad humorem minime deficiet, & non timebit cum venerit æstus. Et erit solum eius fructu, & in tempore siccitatis non erit sollicitum, nec vacillabit, desinet facere fructus. Hactenus ille. Quod verò ait: In tempore siccitatis non erit sollicitum, aperte indicat pios homines virtutis huius firmitate munitos, nihilo metuere, nihil trepidare, etiam si variis undique periculis & angustiis cincti sint, Deum habeant salutis & incolumitatis suæ vindicem ac defensorem. Hinc virtutis huius præsidio regius Propheta fulvus, mox illa verba protulit: Dominus illuminatio mea & spes mea, quem timebo? Dominus protector vitæ meæ à quo timebo? Si consistent aduersum me castra, &c. Sic etiam, si seuseadem spe confirmatus, seruo trepidante, ipse placidus & tranquillo animo erat: pueroque lucem à Domino non pertrahit, quæ cæleste præsidium quo Propheta cingebatur, non videret. De hac eadem spe Esaias quoque: Qui sperant, in-

Rom. 8.**Hierem. 29.****Esai. 46.****4. Reg. 6.****Esai. 40.**

in Domini
non forti
Que res
muoae
omnipot
potentes
tam Do
natio fi
potes ad
credere,
tam dar
credunt,
Nolus di
verò pos
procedit
Quid
tam ma
pescor
uare ite
& misse
confug

Yid
ceos lo
corrob
inopia
licere
contre
valeat
Pr
miser
stion
num
iniqu
tem
rand

I
tur
mu

domino, mutabunt fortitudinem; quia videlicet humanam fortitudinem in diuinam quodammodo permutabunt. Quæ res quantam Deo atque homini gloriam pariat, breui oratione Dñus Bernardus complexus est cum ait: Nihil est quod omnipotentiam Verbi clariorem reddat, quàm quòd omnipotentes facit sperantes in se. Quam viri sanctissimi sententiam Dominus in Euangelio confirmat. Cuidam enim patri lucis filio salutem dubia adhuc fide petenti, ac dicenti, Si quid potes adiuua nos miseris nostri, Dominus respondit: Si quid credere, omnia possibilia sunt credenti. Videris hic omnipotenti dari credentibus, sic videlicet credentibus, vt etiam quod credis, ut, fideliter à Domino sperent? Hac enim de causa Apostolus dixit, Omnia possum in eo, qui me confortat. Omnia Philip. 4. vniuersæ Dei solius est, aut eius qui Deum intra se habeat potentiores.

Quid igitur ex his consequitur fratres? Illud certè, vt hæc tam magnifica Dei promissa, & has tantas spei atque fiduciæ operam considerantes, preces nostras hac virtute munire atque innuere leamus, eademque freti in omni calamitate ad eius opem & misericordiam confugiamus, qui suppliciter ac fidenter ad se confugientibus nunquam deest.

II.

Video autem fratres, vos altissimæ huius virtutis amore incescens, à me reuolueret; qua potissimum ratione eam fulcire & corroborare valeatis: cum præsertim peccatorum memoria, & inopia meritorum mentem nostram ab huius spei firmitate deuicere soleat. Hoc est igitur, quod paulò fusius vobis explicare contendam, quo pretiosam hanc margaritam vobis comparare valeatis.

Primum igitur attollite paulisper oculos, & immensam Dei misericordiam & bonitatem contemplamini; quæ tunc illustrior apparet, cum indignioribus parcat, nec ab eis miserationum suarum opem subtrahit. Hac enim de causa Apostolus ait, Rom. 3. iniquitate nostra Dei iustitiam commendari: eiusque veritatem in nostro mendacio abundare. Quæ de re sic Picus Mirandulanus:

Maiores in erratis bonitatis gloria nostris,

Et dare non dignis, res magis digna Deo est.

Itaq. prudētissimè mihi Dñus Basilii (vt in eius vita scribitur) orasse Dominum videtur. Ad quem cum semina quædam multis peccatis, eisdemq. grauissimis obnoxia venisset, vt per illum

Picus
Mir.

Basil.

lum veniam impetraret, ad Dominum conuersus ait, Domine mulieris huius peccata numerari possunt, misericordiae tuae numerari non possunt. Qua oratione placatus Dominus mulieri peccata dimisit.

Deinde verò in merita Domini Saluatoris & pretiosum sanguinem oculos conuertere debemus, quem proposuit propitiatorem per fidem in sanguine ipsius. Quæ quæritur merita non solum ad peccatorum remissionem, sed etiam vitæ pericula depellenda nobis opem conferimus, autem innumeris in literis sanctis huius diuinæ cordis atque prouidentiae obsoles. Hinc ipse Dominus amen dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Idemque alibi: Ego, inquit, sum ostium. Per me si quis introierit, saluabitur & ingreditur & egreditur, & pascua inueniet; hoc est omnibus in rebus atque rebus immensas diuinæ gratiæ & misericordiae opes per me quaeritur, quibus eius anima mirabiliter in Domino pascitur oblectetur. Quam cælestium donorum abundantiam protinus cum subdit: Fur non venit, nisi ut furetur, & perdat. Ego veni ut vitam habeant, & abundantius habent. O aurea verba, & in imo pectore nostro altissimè infunduntur, quibus in cunctis precibus nostris, & in omni calamitate pressura labentem animum erigere, atque in spem auertere possemus! His enim verbis Dominus imperuestigabiles vias suas, & amplissimam noui testamenti, & aduentum gratiam designauit; quæ longè copiosius quàm antea immines effusa est. Hoc enim significauit, cum ait, Ut vitam habeant, & abundantius (quàm antea videlicet in lege habuerunt) habeant. Hæc igitur præcipua spei nostræ columen firmamentum est.

Tertiò in diuinæ promissionis fidem atque veritatem tem attollere debemus: quæ certissimam misericordiae suæ ad se suppliciter confugientibus, innumeris sanctarum scripturarum locis promittit. Hinc Saluator in Euangelio curis atque peccatis grauatos homines ad se amantissimis his verbis vocat. Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, & ego releuabo vos. Quid illud in Apocal. Qui sitit, veniat ad me, & bibet gratis. Hoc est igitur tertium spei nostræ firmamentum; nempe diuinæ promissionis veritas: cuius firmitas atque constantiam Dominus etiam iureiurando confirmat (quemadmodum Apostolus ait) per duas res immobiles, quæ

- Ioan. 14.

Ioan. 10.

Ioan. 10.

Matt. 11.

Apoc. 22.

Hebr. 6.

impossibile est mentiri Deum, fortissimum solatium habeamus: qui confugimus ad tenendam propositam spem, quam specie anchoram animæ habemus tutam atque firmam. Singularem autem ratione, spei vim anchoræ nomine designauit. Ut similis etiam anchora in mediis fluctibus nauem tutam conseruat: ita spei virtus mentem hominis variis calamitatum fluctibus agitatum, non solum ab omni periculo, sed etiam ab inani formidine atque trepidatione immunem retinet.

His tribus firmissimis spei nostræ columnis quartam addo, nempe præterita diuinæ clementiæ beneficia: quæ quisque nostrum recepisse se meminit. Hinc regius Propheta admittenda illam fiduciam demonstrauit cum dixit: Deus noster refugium, & virtus, adiutor in tribulationibus, quæ inueniunt nos nimis. Propterea non timebimus dum turbabitur terra, & transferentur montes in cor maris. Nihil his verbis confidentius, aut animosius. Quis igitur, vares sancte, tantum pectori tuo spei robur contulit? Certe præteritorum beneficiorum recordatio, quæ futura sperare me docuit. Is enim adiutor in tribulationibus, quæ inueniunt nos nimis. Quocirca nihil dubito, quia à futuris cladibus incolumes seruet, circa nihil dubito, quia à futuris cladibus incolumes seruet, qui à præteritis benignissime serauit. Contra verò Assa Regem grauissimè per Prophetam corripuit, qui cum misericordiam atque tutelam Domini aduersus innumerabilium hostium exercitum expertus esset, ubi se à Rege Israël obfideri vidit, prioris beneficii immemor, spem omnem ad humana præsidia conuertit. Sic enim de eo Paralip. 2. scriptum est: In tempore illo venit Hanani Propheta ad Assa Regem Iuda, & dixit ei, Quia habuisti fiduciam in Rege Syriæ, & non in Domino Deo tuo; idcirco euasit Syriæ Regis exercitus de manu tua. Non ne Aethiopes & Libyes multo plures erant quadrigis, & equitibus, & multitudinem nimiam: quos, cum in Domino credidisses, tradidit in manu tua? Oculi enim Domini contemplantur vniuersam terram, & præbent fortitudinem his, qui corde perfecto credunt in eum. Stulte igitur egisti, & propter hoc in præseni tempore aduersum te bella consurgēt. Simili ratione Dominus discipulos suos corripuit cum eos sollicitos vidit, quod panes secum iter facturi non portassent. Sic enim ad illos ait, Quid cogitatis inter vos modicæ fidei, quia panes non habetis? Nondum intelligitis neque recordamini quinque panum in quinque millia hominum, & quot cophinos sumpsistis? nec septem panum, & quatuor millia hominum, & quot sportas tulistis? Videtis ergo, fratres,

Psalm. 45.

2. Paralip. 16.

Matt. 16.

tres, grauiter increpari discipulos, quod præteritis beneficiis instructi, futurorum spem non conciperent? His igitur tribus. Quæ omnia non eo consilio à me dicta sunt, vt hæc virtute & fiducia diuinæ misericordiæ ansam improbis hominibus ad peccandum darem. Talium enim non quidem sed præsumptio nequissima est: quæ non itam Dei placatæ prouocat: non eius misericordiam impetrat, sed indignitatem meretur: non eum honorat, sed blasphematur, quæ eius bonitate & misericordia ad suam abutitur nequitiam. Quorum igitur hæc à te inducta sunt? Hac planè deest vt (quemadinodum paulò antè diximus) preces vestre spe munire studeatis, cuius est impetrare quod speratis: etiam vt in omni calamitate trepidantem atque nutantem illum hac diuinæ misericordiæ fiducia sustentare atque reualeatis. His ergo rationibus, fratres, incomparabilem thesaurum adipisci poterimus, per quem in tenebris lucis periculis victoriam, in morbis sanitatem, in egestate diuitiarum dubiis consilium, in afflictis inuictum animi roborem, postremo ipsum Dominum in vitæ atque salutis nostræ protectorem atque defensorem nancisci poterimus.

Longius forsitan in huius virtutis commendatione esum: verùm id consulto feci, ne parum absolutam doctrinam de spei virtute relinquerem, si cum eius opes tantopere mendassem, rationem, qua eam adipisci possitis, non aperissem. Nunc ad sequentia veniamus.

Cùm ergo Dominus dixisset: *Confide fili, remittuntur tibi peccata tua*; Pharisei & scribæ qui tum aderant, blasphemantes illum arbitrati sunt, quod peccata remitteret, quam remissionis potestatis esse intelligebant. Eius enim est offensam remittere qui offensus est. Quorum Dominus cogitatione spiciens, *Vt quid (inquit) cogitatis mala in cordibus vestris? Quid est facilius dicere, Dimittuntur tibi peccata tua; an videri? Surge & ambula?* Vt autem sciatis quia filius hominis hæc testatem in terra dimittendi peccata, tunc ait Paralytico, *Tolle lectum tuum, & vade in domum tuam.* His verbis minus eiusdem potestatis esse docuit Paralyticum sanari peccata remittere: hoc enim designauit cùm dixit, *Quid est facilius dicere?* perinde atque vtrunque opus eiusdem facili vel difficultatis esset. Cui tamen sententiæ obistere videtur quod Augustinus illum Ioannis locum 14. Maiora hortatur

explicans ait, maius esse opus impij iustificationem, quàm
 carceris molitionem. Verè enim maius & illustrius opus
 est impij iustificare, quàm ægrotum sanare: cùm illud ad
 spiritum, hoc ad corpus pertineat. Nihilominus tamen rectè
 Dominus verumque ad se pertinere probavit. Cùm enim sine
 hominis alicuius inuocatione solo iussu & imperio Paralyti-
 cum sanavit (quod nemini sanctorum conuenit) se verum es-
 se Deum comprobavit, ad quem spectat peccata remittere.
 Deinde cùm miraculum curationis Paralytici ediderit, vt se
 potentiam remittendi peccata habere comprobaret; necessa-
 rio sequebatur hanc ipsam potestatem habere; cùm miraculo-
 rum se eius rei fidem facere, in cuius testimonium sunt. Sunt
 enim quasi sigillum quoddam Dei, quo is aliquid auctoritate
 suorum esse confirmat. Hactenus de Euangelica lectione:
 de spiritali animorum paralyti in reliqua concionis par-
 tem tractamus.

TRACTATIO THEMATIS.

Primum constat, dilectissimi, inter res omnes à Deo con-
 stantibus singulare quiddam ac proprium in homine reperiri. Om-
 nes quippe res simplici natura constant. Aut enim incorporeæ
 sunt, in quo numero substantias separatas ponimus, quas Ange-
 los vocamus; aut prorsus corporeæ, cuiusmodi bruta animan-
 tia, & quæque brutis animantibus inferiora sunt. Homo verò
 ex simplici natura ita constitutus est, vt Apostolus non dubita-
 uit in vno homine duos homines dissimilis naturæ, inter-
 num scilicet & externum assignare. Cuius rei illud in causa est, & Cor. 4.
 quod ea quæ inter duo extrema velut media constituta sunt, v-
 triusque extremi naturam participant. Rationalis verò anima
 inter formas corporeas, & incorporeas media collocatur. Ideo
 quætanquam forma brutorum hæret corpori suo, vitæ illi præ-
 seipsumque informans & viuificans: eademque instar se-
 paratæ substantiæ à corporeo organo disuncta, intelligendi vim
 tanquam Angeli, habet. Itaque altera sui parte cum brutis, alte-
 ra cum Angelis mirabili Dei virtute atque sapientia coheret.
 Quo nomine rectissimè à Philosophis mundi nodus appella-
 tur, quod in se supera & infera, spiritalia atque corporea in v-
 num conglutinet. Sic enim voluit sapientissimus ille mundi ar-
 chitectus conditarum rerum ordinem in vnus hominis natura
 conectere atque colligare, ne rerum ordo à se veluti diuulsus
 atque disunctus esset.

Cum igitur in vno homine duas naturas adeò inter se dis-
 similes,

similes, corpoream scilicet ac spiritualem agnoscamus, nec
 rior fatendum est, ut quemadmodum duplicem in eo
 ponimus, ita duplicem vitam, duplicemque sanitatem
 mur. Neque verò pauciores aut leniores animorum
 quam corporis sunt; sed multò etiam plures & grauioribus
 longè grauius & periculosius sit meliorem hominis partem
 quam inferiorem agrotare.

Verum, cæteris in præsentia omiſſis, de spiritali pe-
 quæ ad huius sacræ lectionis rationem pertinet, à nobis
 differendum est. Hanc inter omnes animæ aggritudi-
 xime lethalem esse Ioannes Climacus ait, eamque (ut pa-
 videbimus) insensibilitatē animi vocat. Aqua sententia
 nard. non abhorret, cum ait, longius à salute abesse mor-
 quod obstupuit, & ægrum sese non sentiens, periculotus
 rare. Faxit autem Christus ne quis dum hoc argumētum
 etamus, hoc eodem morbo laboret. Frustrà enim nihil
 tem admonebimus, nisi interius ille mentem moueat.
 die Paralytico sensum & motū contulit. Hinc D. Gregor.
 Spiritus sanctus adlit cordi audientis, otiosus est sermo-
 ris. Nemo ergo docenti homini tribuat quod ex ore docē-
 telligit; quia nisi intus sit qui doceat, doctoris lingua in va-
 exterior laborat. Hæc ille.

Sciendum est igitur, esse quandam spiritualem animi
 paralytism, cuius naturam ex corporea paralyſi intelligen-
 bit. Ut hoc autem intelligamus, scire oportet, quòd quædam
 dum ab hepate sanguinolentæ venæ, & à corde arteriæ,
 capite nerui deriuantur, per quos lucidissimi spiritus com-
 quos animales medici vocant; qui in omnia corporis mem-
 diffusi, sentiendi atque mouendi vim tribuunt. Si quæ
 autem humor aliquis noxius hos neruorum meatus obſe-
 rit, omnia deinde membra torpent, atque omni motu pri-
 tur: Ita fit, ut Paralyticus homo viuum quoddam cadauer
 videatur, qui lectulo affixus, membrorum omnium vsu
 motu careat. Rursus etiam sciendum est, quòd cum in
 nostra (ut paulò antè diximus) duæ partes dissimilis adeo-
 ræ sint, ut altera brutorum, altera angelorum similitudine
 rat; in hoc homo à Deo conditus est, ut superiorem illam ar-
 suæ partem, in qua intellectus, voluntas, atque memoria
 superiora atque diuina attollens cælesti lumine & gratia
 nisque illuminationibus, quæ spiritualem vitam alunt, atque
 ciunt, cōpleatur. Quam rē sanctissimi quique viri diligenti-

Clima-
 cus.
 Bernar.

Gregor.
 Homil.
 30.

perierunt, qui se totos diuinarum rerum studio consecrarunt: Theodoretus appositissimo nomine mentes alatas habebat. At contrā carnales homines ab hac cura longissimē abiecit, has easdem animæ suæ vires vsque adeo terrenarum votarum & cupiditarum studio addixerunt, vt nihil per eas distaret, nihil spirituale, nihil cæleste transiret. Itaq. misera anima affixa iacet infelici grabato cupiditarum carnis, in quibus nequiescit, vt viuens mortua sit, nullumq. ex se ipsa robur habet, quo à terrenis ad cælestia erigatur: quodq. miserabilius est, eam eadem ad terrena bona consecranda viuacissima & occupatissima sit, ad cælestia atque diuina cæca prorsus & mortua est. Legimus in libro Regū, cum ciues Iabes Galaad à Rege Ammonitarum graui obliuione premerentur, pacem his verbis ab eo postulasse: Habeto nos fœderatos, & seruiemus tibi. Quibus respondit, inquit, feriam vobiscum fœdus, vt etiam omnium oculis oculos dexteris. Hoc igitur pacti genus mūdi princeps exoptatis hominibus pepigisse videtur. Cum enim in spiritu homine duplex sit oculus; dexter, quo cælestia & diuina exemplatur, & sinister, quo terrena & humana intuetur; sic cunctis hominum naturam inuertit, vt cum ad terrena omnia penetranda oculatissimi sint, ad cælestia atque diuina talpis opus cæciores habeantur. Quo fit, vt leuissima corporis bona acerbissime confectentur, animæ verò bona, quæ sunt multis partibus præstantiora prorsus negligent atque fastidiant: sic etiam illorum iacturam acerbissime deflent, horum autem, nec sentiunt quidem.

2. Reg. II.

Neque intellectum modò, sed memoriam quoque hoc modo demon inuertit, vt sola quæ ad hanc breuem & momentaneam vitam pertinent, assidue recolant, quæ verò ad illam quæ sempiterna & felicissima est, prorsus obliuiscantur. Fingunt facilius potestatem esse apud inferos Lethæas quasdam aquas, quas videlicet defunctorum animæ ebiberint, rerum omnium, quæ in hac vita intulerunt, obliuiscuntur. At princeps huius mundi similis his aquas improbis hominibus propinasse videtur, quibus hoc efficit, vt cum ea, quæ ad hanc vitam spectant in prospectu semper habeant, quæ ad aliam pertinent sic obliuiscantur, quasi ad illa neq. nati, neq. conditi à Deo essent. Hæc est ergo animorum paralyssis, quæ miserum hominem ad spiritualia atq. diuina velut emortuum atque insensibilem reddit. Cui illud Salomonis conuenit: Peccator cum venerit in profundum malorū, conuenit: hoc est, quicquid ante eius oculos posueris, quo ad

Prouer. 28

resipiscendum inducas, si mortem, si iudicium, si gehennam, si celestem gloriam, si deniq; Christi crucem atque passionem, si innumera Dei beneficia, si quotidianas clades tum publicarum priuatas propter scelera hominum immixtas, si hac omnia oculis eius subiicias, pro nihilo ducit atque contemnit.

Prover. 23 Huius enim est illa vox verberauerunt me, & non dolui: uulnerunt me, & non sensi.

Hunc autem morbum Ioannes Climacus ait esse ignorantem compunctionis, desperationis inuicem, obliuionis mortis iniquique timoris exclusionem. **Qui** autem (inquit) tales mortuos videntes rident, in oratione stantes lapidei totari, tenebrisque pleni sunt: sacramque intuentes mentantur ad gustandum communem panem conueniunt. Hactenus macus. Quod autem hic sanctus vir insensibilitatem, D. Beccorum durum appellat, cuius naturam graphicè describit hinc: Cor durum est, quod nec compunctione scinditur, neque rate molitur, nec mouetur precibus, minis non cedit, duratur, ingratum est ad beneficia, infidum ad consilia, ad iudicia, inuerecundum ad turpia, impauidum ad pericula, humanum ad humana, temerarium ad diuina, prateritum: liuiscens, presentium negligens, futura non prouidens: est, cui prateritorum prater solas iniurias nihil omnino noxiterit: futurorum nulla, nisi fortè ad uiscendum prospectus.

Bernard.
Cōsider

Eccles. 3.

III. Sed nunquid hic morbus prorsus incurabilis est? Est prorsus Dominius Iesus, qui solo sermone restaurat uniuersa: cui mortui uiuunt, ira insanabiles morbi sanari possunt. Hactenus de causa Propheta clamat: Nunquid resina non est in Galatia aut medicus non est ibi? Quare ergo non est obducta cicatrix filiarum populi mei? Verum expendamus qua ratione huius lyrico salutem Dominus contulit, Surge (inquit) tolle grabat

Et vade in domum tuam. Quorsum hæc? An non satis e-
 rat acere, Sanare, vel sanus esto? Satis planè: sed vt euidēs mor-
 batio esset, surgere, grabatum tollere, & pergere in domum
 suam iubetur. Hæc enim apertissima perceptæ salutis indicia e-
 ssent, eademque mysticè intellecta, spiritualis paralyfis curatio-
 nem & sanitatem indicant. Sunt enim qui se sanos arbitrantur,
 cum non sint: sunt rursus qui se egros esse existimât, cum sint sa-
 ni. Quibus autem coniecturis Paralyticus noster de salute sua
 pronuntiare aliquid poterit? Habemus hîc (vt D. Bernard. ait) Bernard.
 mystica perceptæ salutis signa: Si videlicet surgimus: si tolli-
 mus grabatum, & ambulamus.

Primum itaque signum est surgere. Surgit autē homo, cūm
 sedet rerum cælestium studium atque amorem attollit. Surge
 ergo quisquis in infimis iacebas, qui humiles voluebas in pe-
 cccatis: qui dies noctesque terrenis rebus incubabas. Quid
 aliud carnales homines in vita curant, quid cogitant? quid
 cupiunt? quid aliud vigilantes ac somniantes agūt?
 Sed iam paulatim oculos in cælum tollis, si cælestia medita-
 ris de futura vita incipis esse sollicitus: si mortem ante oculos
 quotidie impendentē vides: quisquis hoc facis, iam incipis sur-
 gere, & iam ad hoc excitat Propheta cūm ait, Excute de Esaiæ 2.
 cubile, confurge, sede Hierusalem. Surge ergo qui in pulue-
 renarum rerum iacebas, quibus amore nimio copularus
 sede, hoc est, in amore & complexu diuinarum rerum,
 longissimè aberas, requiesce. Hoc ergo est primum perce-
 ptæ salutis signum.

Proximum verò est, si tollis lectum in quo iacebas & a quo
 iacebas. Hic se nobis fratres, pulcherrima philosophadi ma-
 gister offert. Meminisse igitur oportet (quod paulò antè dixi-
 mus) duplicem in anima nostra portionem esse, alteram superi-
 orem, alteram inferiorem; quarum illam angelis, hanc bru-
 tiis esse diximus. Illa enim consilio, ratione, atque
 diuina lege ducitur: hæc autem more pecudum impulsu &
 impetu cæco agitur. Cūm autem hoc ratio atque lex diuina præ-
 ceptat, vt inferior hæc portio à superiori dirigatur, tanta in car-
 nibus hominibus peccari vis est, vt hunc naturæ atque diuinæ
 ordinem prorsus inuertat; ita, vt inferior pars superiore de
 sua & sede sua deiiciat, sibi que seruire faciat. Ita fit vt sapiens à
 stulto, oculatus à cæco, nobilis ab ignobili, ac postremo domi-
 nus à stulto seruo, & (quod est multò indignius) homo à bellua
 superioribus suis dirigatur, dū sordida et cæca caro imperat, et spi-
 ritus

ritus imperanti cedit & obsequitur. Quo quid esse monstratur quid indignus potest? Hoc est enim, cuius gratia iuxta Simonis sententiam mouetur terra, cum videlicet ancilla carceris erat conditio seruiendi sedem usurpat imperandi. Hoc igitur mysticè in grabato iacere, & à grabato vehi. At cum hoc infelici morbo Christi Domini virtute conualuerit, iam tunc non à grabato portatur, sed ipse grabatum portat, est, non à carne & carnis appetitionibus ducitur, sed ipse caput ducit, eiusque appetitiones sibi subiicit ac moderatur. Tunc enim homo, qui curuus incedebat, qui Tyranno subditus iam rectus incedit, iam naturæ ordinem seruat, iam licet & dominationis sceptrum recipit, & à turpi carnis servituti manumissus, in filiorum Dei libertatem asseritur, ac postea à carnis tyrannide, eiusque cupiditatibus liberatus, implet quod est à Propheta dictum: Erunt capientes eos qui seruant, & subiicient exactores suos. Hoc est igitur mysticè grabatum portare, qui à grabato portabatur. Quam rem omnes Dei præstant, qui non iam carne sed spiritu Dei aguntur.

Esai. 14.

Psal. 118.
Galat. 5.
Esaiæ 65.
Eccl. 3.

Ex his ergo patet quæ sit vel maxima inter spirituales, lesque viros differentia, quod illi videlicet spiritu, ratione, iudicio ducuntur, carnem spiritui subiicientes: isti autem cupiditatibus obsequentes, hisque cæcis monitoribus atque gistris traditi, vitam suam non tam dirigunt, quam consilium. In illis quidem princeps ratio regit affectus, in istis vero affectus rationi imperant. Illi dicunt: Consilium meum iustitias tuas, & implent illud Apostoli si spiritu viuimus, spiritum ambulemus. Hi vero dicunt: Post cogitationes nostras. Et illud: Omnia quæ desiderauerunt oculi mei, non negabo: neque prohibui cor meum, quin omni voluptate fruere. Igitur secundum & maximum spiritualis sanitatis signum.

Tertium verò est ambulare. Quid est autem autem spiritualiter ambulare, nisi paulatim de virtute procedere in virtutem? Iustus enim ut ex fide in fidem, & à claritate in claritatem ita ex virtute procedit in virtutem; sic fit, ut homo à exemplo quæ retrò sunt obliuiscens, ad anteriorem se locum extendat.

Bernard. Hæc igitur tria (ut D. Bernard. ait) signa sunt hominis renati. Neque enim quis surgeret, nisi pondere peccatorum liberatus esset; neque lectum suum portaret, nisi nouas virtutis gratiam accepisset; neque ingredi & ambulare posset, nisi prius peccatorum deposuisset. His igitur gradibus sanatus.

Psal 83.

ut progredians in virtutem, tandem eo deueniet, vt per-
ueniens sanitate & integritate ad epta, videat Deum deo-
rum Sion, cui est gloria & imperium in secula seculorum.

DOMINICA DECIMANONA

POT PENTECOSTEN CONCIO PRIMA:
in qua lectio Euangelica explanatur.

THE. *Simile est regnum calorum homini regi, qui fecit
nuptias filio suo, & misit seruos suos vocare inuitatos
ad nuptias. Matth. 22.*

Ræceperat olim Dominus filiis Israël, vt si ad ex- Deut. 10.
pugnandam aliquam ciuitatem accessissent, pri-
mum ei pacem offerrent: quam si ciues recepif-
sent, cunctus populus, qui in ea esset saluus & in-
columnis relinqueretur. Si verò eam accipere re-
nuissent, oppugnari iubebat, & interfici omne masculinum in
regno gladij. Hanc legem, quam Dominus hominibus erga homi-
nes tulit, ipse etiam cum hominibus simili tenore custodiuit.
Prius enim pacem & misericordiam suam hominibus offert:
nolentes verò eius misericordiam recipere, aut ea in suam libi-
dinem abutentes, debitis suppliciis pro eo, atque eorum impro-
bitas meretur, plectitur. Misericordiam ergo suam prius offert, in
eos verò, qui misericordiam reiiciunt, exercet iustitiam. Inter
has autem duas Domini virtutes hoc vel maximum discrimen
est, quod misericordia gratis impenditur, iustitia verò meritis
impartitur. Vnde ad misericordiam impartiendam non semper
requiruntur merita recipientiū: ad iustitiam verò exercendam
subesse prius debent culpæ reorum. Vnde misericordia ex Deo
est, iustitia verò partim ex Deo quidem, partim ex nobis: dum
peccator prius admittit culpam, & diuina postmodum censura
exercet vindictam. Hoc autem (vt Clemens Alex. ait) columna Clemens
Alexand.
illa nubes atque ignis, quæ filios Israël in deserto præcedebat,
nobis innuit. Nubis enim (inquit) est refrigerare, atque à solis
æstu & ardore protegere: ignis verò contrā, comburere atque
vastare. Quos ergo nubes non fouet, ignis vastat, & ideo
quicquid reiicit vmbra refrigerantem, ignem sentiet com-
burentem.

Hierem. 1

burentem. Idem etiam sub alia metaphora apud Hieremiam Dominus significauit. Ait enim: Quid tu vides Hieremias ille, Virgam, inquit, vigilantem ego video. Ab eodem quoque sum interrogatus, quid videret, Ollam (inquit) succensam, video, & faciem eius à facie Aquilonis. Hoc in loco virgamine paternam Dei disciplinam intelligimus, qua is huiusmodi omnem filium, quem recipit, non ut euertat, sed ut corrigat: est enim præcipuum huius paternæ virgæ officium. Hinc res regius de regno Christi loquens, Virga (inquit) directrix virga regni tui. Vt enim pastor virga vititur, non qua oues, sed qua eas à deuiliis itineribus ad recta deducat: ita res idemque rationalium ouium pastor virga correctionis non ut oues suas feriat, sed ut eas per salutis iter in vitam gaudeat. Sic enim hæc virga direxit illum, qui ait: Castigasti me Domine, & eruditus sum, quasi iuuenulus indomitus. Recte Seneca de huiusmodi castigatione: Nemo, inquit, prudenter quia peccatum est, sed ne peccetur. Ad hunc ergo modum Dominus etsi aliquando iuste punit, quia peccatum est: quæntissimè tamen punit ne peccetur. Prius ergo Prophetam videt vigilantem, deinde ollam ardentem: quia nunc (ut D. Chrysostomus interpretatur) ei, qui paternæ virgæ castigationem non recipit, olla succensa, hoc est, gehennæ ignis paratus est. Quorsum hæc? Nimirum quia hoc ipsum est quod et hodie Evangelica parabola designat. Ea nanque ex altera largissimam Dei nostri erga nos gratiam & misericordiam proponit: ex altera verò iustissimam atque seuerissimam ad huius gratiæ & misericordiæ contemptores, veluti spectat: proponit. Ait igitur:

Simile est regnum calorum homini regi, &c. Regni calorum nomine quo frequentissimè Saluator in Evangelica doctrina vititur, non modò ipsum regnum (quod omnia fidelium aspirant) sed omnia etiam quæ ad hoc regnū consequendum continent, intelligimus. Regnum verò calorum de quo in presenti agitur Evangelio, Ecclesia est: Rex verò, Deus Pater Sponsus, eius filius: Sponsa autem quæ illi quæritur, sancta humanitas est. Huius verò matrimonij pronubus, Spiritus sanctus extitit, qui æternum Dei verbum inexplicabili ratione humanæ nature in unitate personæ ita coniunxit, ut in diuina natura vna tantum persona consisteret. Nuntij verò quæ eas nuptias homines inuitant, Prophetæ, Apostoli, atque sancti diuini verbi doctores fuerunt. Prophetæ enim Iude

D. Chry.
in Hom.
ad Pop.
Ant.

Apostol
um ge
nuptias
munici
ari. Q
in salut
vor ma
alienus
Apostol
ticipes
(vt vno
& fructu
Lice
impulsi
nis por
mnes g
Hama
hillsfir
rente,
rentes
quidem
res, alio
modo
bisetia
Quan
si eata
multo
tur: p
tander
Spon
mus g
matrim
vellet
rum g
in pos
in eac
fame
gatio
atum
hum
Hic

Apostoli verò atque Apostolici viri non modò Iudæos, sed etiam gentes ad has filij Dei nuptias vocauerunt. Ad has autem nuptias vocari, nihil est aliud, quàm ad bonorum omnium communionem, quæ filij Dei incarnatio attulit in mundum, inuicari. Quidquid enim gratiarum sacra illa humanitatis recepit, in salutem hominum redundauit. Christo enim seruatori illa vox maximè conuenit: Si comedi buccellam meam solus, & alienus non comedit ex ea. Quid hoc est? Nimirum quod Iob. 31. Apostolus breui oratione explicauit, cum nos & Christi participes effectos, & Christum induisse ait. Hic igitur fratres (vno verbo dicam) harum cælestium nuptiarum & apparatus & fructus est.

Liceat tamen nobis quærere à te Domine Iesu, quæ te vis impulit, quæ necessitas adegit, vt hanc adeò infimæ conditionis sponsam tibi voueris copulare? In matrimoniois nanq; homines generis nobilitatem in coniuge primum spectare solent. Humanitas verò hæc quam in sponsam cupis assumere, ignobilissimi generis est: vtpotè quæ à primo generis humani parente, atque adeò proditore originem ducit. Si alios verò parentes requiras, qui post primum illiū sequuntur, inuenies quidem alios homicidas, alios adulteros, alios idolorum cultores, alios verò multis variisq; criminibus contaminatos. Quomodo ergo tam ignobili genere sponsam eligere cupis? Adde huiusmodi consanguineorum sortem non minus refugiendam. Quauis enim ingenuus aliquis ingenuam ducere velit vxorē, si eam consanguineos habeat vel ære alieno oppressos, vel multorum criminum reos, ab huiusmodi coniugio deterretur: propterea quòd omnia hæc onera atque debita in virum tandem recidere debeant. Hæc igitur & multa alia cælesti huic sponsiobicere possemus: quæ tamen omnia vehementissimus generis nostri amor superauit. Simile quiddam Samson Iud. 14. matri suæ respondit. Cum enim alienigenam vxorem ducere vellet, & parentes illi indignum esse dicerent, ex incircuncisorum genere vxorem ducere, cum essent multæ egregiæ feminae in populo suo quibus matrimonio copulari posset, ille quidem in eadem sententia persistit, & amorem huius coniugij causam esse dixit. Idem ergo Christus Dominus huic interrogationi nostræ respondere posset. se generis nostri amore deuictum, humanam sibi naturam desponsasse, quò in ea generis humani (quod primi parentis vitio perierat) salutē operaretur. Hic igitur summus erga nos Dei nostri amor huius tui beneficij

- Bernard.** præcipua extitit causa. Amor inquam (vt D. Bernard. ait) dignitatis nescius, dignatione diues, affectu potens, suauis efficitur laborum omnium periculorumque contemptor. Hic enim amor tantum apud rerum omnium conditor potuit, vt quædam **Philip. 2.** admodum Apostolus ait) exinaniret semetipsum, formam autem accipiens, in similitudinem hominum factus, obediens usque ad mortem.

I.

Nunc quoniam quò se demiserit diuina maiestas videtur quò sublata fuerit assumpta humanitas, videamus. Quis exclamet? quis non obstupescat? In vulgaribus quidem numerum coniugiis sponsæ, bonorum omnium sponsi participatiuntur: hic autem assumpta humanitas non modò ad bonorum omnium sponsi societatem, sed etiam ad altissimam illam ineffabilem in eadem persona filij Dei communionem facta fuit, vt illo eodem esse, quo Dei verbum subsistit, humanitas quoque subsisteret. Quo factum est, vt cum vtriusque eadem sit suppositum, atque persona, mutua quoque sit omnium matum & proprietatum communio, ita vt quæ hominis præfunt, Deo conueniant: & quæ sint Dei singularia, hominibus auantur. Quo quid esse mirabilius atque sublimius potest? Igitur quo assumpta humanitas per Dei gratiam fuerit exta? Certè ne per ipsam quidem diuinam potentiam altius attoluit. Hanc autem summam infinitamque dignitatem cætera de dona consecuta sunt. Propter hanc enim vnionis gratiam prae deinde capitis, absque vlla mensura ei data est: gratia quidem non ad eius humanitatis gloriam: gratia vero capitis, ad nostram omnium salutem. De plenitudine quippe eius (vt Ioannes. nos omnes accepimus gratiam pro gratia: hoc est, pro gratia ei data est capitis, gratiam iustificationis. Hoc est igitur nuptiuum conuiuium, ad quod in præsentem Euangelio homines inuitatur, vt videlicet gratiarum omnium participes fiant, quasi filius per incarnationis suæ sacramentum attulit in mundum.

Ioan. 1.

Cæterum inuitati ad has nuptias homines venire noluerunt. Videte quæso, fratres, hinc quidem immensam Dei nobilitatem, inde verò execrandam hominum prauitatem: videtur summum Dei nostri desiderium, summumque hominis desiderium. Ille est salutem nostram, quæ nihil ad se pertinet: verò, quorum tota salus est, eam negligimus & fastidimus. Certe si Deus ipse nostro esset iudicio æstimandus, ulterius progedi minimè debuisset. Immensa tamen eius bonitas & charitas

salutem nostram desiderat, in eadem vocatione ipsum per-
 uocare facit. Itaque ne hac quidem adeo illiberali hominum re-
 sistentia deteritus (velut pius pater, qui ægrotanti filio salutaria simi-
 lia deteritus, velut pius pater, qui ægrotanti filio salutaria
 pharmaca repudianti, iterum atque iterum eadem ingerere nō
 cessat) ita alios rursus seruos destinauit, qui propositis magni-
 bus huius conuiuij dapibus, eos ad illud inuitarent. *Dicite (in-
 uenit) inuitatis: Ecce prandium meum parauit. Tauri mei & alti-
 lias occisa sunt, & omnia parata, venite ad nuptias.* Hac oratione
 Dominus omnia, quæ ad humani generis salutem pertinent, v-
 nico verbo complexus est: quando omnia parata esse dixit. Atq;
 ut hoc apertius intelligatis, præcipua Dominici aduentus causa
 intelligenda est. Ut autem vno verbo hoc expediā, in hoc
 Deifilii venit in mundum, ut (quemadmodum D. Thom. ait) *d. Thom.*
 homines Deos faceret, factus homo. Quonammodo Deos?
 Quoniam ad hoc venit, ut eos diuinæ felicitatis & gloriæ parti-
 cipare efficeret: quæ quidē felicitas soli Deo diuinitatis iurē non
 creatae conuenire potest. Quia verò huius finis adeptio
 omnem creaturæ naturæ facultatem superat, ideò supernatura-
 les donis & auxiliis egebat homo, quò illum assequeretur.
 Hac igitur omnia copiosissimè nobis contulit Christus Domi-
 nus. Primum enim (quod caput erat) reconciliauit nos Patri, I.
 à quo nos peccata nostra abalienabant.
 Deinde (quod maxime necessarium erat) iter nobis in cælum II.
 non inuolucris & figuris (ut in lege olim) sed apertissima Euan-
 gelicæ doctrinæ luce patefecit. Ipse admirandis vitæ virtu- III.
 tumque suarum exemplis incomparabilem doctrinæ videlicet
 atque efficaciam addidit. Ipse etiam nouæ legis sacramenta IIII.
 instituit: quæ non modò peccatorum remissionem & gratiam
 conferunt, sed etiam animorum nostrorum morbos & vulnera
 sanant. Iam verò cum tota salus nostra in charitate sita sit, di- V.
 lectio autem beneficiorum perceptione maximè excitetur, tam
 multa in nos, tam varia, & magnifica beneficia nascens, vi-
 uens, moriens, resurgens, & in cælum ascendens, contulit, ut
 plusquam ferrei cordis sit, quisquis illum toto pectore, totis- VI.
 que visceribus non diligit. Ipse etiam cum nos nudos à nu-
 dis videlicet parentibus propagatos, & meritorum, atque vir-
 tutum, spiritualiumque diuitiarum egentes cerneret, omnium
 laborum, dolorum meritorumque suorum sic esse
 participes voluit, ut præter corporis & nominis sui gloriam,
 nihil sibi ex tanta meritorum suorum segete sumpserit; sed
 ea omnia ad inopiam nostram leuandam, atque locuplerandam
 contu-

VII.

contulerit. Ne his tantis præfidiis donisque contentus, quam æternus sacerdos perpetuò apud Patrem interpellat pro nobis, dum sacram illam humanitatem quam pro nobis sumpsit, & vulnèrum stigmata, quæ pertulit, hoc est, premium redemptionis nostræ ante illius conspectum iugiter offert. Hac igitur interpellatione, his meritis, & primam gratiam, & eius incrementum, & cætera Spiritus sancti dona nobis par meritus est. Quæ autem oratio consequi possit, quæ æternus hic Spiritus in piorum mentes illapsus, operatur? quæ luce perfundit? quæ charitate incendit? quæ virtute erarat? quibus deliciis oblectat? quam illis pacem? quam corporis puritatem tribuit? Huc enim omnia Saluatoris merita & beneficia tendebant, ut hic cælestis Spiritus nostris illaberetur: sola quippe eius virtus atque præsentia iumenta omnia atque præfidia quibus propositam nobis salutem assequamur, plenissimè præstat. Quid enim illa salutem & vitam deesse poterit, qui intra se salutis & vitæ aditum habet? qui ipsum moneat? qui protegat? qui regat? qui erigat? & à cunctis hostibus & periculis tueatur? Quæcunque sint, an non immeritò Saluator omnia parata esse dicit, quæ salutem nostram necessaria erant? Hæc sunt ergo præcipua nuptiarum, ad quæ nos Dominus olim quidem petros, modo verò per Ecclesiam inuitat.

II.

Nunc expendamus, quid inuitati ad hæc respondeant. Cetera omnia relinquere, nullam moram interponere, gestire, & cetera præ gaudio, & immortales Domino gratias agere debere, ipsumque perpetuis hymnis & canticis celebrare: quòd non sua necessitate, sed sola bonitate, indignos & immeritos ad hoc cæleste epulum, hoc est, ad tantorum bonorum communionem vocare dignatus sit. Hoc ratio, hoc æquitas, hoc grati animi officium, hoc ipsa demum utilitas nostra exigebat. Sed quid tantum inuitati fecerunt, ò deploranda hominum cæcitas atque dementia. Neglexerunt (inquit) & abierunt, alius in villam suam, alius ad negotiationem suam. Reliqui verò tenuerunt seruos suos, & contumeliis affectos occiderunt. Quis hunc tantum perditionem hominum furor non miretur, non detestetur, non horrescat? Ea tamen hostis antiqui potentia, ea mundi nequitia carnis nostræ malitia, ea multorum cæcitas est, ut ad has epulas inuitati venire recusent. Quid igitur eos detinet? quid immoratur? Hoc planè rebellionis indignitatem auget. Ne

enim ingens aliqua dignitatis spes, aut insignis commoditas, sed vile lucrum, & carnis voluptas, & labētis seculi amor ab hoc convivio reuocarunt. Itaque vt olim filij Israël ad eum cibum ^{simil.} eam illis Dominus pluerat (in quo saporum omnium suauitatis inerat) nauſebant, & cæpe atque allia, & cucumeres, atque ^{Num. 27.} pepones Aegypti, auidiſſimè cupiebant: ſic iſti cæleſtes dapes ſolidiunt, & fœdas carnis voluptates atq; terrena lucra illis anteferunt. Quid agis miſer? quid eligiſ? quid relinquiſ? quid in pretio habes? quid contemniſ ac deſpiciſ? O quàm verè ſub nomine Canaan de improborum hominum peruerſitate Prophetica dicit: Canaan, in manu eius ſtatera dolofa, in qua videlicet nō ^{Oſeæ 12.} æquis ponderibus ſpiritualia & temporaria bona librantur. Hic enim velut in altera ſtatera parte Deus & hæreditas æterna, in altera verò terrenum lucrum, aut popularis aura, vel voluptas carnis proponitur: & in tam diſpari rerum conditione homo ad id deſipit & inſanit, vt in ſtatera cordis eius fœdiſſimam brutorum voluptatem Deo anteferat, pluſq; apud illum vile lucrum cum ipſa vita periturum, quàm hæreditas æterna nunquam interitura valeat. Quis igitur hoc non miretur? quis non obſtupescat? Quia verò homines hac tanta rei indignitate non commouentur, cælos idem Dominus apud Hieremiam aduocatis his verbis: Obſtupescite cæli ſuper hoc, & portæ eius deſolamini vehementer. Cur ita Domine? quæ tanta ſtuporis cauſa? Quia duo (inquit) mala fecit populus meus, me dereliquerunt ſontem aquæ viuæ: & fecerunt ſibi cisternas diſſipatas, quæ continere non valent aquas. Hoc eſt, felicitatis ſiti laborantes, ſontem aquæ viuæ, qua pleniffimè ſatiari poterant deſeruerunt; & ad ea bona confugerunt, quæ non ſitim extingueret, ſed magis acuire & excitare ſolent; hoc eſt, ad fugitiuos honores, perituras diuitias, & pecorum voluptates, quibus fœda carnis prurigo non extinguitur, ſed irritatur.

Quid igitur ſupernus ille Rex faciet? Nimirum propter neglectam miſericordiam, exercet (vt initio diximus) vindictam, & neglectoribus pacis, bellum dirum & exitiale inſert. Unde ſequitur: Rex autem cum audiſſet, iratus eſt, & miſſis exercitibus ſuis perdidit homicidas illos, & ciuitatem illorum ſuccendit. Hic euidenter Dominus Iudæorum populum notat, qui Meſſiam ſuum & Euangelicam gratiam recipere noluerūt: aduerſus quos diuina deſcendit iuſtitia, dū eorū ciuitas erat. pub deſcendit. Tūc ait Rex ſeruis ſuis: Nuptia quidem parata erāt. ſed qui inuitati erāt, nō fuerūt digni. Ite ergo ad exitus viarū. ^{Ecce.} Quid

Quid hoc est? Nempe id quod apertè Apostolus significat, cum ad Iudæos dixit: Vobis oportebat primum audire verbum Dei: sed quoniam repellitis illud, & indignos vos iudicare æterna vita, ecce conuertimur ad gentes. Sic enim præ nobis Dominus Iesus, cum aliàs, tum maxime cum in hac parabola dixit: *Ite ergo ad exitus viarum, & quoscunqueaueritis, vocate ad nuptias: Et egressi serui eius in vias, congaugerunt omnes, quos inuenerunt bonos & malos, & implerunt nuptia discumbentium.* Sequitur deinde:

Intrauit autem Rex, ut videret discumbentes: & vidit minem non vestitum veste nuptiali. Hanc nuptialē vestem, nes charitatem esse interpretantur. Dicitur autem vestitis quidem de causis. Ut vestis enim regit animæ nuditas operit multitudinem peccatorum, ornat mentem ceu speculida vestis, & pulchriorem reddit, ac tandem tueretur a regione huius gelidæ regionis, in qua tantum alget charitas, quæ tum flagrat immensa & infinita cupiditas. Nuptialis nomen dicitur, quoniam ea potissimum indutus Dei filius venit, cum ad nuptias cum humanitate nostra celebrandas processit. Quis enim omnium virtutum fulgore ornatus fuerit, cum ad nuptias venit, præcipuè tamen in eo charitas emicuit, quod eum impulit, ut humanam sibi naturam copularet. Hinc nim de causa Dominicæ incarnationis opus Spiritui sancto peculiari quadam ratione tribuitur (cum alioqui totius beatissimæ Trinitatis opus fuerit) quia nimirum Spiritus sanctus Patris & Filij amor est. Ideoque opus hoc illi assignatur, quod totum ex immenso Dei in genus hominum amore processit.

Quo in loco diligenter obseruandum est, duo generaliter minimum in hac parabola designari, in quos diuina censura cecidit: alterum eorum qui ad nuptias venire renuerunt: alterum eorum qui inuitati quidem venerunt, veste tamen nuptiali caruerunt. Priorum nomine infideles accipimus, qui ad fidem conuiuium inuitati, noluerunt venire: posteriorum verò nomine eos, qui fidem quidem susceperunt, charitate tamen sua socia atque germana destituti erant. Vtrique tamen à Domino damnantur: illi, quia sine fide, isti quia sine charitate ex hac vita decesserunt. Quod si ita est, quid illi dicent, qui de solâ fide sine charitate blandiuntur? Vbi sunt, qui has vanas fidei voces iactare solent? Ego fidelis sum, Christum colo & adoripse pro me mortuus est, morte sua mihi vitam peperit, sancti

ne homo peccatorum meorum sordes lauit, vulneribûq; suis vulnera mea sanauit. Si quid admisi, ipse pro me luit, plenissimeq; merito Patri satisfecit. Si hæc igitur informis & nuda fides ad salutem sine charitate sufficit, quid sibi vult quod Dominus ad hunc hominem ait: *Amice, quomodo huc intraſti, non habens vestem nuptialem?* Quisquis enim intrauit in domû conuiuij, utique per fidei ostium intrauit. Christus enim ostium est, per cuius fidem in Ecclesiam ingredimur. Et tamen qui huiusmodi fidem charitate nudatam habuit, ligatis manibus & pedibus in tenebras exteriores mittitur. Quocirca nemo sibi, fratres, quicquam de sola nuda & informi fide sine operû attestatione pollicetur. Hæc enim mortua fides vitam, qua ipsa caret, præstare homini non potest. Scitote ergo duas esse portas, quibus ad inferos hominibus aditus patet: alteram infidelium qui fide carentibus vacui sunt. Si igitur vera fide suffultus es, prior illa gehennæ porta (sæcor) occlusa tibi est: patet autem altera, qua intrauit qui fidem quidem habent, charitatem verò & charitatis opera non habent. Si autem ad inferos perrexeris, parum reuerentius ait: grauius est seruus ille puniendus, qui fidei lumine instructus, Domini sui voluntatem agnouit, nec impleuit, quàm is qui neque nouit, neque impleuit. Sed instabunt alij, & ad sacramentorum remedia confugient, quorum virtute multi salutem sibi pollicentur, etiam si tota vita sæculo & ventri seruierint: quibus similiter respondemus, hunc hominem, qui sine nuptiali veste ad conuiuium venit, non modò in domum conuiuij per fidem ingressum fuisse, sed ad mensam etiam cum alijs conuiuijs assedis: quorum alterum ad fidem, alterum ad fidei sacramenta refertur. Et tamen quia veste nuptiali caret, neque fides illum, neque precepta sacramenta à tam acri Domini obiurgatione & sententia eripuerunt. Sic enim ad illum ait: *Amice quomodo huc intraſti, non habens vestem nuptialem?* Sed ais rursum: Sacramenta mihi sufficiunt, ut nuptiales homines ex attritis contritos. Hoc ergo mihi sufficiat, ut sacramentorum virtutem: sed an tu te sic geras & præpares, ut ex attritione ad contritionem proficias, incertum est. Quorannis enim confiteri multos videmus, quos an hac ratione ad contritionem peruenierint, ignoramus. Constat autem plurimos ex his qui quotannis confitentur, sine vllò pietatis & iustitiæ profectu

fectu in vitiorum suorum luto, & ante confessionem, & illam perpetuò volutari. Quæ res iudicium facit, illos vè nimè sacramenti gratiam percepisse: vel acceptâ proximè propter prauæ consuetudinis vim atque tyrannidem amittentem. Contra vanam autem horum fiduciam, qui malè viuunt, litem per sola sacramenta sperant, meritò propheticum iactari potest: Nunquid carnes sanctæ auferent à te mortuas, in quibus gloriata es? Et contra hos item tonat Ap[osto]lus: Qui manducat & bibit indignè, iudicium sibi incurret & bibit.

Hier. 12.
1. Cor. 11.

III.

Sed quid expostulanti regi conuiuia hic responderit, mus. Nihil omnino respondit, sed obmutuisse meminerim. Quod quidem verbum non vulgarem mihi emphasim habet videtur. Quod enim nihil habuerit quod pro se diceret, sit iusta improborum damnatio, tacitè innuit. Duo enim acriter accusabunt: alterum gratiarum atque donorum solum dignitas gratis à Deo oblata, quam contempserunt rerum vilitas & indignitas, propter quas tam magnæ dona despexerunt. Hæc autem accusatio adeò illos inuadet, ut omnes aliæ quamlibet grauissimæ sint, huius paratione sileantur. Quod iudex ipse testatur, cum ait: Hæc autem iudicium: quia lux venit in mundum, & dilexerunt magis tenebras, quàm lucē. Lux (inquit) venit in mundum, hoc est, sapientia, veritas, vita, iustitia, gratia, sanctificatio, redemptio, peccatorum venia, cælorum regnum, ac principique Dei filius venit in mundum. Peruersi autè homines tam ampla & magnifica dona contemnentes, errorum & mendaciarum suarum tenebris obcæcati, falsa bonorū simulacra & stultis eius donis atque muneribus prætulerunt. Quo ergo hoc minus habebunt quo causam suam apud supernum iudicem tueantur. In cuius rei argumentum infelix conuiuia obmutuisse memoratur.

Ioan. 3.

Cum ergo reus nihil haberet quod pro se diceret, sententia iudicis aduersus eum pronuntiata est. *Ligatis* (inquit) *manibus & pedibus mittite eum in tenebras exteriores*. Exteriores tenebras, id est, corporeas, ad interiorum differentiam appellatas, teriores enim secum impij tulerunt, qui in tenebris semper ambulantes, in regione umbræ mortis confederunt. Ab initio ergo tenebris ad externas gehennæ peruenient. Ibi enim

Solueret, neque
quod ibi
ad calam
eternæ no
lucet
ditarer, &
malè precab
nus est: con
tenis opibus
modi ergo
prestabit: qui
etiam damna
anima Dei le
Guorum pœn
ille (qui non
num torque
Theologi res
fieri, qui hoc
vult. Si
vultum con
peccatorum
ia corporeo
Si autem ne
ne digrum e
sit sustinere
ignem non
Omnis nam
sus est. Hæc
cum reus ho
precipitur.
tulere, nec
potest, quo
queat. Itaq
iterum rem
dem esset h
ab illo extr
tere. Extr
que vllis su
vlla tēporis
rerit. Ideo
Dominus

Soluer, neque Luna, neque stellarum splendor: ex solo tamen
 igne, quo ibidem miseri vruntur, tantum lucis emicabit, quan-
 tum ad calamitates reproborum augendas, non ad tristitiam il-
 larum eternæ noctis leuandam satis futurum sit. Hac ergo sub-
 iuncta luce avarus pater filium videbit, quem vt alienis opi-
 bus audiraret, & se & illum in gehennam præcipirauit. Paterque
 male precabitur filio, propter quem locupletandum ipse dam-
 natus est: contraque filius maledicta congeret in patrem, qui
 alienis opibus relictis, damnationis illi materiam præbuit. Hu-
 iusmodi ergo lucem ad maiorem malorum cumulum ignis ille
 præstabit: qui tamen perpetuò non corpora modò, sed animas
 etiam damnatorum cruciabit. Quia enim improbi corpore &
 anima Dei leges perfrugerunt, ideò corpore & anima scelerum
 suorum poenas pendunt. Si quæras autem qua ratione ignis
 ille (qui non spiritalis, sed corporeus vt hic noster est) a-
 uertere torquere possit, quæ spirituales substantiæ sunt, ad hoc
 Theologi respondent, id quidem omnipotentis Dei virtute
 fieri, qui hoc instrumenti genere ad improborum supplicium
 vt alet. Si enim is omnipotentia sua à quæ baptismatis eam simil.
 virtutem contulit, vt corpus exterius abluens, animas interius
 peccatorum fordibus mundet; quid mirum si eadem poten-
 tia corporeo igni vim tribuat ad impiorum animas cruciandas?
 Si autem nemo nostrum est, qui non dico totum corpus, sed
 ne digitum quidem igni admotum vel vnus horæ spatio pos-
 sit sustinere, quis sic vitam suam instituat, vt meritò hunc
 ignem non ad horam solùm, sed perpetuò sustinere debeat?
 Omnis namque ad salutem auitus miseris in eo loco interclu-
 sus est. Hoc est enim, quod in præsentì lectione significatur,
 cum reus homo ligatis manibus & pedibus in tenebras mitti
 præcipitur. His enim vinculis impeditus, nec fuga sibi con-
 sulere, nec manibus defendere, nec aliquid rectè operari
 potest, quo sibi Regis gratiam & misericordiam conciliare
 queat. Itaque si miseris istis liceret, vt pœnis suis eruditi, huc
 iterum remeare, & errata priora emendare possent, minus qui-
 dem esset hoc periculum formidandum: sed nostis iam nullum
 ab illo extremo supplicio ad salutarè pœnitentiam aditum pa-
 tere. Extrema nanq. illa pœna neque vlla pœnitentia dilui, ne-
 que vllis suppliciiis compensari, neq. vllis precibus minui, nec
 vllatè poris diuturnitate aut interu itti, aut etiam mitigari po-
 terit. Ideò enim longiora vitæ & pœnitentiæ spatia nobis
 Dominus in hoc seculo contulit: quoniam omnis ibi ad
 pœni-

pœnitentiam aditus interclusus est. Quisquis autem eius ab-
toretur patientia, sentiet postea in pœnis ultorem, quem hic mor-
torem audire neglexit.

Quid igitur vos in hoc tanto discrimine consolatur, fratres?
quæ spes animum vestrum in hac tanta re erigit? quid nunc
mo voluitis? quid cogitatis? quid in hac causa solati capiti-
bus? Quid hîc, quæso, agit ratio? quid sensus? quid mens atque co-
siliū? Si igitur hoc ita est, si hoc veritas dicit, si fides & caritas
& confitetur, quomodo qui ita manibus pedibusque ligati
sunt, manus habent ad nocendum, & pedes in mali operum
sum? Hoc est, quomodo tã facili, tamq; leuibus de causis
mittere audent, quod sempiterno eodemq; acerbissimo sup-
picio vindicandum est?

Sæpè, fratres (vt verum fatear) huius tantæ tamque stupen-
dæ causæ mecum ipse indagare curavi. Atque (vt
qui serpentis fraudes & mendacia prætermittam) duæ res
huius tanti stuporis causæ esse videntur. Vna est, quod
duæ ac penè quotidiana consuetudo hæc ipsa, quæ diximus
audiendi, velut callos quosdam auribus nostris obdixisse videtur.
Quo fit, vt nihil eis audiendis commoueamur, quæ quæ
& passim audimus. Qui nunquam ligonem tractauerunt
primùm versare illum manibus cœperint, grauitè ab es-
duntur. Qui verò diu versarunt (quales sunt qui victu
labore quærunt) obductis iam laboris exercitatione callis,
nil penè sentiunt. Idem ergo nobis evenit, quorum aures
terroribus audiendis assuetæ, nihil commouentur: cum tam
huius tanti supplicij consideratio elingues nos & attonitos re-
dere debuisset. Quod quidem in longè dissimili supplicio
nieli Prophetæ contigisse legimus. Vbi enim proposito
buchodonosoris somnio, inauditum illud supplicium quo
ille plectendus erat, Deo reuelante cognouit, & insignem
lum orbis monarcham ab illa tanta celsitudine deiectum,
rer bestias agri more pecudum septennio vitam acturum, &
re cæli tingendum esse intellexit, adeò perterrefactus est
vnius horæ spatio attonitus & elinguis effectus, ne vnū
dem verbum exigenti Regi reddere potuerit. Quale autem
hoc supplicium est, si cum damnatorum hominum sup-
conferatur? Quantò enim grauius est inter dæmones,
inter feras agere? Quantò atrocius flammis vtriusque
ri, quàm rore cæli tingi? Quantò acerbius in omni æterni
quàm septem annorum spatio torqueri; Postremo si adeo

simil.

mundum est figura hominis retenta, cor fera gestare, quanto
 terribilius sub hominis figura cor dæmonum habere, &
 perpetuò Deum cum illis blasphemare. Si illud igitur Pro-
 pheta tantopere perterrefecit, ut vnius horæ spatio mu-
 ti & elinguis efficeretur, quid homines facient, cum in ex-
 tremo iudicii die tot mundi principes & monarchas ad nun-
 quam finiendos cruciatus cum dæmonibus damnari vide-
 rent?

Altera verò stuporis huius causa est, quòd hæc ipsa suppli-
 ci, quæ fide credimus & confitemur, nunquam ad memo-
 riam revocamus: neque quantum bonum illud sit, quod pec-
 cantes amittimus, quantumque supplicium, quod peccanti-
 bus imminet in statera cordis nostri ponderamus. Hoc enim
 esaiæ nostrorum fontem Oleas apertè definiuit, cum
 de improborum turba sub Ephraim nomine ait: Factus est E-
 phraim quasi columba seducta, non habens cor: quia videlicet
 improborum vulgus, erga omnia Dei beneficia, promissa, atq;
 supplicia ita se gerit, ac si corde penitus destitutum esset. Nihil
 enim minus de his tãtis rebus cogitat, quàm si mortuum cor in
 corpore vivo gestaret, cum tamen ad terrena lucra modis om-
 nibus augenda viuacissimum sit. Quo nomine iustissima illum
 obiurgatione Dominus per Esaiam arguit, cum dicit: Qui vi-
 des multa, nonne custodies? qui apertas habes aures, nonne
 audies? Verè enim omnem superat admirationem, quòd cum
 in minimis etiam rebus, quæ ad huius brevis vitæ vsum perti-
 nent disquirendis, plusquam lynceos oculos habeamus, ad illa
 sempiterna siue bona, siue mala, quæ nos manent, quæq; ma-
 gnitudine sua omnem humanæ vitæ mentis intelligentiam su-
 perant, ipsis etiam talpis cæcioribus sumus. Hæc igitur, fratres,
 præcipua huius tãtæ cæcitatibus causa esse videtur. Quocirca quis-
 quis ab his tantis malis eripi cupit, inter alia remedia atq; consi-
 lia hoc præcipuè curet, ut hæc ipsa mysteria quæ inconcussa fide
 credit, & omni humana veritate veriora esse indicat, sedula co-
 gitatione ruminet, & quantum quæque ponderis & momen-
 ti habeant, studiosè consideret. Itaque impendentem unicui-
 que mortem, & districtum diuini iudicii examen, quod sta-
 tim à morte sequitur, & æternum siue præmium siue suppli-
 cium, quod post hoc iudicium omnibus in commune proposi-
 tum est, quotidie animo versemus. Hæc enim maxima ad-
 versus peccatum remedia Ecclesiasticus docet, cum ait: Me-
 morare nouissima tua, & in æternum non peccabis. Peccari

Eccl. 7.

m

autem

546 DOMINICA XIX. POST PENT.
autem obice sublato, nihil erit, quod ad cælestes illas ager
ptias quæ in superna illa Hierosolyma celebrantur, nouum
tum præcludere queat.

IN EIADDEM DOMINICA DEC
MA NONA POST PENTECOSTE
Concio secunda: in qua lectio Euangelica ex
natur.

THE. *Simile est regnum celorum homini regi, qui
nuptias filio suo. Matth. 22.*

N lectioe sancti Euāgelij, fratres charissim
cundissima quædam parabola nobis hodie a
sti magistro proponitur. Est autem parabola
tentia aliud verbis, aliud sensu significans
intus calans, aliud extra præferens. Hoc au
genere sermonis frequentissimè Dominum in Euangelio
esse constat. Vbi enim ipse homo factus, velut quandā pa
læ imaginem induit (dum hominem foris ostendens, Deu
labat intus) ideò etiam parabolico ferè sermone utebatur
qui velut parabola pro nobis factus erat, ad nos quoque
rabolis loqueretur. Hoc autem docendi genus ad Euang
doctrinæ lucem magnopere pertinebat; quòd sit ad erudi
dos popularium animos maximè accommodatum: quorum
stitutionem atque salutem Dominus præcipuè captabat.
autem operæpretium parabolæ seriem ad verbum propo
deinde eius explanationem ab initio exordiri.

Parabola igitur sic habet: *Simile est regnum celorum ho
regi, qui fecit nuptias filio suo. Et misit seruos suos vocare in
tos ad nuptias, &c.* quæ sequuntur, vsque ad finem.

A V E M A R I A.

Nunc iam parabolæ interpretationem aggrediamur, &
ab eo expectantes, qui nobis parabolæ doctrinam donare de
tus est. Hic ergo Rex qui filij sui nuptias celebrare dece
Deus Pater est. Sponsa verò quæ Regis filio in matrimonio
pulari, Ecclesia est. Duas enim Christi sponsas agnosce
quarum altera est sacra illa humanitas, quam Dei filius in
subili vinculo in unitate personæ sibi copulauit (quod enim

non assumptis, nunquam dimisit: de qua sponsa in superiore
 concione differimus) altera verò sponsa, de qua nunc agemus,
 Ecclesia est: siue ea quæ in præsentī seculo militat, siue ea quæ in
 cælo triumphat. Vtraque enim vna Ecclesia & vnica Christi
 sponsa est: quanuis hæc militet, & illa triumphet. De hac autē
 Ioannes in Apocal. ait, Vnus de septē Angelis loquutus est me- Apoc. 20.
 cui dicens, Veni & ostendam tibi sponsam vxorem agni. Et su-
 stulit me in spiritu in montē magnum & altum: & ostendit mi-
 hi ciuitatem sanctam Hierusalem descendentē de cælo à Deo,
 habentem claritatem Dei. Hæc enim diuina claritas in sponsa
 elucens, & illam mirificè exornans, dignam filij Dei sponsam
 efficit. Huius autem coniugij mirabilis figura in primo generis
 nostri parente præcessit: ex cuius latere dormientis detracta co-
 ra, xor formata est. Quam cum is ante se vidisset, & forma-
 tionis eius rationem Deo reuelante cognouisset, ad eam dixit: Genes. 2.
 Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea. Propter hæc
 relinquet homo patrē & matrem, & adhærebit vxori suæ, & e-
 runt duo in carne vna. Hanc autem historiam nuptiarum Chri-
 sticuius Ecclesia imaginem ex itisse, Apostolus testatur cum
 ait, Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Chri-
 sto & Ecclesia: cuius verba paulò fufius à me explananda sunt.
 Illa enim formationis ratio qua à viro femina desumpta est, at-
 que ingens ille viri erga vxorem amor, cui magis quàm Christo
 Domino conuenit? Ipso nanque in cruce mortis somnum ca-
 piente, sacrum eius corpus lancea patefactum est: vnde sanguis Ioan. 19.
 manauit & aqua: quibus tota sponsæ huius pulchritudo &
 decor exortus est.

Nunc expendamus, an vulgarium nuptiarum leges in his
 Christi & Ecclesiæ nuptiis inueniantur. Prima nuptiarum lex
 animorum vnio est: quæ mutua vtriusque coniugis dilectione
 conflatur. Qua quidem cælestis hic sponsus Ecclesiam suam ira
 prosequutus est, vt idem Apostolus dicat: Viri diligite vx-
 ores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam, & tradidit semet-
 ipsum pro ea, vt exhiberet ipsæ sibi gloriosam Ecclesiam nō ha-
 bentem maculam, aut rugam. Altera verò coniugum lex est
 rerum omnium communio: nihil enim in matrimonio pro-
 prium, sed omnia vtrique parti sunt communia. Hæc autem
 lex longè perfectius in his nuptiis quàm in corporeis reperitur.
 Quo nomine rectissimè Paulus sacramentum hoc magnum Ephes. 5.
 esse prædicat. Quid enim maius quàm hominem ad diuini-
 tatis consortium attrōlli, Deum verò ad humanæ infirmitatis

Ephes. 3.

2 Cor. 1.
1. Ioan. 1.
Simil.

1. Petri, 1.

Roman. 3

Prouer. 20
Eccles. 7.

humilitatem demitti? Omnium quippe gratiarum, donorum atque laborum Christi Ecclesiam esse participem declarat idem Apostolus. cum Deum Patrem ait, conuiuisti in Christo, & conresuscitasse, & confedere in caelestibus. Quid hoc igitur est, nisi nos omnium bonorum cum Christo copulare? Vnde illud sequitur, ut quibus istum oculis caelestis Pater aspicit, eisdem nos quoque in quibus filij sui spiritum & imaginem adumbratam certam illa eiusdem Apostoli verba testantur: Fidelis Deum quem vocati estis in societatem filij eius. De qua etiam Ioannes in Epistola sua meminit. Quae quidem societatorum societas valde similis est. Constat autem in societate, quo mercatores vtuntur, eam esse legem, vt lucrum proprium, sed omnibus omnia communia sint: ergo tam felicem societatem cum Deo Patre & filio esse, sumus, vt ingentes ipsorum opes atque diuitiae nobis communes essent. Quae felicitate quid maius hominibus re poterat? Petrus vero Apostolus nouo & miro loquendo nos ad asperisionem sanguinis Christi vocatos esse ad nomen non obscure significare voluit, totum dominacionis mysterium, pretiosumque; filij Dei sanguinem in effusum, ad nos pertinere, nobisque impendi, vt illius pretio nostra redimamus, & caelestis hereditatis patrimonium nunc valeamus. Est enim ea lex coniugij, vt quae vir terrae depugnans, & grauius pugnando vulnera excipiens, accipit, vxor (quae laborum omnium expers domi clausa matrum atque fusum versans) sibi quaeque matrimonij iure cet. Quae quidem lex nullibi plenius quam in hoc spiritus matrimonij seruata est: quando caelestis sponsus omnem lucum suorum fructum in Ecclesiam confert, nihil sibi quod ad gloriam praemium attinet, reseruans: utpote qui his meritis hoc non egebat: qui nulla mensura spiritum acceperat. Vidergo, fratres, quam variae atque ingentes opes Ecclesiae ex hoc coniugio accreuerint?

Nunc expendamus, quid vicissim sponsus ex eodem coniugio fuerit consequutus. Certè quidquid sponsa eius secutus ad eum pertinet. Sponsa autem ex hominibus constat: autem hominum sine peccato: quia (vt Apostolus ait) cum Adam peccauerunt, & egent gloria Dei: Salomon quoque Prouerb. Quis potest dicere: Mundum est cor meum, peccato? Idemque; rursus: Non est homo iustus in terra quod

hominem, & non peccet. Ipse quoque Dominus apud Esaiam: Re-Esai. 49.
 dic me (inquit) in memoriâ, iudicemur simul; narra si quid ha-
 bes, ut iustificeris. Pater tuus primus peccauit, & interpretes tui
 peccauit in me. Hoc est, primus generis humani patres,
 qui sunt legis naturæ principium, præceptis meis inobediens
 erexit: & interpretes tui, hoc est principes tui Moyses & Aaron
 qui scriptæ legis ministri fuere, ad aquas contradictionis præ-
 uariati sunt in me. Ex quibus illud colligimus vniuersum ge-
 nus hominum innumeris peccatis contaminatum fuisse; quæ
 omnia sponsus ipse in corpore suo diluenda atque expianda sus-
 cepit. Peccata autem esse debita, quotidie in oratione profite-
 mur, cum dicimus, Dimitte nobis debita nostra. Hæc est igitur
 dos, hæc opes, hoc patrimonium Christi, quo sponsa ad illum
 dotata venit: in quo omnia mundi debita continentur; quæ
 sponsus ipse matrimonij iure dissoluenda suscepit. Hoc au-
 tem illa Prophetæ verba significant: Omnes nos quasi oues er-
 rauimus, vnusquisque in viam suam declinauit; & Dominus
 posuit in eo iniquitates omnium nostrum. Quam rem idem
 sponsus in Psalm. confirmat, cum ait: Quæ non rapui, tunc
 exolebam. Quod si ita est, an non merito Apostolus sacramen-
 tum hoc magnum appellat? Quanta enim fuit in his nuptiis
 diuinæ bonitatis dignatio, quando Dei filius opes omnes, &
 gloriam, atque imperuestigabiles diuitias gratiæ suæ, sponsæ
 communicauerit; ab ea autem omnia mundi scelera sanguine
 suo delenda atque expianda suscepit? Vnde autem talis re-
 rum commutatio, nisi ab inexhausta illa diuinæ bonitatis aby-
 so potuit dimanare?

Est & alia causa, cur diuinus Apostolus sacramentum hoc ma-
 gnum vocauerit: quam scio vobis omnibus non minus gratam,
 quam præcedentem fore: quod hac ratione summus Christi a-
 more erga Ecclesiam apertissime figuratur. Cum primus ille ge-
 neris humani parens (speciosissimam ante se coniugem vidisset,
 & formationis eius rationem (vt ante diximus) Deo traden-
 te cognouisset, uxoremque quam coram cernebat, non ex aliena
 materia, sed ex ipsa sui corporis substantia desumptam intellexisset,
 illa amoris plenissima verba pronunciauit, Hoc nunc os ex
 ossibus meis, et caro de carne mea: propter hanc relinquet homo
 patrem & matrem, &c. Ex quibus verbis quo amore coniugem dile-
 xerit, manifestè liquet: non enim vt aliquid à se alienum aut ex-
 transeum, sed vt seipsum illam dilexit: quam sciebat ex corporis sui
 substantia fuisse delibatam. Vnde quemadmodum parentes filios
 suos

suos flagrantissimo amore diligunt, quod eos ex corporis substantia in similitudine naturæ formatos agnoscunt, ideoque illos tanquam seipsos siue aliquid sui diligunt: ita primus generis humani parens coniugem dilexit, non modò ut coniugem, sed etiam ut corporis & substantiæ suæ partem. Hanc autem similitudinem ad Christum transferamus, ut sacramenti huius magnitudinem clariùs perspiciamus. Hoc ergo modo, & hanc eadē de causā Christus Dominus diligit Ecclesiam. Illud naturale spirituale ac diuinū esse quod Ecclesiā efficit spōsam Christi ipso utique Christo in illam transfusum atque derivatum. Ob eius nanque passionis & sanguinis meritum idem Christus spiritus (qui in ipso plenissimè habitauit) in Ecclesiam transfusus est: quo illa informata, eius imaginem refert, cuius spiritum percepit. Ita fit, ut Christus sic affectam & informatam Ecclesiam tanto amore diligit, ut illa eadem primi hominis verba verè credere possit: Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea.

Genes. 2. Hoc est, o amantissima sponsa, quæ de latere meo formata es, qua ego non modò spiritum meum habitantem cerno, sed imaginem quoque meam aspicio: ideo te non tanquam aliquid alienum & extraneum, sed tanquam me ipsum intueor & diligō: nec possum te non vehementer diligere, quandiu me ipsum diligō; quia in te meipsum video. Quæ cum ita sint, an non merito diuinus Apostolus sacramentum hoc magnum esse dicit. Verè magnum, & admirandum, & lætissimo corde suspiciendum, quando quidem pii omnes, qui se Christo Domino charitate vinculo vnitos esse coniciunt, exultare, triūphare, & quodam modo insanire præ gaudio debeant, quod se intelligant à summo illo rerum omnium parente tanto amore diligi? Atque vobis, fratres, quod in hac parte sentio, dicam, fateor nihil mihi hactenus, & huius diuini amoris magnitudinem & eius causam adeò apertè, ut hæc Apostoli verba significasse. Hac enim mentione inductus, faciliè intelligo impossibile esse virum pium Deo non amari, & non vehementer quidem amari. Si enim fieri non potest, ut Christus Dominus non amet se, ita neque fieri potest, ut non illum amet in quo videt se. Cum autem amor donorum omnium primum, & maximū, & aliorum omnium causa sit; quid non sperare ab opulentissimo rerum omnium Domino potest, qui sic ab eo diligitur? Hæ igitur, fratres, nuptiæ, hæc huius conuiuij fercula, hæc magnificentissimæ dona, ad quæ fideles omnes (qui Ecclesiæ membra sumus) invitamur.

I.

Quid autem inuitati faciunt? qua celeritate ad has nuptias properant? *Noluerunt* (inquit) *venire*. O stupendam hominum demeritiam! & detestanda mentis humanæ cecitatem! Christus nos ad omnes gratiæ suæ opes clementer inuitat, nos verò inuitantem & vocantem nimis furenter contemnimus & repudiamus. En, fratres, summa Dei nostri bonitas, summaque hominum peruersitas. Qua tamen clementissimus Rex non ita offensus fuit, vt ab hac pia inuitatione cessaret: sed alios iterum seruos destinauit, quibus in mandatis dedit, vt ad inuitatos dicerent: *Ecce prandium meum parauit, tauri mei, & auitilia, & omnia parata, venite ad nuptias*. His verbis Dominus sub splendidissimi conuiuij metaphora omnes diuinæ gratiæ opes, quas nobis incarnati verbi mysterium attulit, hoc est, omnia salutis nostræ instrumenta & adiumenta, quibus ad felicitatē eternā accedamus, complexus est. Constat enim in hoc Dei filium descendisse de cælo, vt homines secum subleuaret in cælum, vnde ipse ad eos descenderat. Quia verò non est mollis ad astra & ardua via, ipse hanc viam, quæ multis modis antea impedita erat, cælestis gratiæ subsidiis planissimam fecit. Quia verò vbertate & copia hæc tam multa munera gratiarum in nos effuderit, quibus hoc iter conficere, & cælestem hanc hereditatem cernere possemus, licebit tum ex personæ dignitate atque præstantia, tum ex operis magnitudine atque excellentia colligere. Cùm enim vnigenitus Dei filius (in quo habitat plenitudo diuinitatis) è cælis ad terram descenderit, vt hoc humanæ salutis & redemptionis negotium promoueret (quod planè omnium diuinorum operum præclarissimum est) necessario fateri debemus, perfectissimè atque plenissimè illum hoc opus absoluisse, & quidquid ad salutem nostram necessarium erat, cumulatissimè præstitisse. Quod etiam ex ea prouidentia, qua naturam omnem administrat atque conseruat, comprobare licet. Vt enim quadrupedum, volucrum, cæterarumque rerum species omittam, quàm multi pisces ex vno pisce generantur in mari? quàm multa frugum, reliquarumque herbarum grana ex vno grano producuntur? Vix enim quisquam est, qui ea possit numerare. Vincitur nanque rerum multitudine numerus. Si ergo tanta cura Dominus ea quæ ad naturæ conseruationem pertinent, curat, ne videlicet naturalium rerum species intereant; qua cura quæ ad gratiæ suæ operum spectant, curabit, ne homines intereant, quos ad imaginem

simil.

quis huc intraſti non habens veſtem nuptialem? Iuſtiſſima ſanè expoſtulation. Perinde enim eſt ac ſi diceret: Quomodo te vel comes ipſa in quam intraſti, vel fides ipſa per quam intraſti, veſtem iſtam hoc conuiuio eſſe indignam non admonuerunt? Tu enim per fidem credebas Deum tanto amore homines proſecutum, vt propter eos non modò carnem ſuſcipere, ſed crucis etiam ſupplicium ſubire dignatus fuerit. Hoc enim proſitebatur cum in fidei ſymbolo diceres, *Qui propter nos homines, & propter noſtram ſalutem*, hoc eſt non propter ſuam vel vilitatem, vel neceſſitatem, ſed propter noſtram ſalutem deſcendit de cælis, & incarnatus, & paſſus, & crucifixus, & mortuus eſt. Amor itaque illum è cælo traxit in terram, amor vinculum tradidit manibus impiorum, amor vinctulis ſuis ad columnam ligauit, amor illum diris ſpinarum aculeis coronauit, amor illum opprobrium hominum & ludibrium fecit. Amor denique crucem humeris illius impoſuit, & in eadem illum cruce conſixit, felle & aceto potauit, & ſacrum eius latus dira lancea tranſfixit. Si hoc ergo per fidem credebas, quomodo tantum amoris incendium, tantum diuinæ dilectionis argumentum ſi-
mularis exemplum, tantum diuinæ dilectionis obſequium te non accendit? *Qui ergo fieri potuit, vt tam ingens charitatis viſuum pectus non aduſſerit, reſq; non ad redamandū impulerit?* Quid igitur ad hanc iuſtiſſimam expoſtulationem peccator homo reſpondere poterit?

Quid verò ſi alias etiam fraternæ dilectionis cauſas enumerem? Aduerſus illum enim, qui fratris odio laborat, ſic agere licebit: Intraſti in domum Dei, in qua pater eſt vnus, ſcilicet Deus: mater vna, ſcilicet Eccleſia: menſa vna, ſcilicet panis Chriſti: baptiſmus vnus, quo omnes regeneramur: lex vna, quæ eandem nobis viuendi regulam tradit: fides vna, quam omnes vno ore proſitemur: ſpes vna, qua nobis hæreditas æterna proponitur: atque ſpiritus vnus, quo omnes in nouam vitam animamur. Quomodo ergo inter tot vnitatis & charitatis vincula tu fraternæ odia atque diſſidia meditaris? Hæc autem ſententia eos præcipuè ferit, qui priuatis inter ſe odiis atque inimicitiiſ diſſentiunt: qui illatæ iniuriæ veniam nec ipſi petere, neque petentibus dare volunt.

Hæc eadem laceræ veſtis expoſturbatio ad eos quoq; maximè pertinet, qui indignè ad panem Angelorum ſumendum accedunt. Sunt enim nonnulli, qui magis frigida quadam conſuetudine

dine ducti, aut superbix spiritu impulsu (ne videlicet parum
pij) atque deuoti videantur) ad hoc diuinum sacramentum ac-
cedunt. Aduersum hos quoque merito Rex poterit inclar-
re, Amice, quomodo huc intraſti non habēs veſtem nuptialem.
quam hæc menſa à te præcipere requirebat?

II.

Cum ergo Rex hanc veſtis indignitatem ſedenti ad menſam
exprobraſſet, ille prorsus elinguis obmutuit. Cumque miſerum
hil haberet quod pro ſe diceret, Rex aduerſus illum ſententiam
protulit, Ligatis (inquit) manibus & pedibus mittite eum in
nebras exteriores. Manus in literis ſanctis, opera; pedes veni-
fectus & deſideria ſignificant. His ergo verbis Dominus re-
bos in gehennam ſic eſſe in malo obſtinare queant. Quoni-
am aliquod operari, nec etiam deſiderare queant. Quoni-
am in eo ſtatu ſunt, in quo non ſatiſfaciendi, ſed ſatis patiendi lo-
eſt: quia hic in via, ibi in termino viæ conſtituti ſunt. In via
tem poteſt homo regredi, vel ingredi, hoc eſt, mereri vel de-
reri (quod quidem pertinet ad rationem viæ) in termino autem
conſtitutis hoc minimè licet: quia ſi ulterius progredi poſſe-
iam non in termino, ſed in via eſſent. Hæc autem de cauſa
portunè nos Salomon admonet: Quodcumque poteſt manus
inſtãter operare: quia nec opus, nec ratio, nec ſapiëntia, nec ſci-
tia erunt apud inferos, quòru properas. His verbis Salomò
nem ſalutis aditum damnatis hominibus intercluſum eſſe
cet, quando eos nullum opus, nulla ars, nulla ſcientia, non ſi-
des, non doli, non vis aliqua, non denique vlla pœnitentia re-
re quicquam poterit. Hanc autem ſalutis deſperationem ſec-
tur deinde quod Saluator ſubdit: *Ibi erit fletus & ſtridor danti-*
quo aduerſus ſempiternum iudicem frement, & blaſphemæ
eum perpetuò voces iactabunt. Quæ quidem pœna piis me-
bus ſupra cunctas alias maximum ſanè horrorem atque treme-
rem incutere debet; quòd perpetuò ibi nomen Domini blaſ-
phemetur: nec aliud ibi opus in tota æternitate exerceatur. He-
nim malorum omnium ſummum, maximeque fideli homi-
per timereſcendum eſt. Sicut enim beati idèò felices à Propheta
prædicantur, quia in ſecula ſeculorum laudabunt Dominum
ita damnati ob hoc maximè infelices ſunt, quia in ſecula ſeculorum
eundem blaſphemabunt: & aduerſus eum rabido ac
acerbiſſimo ore concitabuntur: neque ab hoc vnquam ſui
ceſſare poterunt. Sicut enim Propheta: Superbia, inquit,
rum qui te oderunt, aſcendit ſemper. Quauis enim libe-

Ecclef. 9.

Pſal. 83.

Pſal. 73.

ultitiam miseri habeant, quia tamen id in malo obfirmatum est, nullo modo velle possunt bonum: quemadmodum nec bene mentes in cælo quanuis libero arbitrio præditæ sint, malum velle possunt. Et quanuis peccare reprobi possint (imò non velle possunt. Et quanuis peccare reprobi possint (imò semper vt modò diximus peccent) peccant tamen (vt Theologi loquuntur) actu damnatorio, nõ demeritorio. Quis igitur, fratres, ad hæc tanta fulmina, quæ oracula diuina nobis proponunt, non expauescat, non contremisecat, præsertim si in eo statu sint, in quo secundum præsentem iustitiam hoc illi supplicium debeat?

Erunt tamen fortasse aliqui, qui non nihil solatiij capiãt, quòd ad hanc tantam pœnam vnus solùm homo inter tot conuiuas damnatus fuerit. Vtinam, fratres mei, vtinam solatium hoc capere nobis liceret. Sed huic persuasioni sequentia Domini verba, in quibus parabolam clausit, aduersantur. Subdit enim: *Multi sunt vocati, pauci verò electi.* Quæ verba mihi non tam verba, quàm fulmina esse videntur. Cum enim gehennæ supplicium adeò sit horrendum; quid magis formidandum erit, quàm paucos esse qui ab eo liberati, in electorum sorte numerentur, multos autem qui ad illud damnandi sunt? Hæc enim quæstio de multitudine, aut paucitate electorum multos exagitat, qui de salute sua solliciti hanc quæstionem proponere solent. Cum autem multa hac de re dici possint, illud tamen constat verissimũ esse quod Apostolus ait: *Qui sine lege peccauerunt, sine lege* Roman. 2. *peribunt. Qui autem in lege peccauerunt, per legẽ iudicabuntur.* Lex autem per quam iudicandi sunt qui in lege viuunt, ea est quam quotidie in fidei symbolo profiteamur: *Qui bona* psalm. 61. *egerunt, ibunt in vitam æternam: qui verò mala, in ignem æternum.* Lex item est: *Semel loquitur Deus, duo hæc audiui, quia potestas Dei est: & tibi, Domine, misericordia; quia* Hier. 27. *tu reddes vnicuique iuxta opera sua. Eandem legem Hieremias cum Domino loquens repetit his verbis: Fortissime, magne, & potens: Magnus consilio, & incomprehensibilis cogitatu: cuius oculi sunt super omnes vias filiorum Adam, vt reddas vnicuique secundum vias suas, & secundum fructus adinventionum eius. Lex præterea est: Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignẽ mittetur. Hæc sunt ergo leges per quas iudicãdi sunt qui in lege viuunt, quãuis præuicatoribus legis pœnitentiæ remediũ non negamus. Ex his ergo legibus verum esse liquet, eos qui cum fideles sint, Ethnicorũ more viuunt, Ethnicorũ supplicia esse passuros. Quod quidẽ illa Domi-
ni*

ni apud Ezechielem verba testantur: In via fororis tuos ambolasti, dabo calicem eius in manu tua. Hoc est, si Ethnicus mores sectatus es, eodem fellis & absinthij calice potaberis. Ita porro Ethnicorum tribus potissimum vitiis inquinatur: avaritione, voluptatum amore, & pecuniarum cupiditate. Quare enim Ethnicus homo rationalis est, honores affectat: quare verò animalis est, appetit more pecudum voluptates: ad vitæ quæ verò consequendum, pecunias ardentè exquirat (quod avaritiam pertinet) quæ ad utramque rem fomenta ministrat. Ex his autem tribus cupiditatibus ceteris fontibus quibusdam odium, invidia, cæteraque vitia consequuntur. Quicunque se ipsos his vitiis penitus dederunt, ad eorum sortem pertinent, quorum vitia sectati sunt.

III.

Quid igitur? an non fidei dignitas & professio, quæ ab infidelibus fideles distinguuntur, eos aliqua in re iuvare poterit? si eorum vitia consecantur? Multi enim sunt, qui male vitæ hoc fidei titulo sibi blandiuntur. In quo crimine Iudæi, qui quod circumcisionis sacramento à cæteris nationibus secessissent, & legem à Domino percepissent (quam tamen minus servabant) salutem sibi pollicebantur. Aduersum quos longè ratione initio statim epist. ad Rom. Paulus disputat, disputat nemque suam hac brevi sententia cõcludit: Circumcisio quid est, si legem obserues: si verò prævaricator legis sis, circumcisi præputium facta est. Hoc est, qui fidelis eras, infidelis effectus es. Ex qua quidè Pauli sententia fideles infidelium viuentes, infidelibus pares esse colligimus. Circumcisionis, & præputij nomine, Iudæi & Gentiles illo tempore designabantur. Ad hunc igitur modum cum homine Christiano sceleratè viuit, agere possumus: Sacramentum quidè fidei baptismatis tibi proderit, si Dei legem obserues. Quam si violaveris, nihil tibi baptismi sacramentum, nihil dignitas professio, nihil postremo fides proderit, si vita minimè cum fide consecuta hoc est, si fidem habens Christianorum, mores sceleris Ethnicorum. Hanc autem sententiam confirmat illud quod in actis Apostolorum legimus: nempe fuisse quosdam, qui cum animaduertentes Paulum in nomine Iesu demones ab obsessis corporibus extollentem, tentauerunt & ipsi inuocare super eos qui habebant ritus malos, nomen Domini Iesu, dicentes: Adiuro vos per Iesum quem Paulus prædicat. Respondens autè spiritus nequam dixit: Iesum noui, & Paulum scio; vos autè qui estis? Et insiliens in eos.

Act. 19.

quod nos manet, vnquam recordamur? Non ita cōuenit, fratres mei, nō ita cōuenit: sed prima curarū nostrarū sit, hæc nobis sæpē somnū adimere, sæpē cibū (quod multis frequēter sanctiū contrigit) eripere debet. Has igitur pœnas pertimescamus, has nobis semper ante oculos proponamus, has die noctūq; in animo versemus, ne si eas modò neglexerimus, perpetuò sustinere cogamur. Nūc nos opportunè sermo diuinus admonet, ne quāso, frustra salutarē hanc admonitiōē audiamus: ne nobis in causa cōtingat, quod Pharaoni seruisq; eius euenit. Priusquā nim horrida illa grādinis plaga Aegyptū vastasset, Moses Pharaonē et seruos eius ab hoc periculo seruare volēs, his verbis monuit: Mitte (inquit) iā nunc, & congrega iumēta tua, & cetera quæ habes in agro: homines enim & iumēta, & vniuersa inuēta fuerint foris, nec congregata de agris, cecideritq; super grādo, moriētur. Sequitur deinde: Qui timuit verbū Dñi de seruis Pharaonis, fecit cōfugere seruos suos, & iumēta in domos: qui autē neglexit sermonē Dñi, dimisit seruos suos & iumēta in agris quæ omnia vi grādinis interiēre. Simile igitur quiddā, fratres, verbi Dei ministris nō rarò cōtingit. Nobis enim diuinæ iustitiæ seueritatē, reprobōrū pœnas, gehēnæ incēdia, inmerito vermē, suppliciorū æternitatē nullo vnquā tēpore firmandā præsentiissimū quotidianē mortis periculū vobis ante oculos proponētib; quidā his nostris vocibus annūtes opportuno tēpore suscepto pœnitentiæ proposito salutē suā prospiciūt. Ceteri verò alij (quemadmodū amentes illi Pharaonis serui) salutaria monita nostra parui facientes, seipsos in manifestū præcipitiū & barathrū nunquā amplius inde extrahendi, coniciūt. In quo magno suo malo discent quantæ cæcitatē, atq; secundariæ fuerit Ecclesiæ opportunè monentis voces aspernari: cū videant, a minimo labore atq; negotio, dū in viuīs agerent, salutē suā cōfugere potuisse, cui non iam ne æternis quidē cruciatibus lamentis perpetuò mederi poterūt. Itaq; nonnulli fortasē modò hæc ipsa quæ diximus fideliter audientes, nuptialem vestem sibi comparare studebunt: vt ante superni iudicis conspectum non nudi, sed charitate vestiri inueniantur. Qui verò frustra audit, ipse sibi damnationem acquirit, seroquē illum facti pœnitētebit, quando ligatis manibus & pedibus nullus ei pœnitentiæ locus dabitur. Illam ergo vestem quæramus, fratres, quæ multitudine operit peccatorum: vt ea induti, ad cæleste conuiuiū & immaculati agni nuptias, quæ in superna Hierusalem celebrantur, cum beatis illis conuiuiis admitti mereamur.

DOM

DOM
PENT
qualeTHE. Ro
eius: mmandatur C
lucian G
sanet fili
vique ad fi

Non igitur
charitas &
emplo dile
mortem a
mi, fili mi
lō fili mi,
vique per
amor est.
facis esse
que curam
& parente
fluxus eo
cipium
ramo: r
paratum
visamo
nificati
rentibu
(vt Ari
quā i
nec faci
non tar
ser in a

559

DOMINICA VIGESIMA POST
PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua lectio Evangelica explanatur.

THE. *Rogabat Iesum, ut descenderet, & sanaret filium
eius: incipiebat enim mori.* Ioan. 4.

Abemus in hodierna sancti Euangelij lectione in-
signe miraculum: quo Reguli cuiusdam filius iam
iam moriturus imperio Christi Domini sana-
tur: quod Sanctus Euangelista Ioannes memorat
his verbis: *Erat quidam Regulus; cuius filius infir-*
mabatur Capharnaum: hic cum audiret, quia Iesus adveniret à
Iudæam Galileam, accessit ad eum, & rogabat, ut descenderet, &
sanaret filium eius: incipiebat enim mori: & c. quæ sequuntur
vsque ad finem.

A V E M A R I A.

Non ignoro, fratres, quanta sit paterni amoris erga liberos
charitas & indulgentia. Hoc autem ita esse, vnius Davidis ex-
emplo discimus: qui parricidam filium ita deperibat, ut eiusdē
mortem acerbissimo luctu prosequeretur, dicens, Absalon fili 1. Reg. 3.
mi, fili mi Absalon? Quis mihi det, ut ego moriar pro te, Ab-
salon? Quis mihi Absalon? Qualis, quæso, ille amor erat, qui huc
vsque peruenire potuit? Denique talis parentum erga liberos
amor est, ut vulgò dici videamus, Centum filiis alendis vnum
satis esse parentem: Centum verò filios vix vni patri alendo at-
que curando sufficere. Huius autem imparitatis inter filiorum
& parentum amorem causas aliquot Philosophi assignant. Ef-
fluxus enim (inquiunt) naturæ est principij in ea, quorum prin-
cipium est, non contrà. Sic enim humor à radicibus profluit in siml.
ramos: non contrà à ramis in radicem. Sic autem natura com-
paratum est, ut quò effluit virtus atque substantia, eodē etiam
vis amoris tendat & profluat. Deinde parentum est etiam be-
neficiam in filios conferre, cum Apostolus dicat, non debere pa-
rentibus thesaurizare filios, sed contrà parentes filiis. At verò 2. Cor. 12.
(ut Aristoteles ait) benefactores magis beneficiarios diligunt, *Aristotel.*
quàm ipsi à beneficiariis diligantur. Illi enim amant, cum be-
nefaciunt: isti verò amare tenentur, quia beneficiū acceperūt:
non tamen protinus qui amare tenentur, amant; alioqui nō es-
set in mundo ingratis locus, quorum non exigua turba est.

Sed

Sed præcipua tamen huius amoris ratio est, quod cum natura, hoc est, naturæ conditor & moderator non deficiat in suo ad amantium vitam conservandam necessaria sunt: erat autem maximè necessarium, ut parentes filios diligenter educarent: eosque ab iniuriis teneræ ætatis vindicarent: nihil ad hoc naturæ auctor commodius facere potuit, quàm ardentissimè amorē parentibus ingenerare: hoc enim vno naturæ beneficio satis superque huic educationis officio consultum erat. Nil enim amore fortius, nihil ad labores perferendos potius. Rectè enim D. Bernard. In eo quod amatur, aut non laborat aut etiam ipse labor amatur. Amemus ergo nos Dominum facile erit omne difficile.

Bernard.

Atque ut aliquid hoc in loco ex Philosophorum sententiam, quo diuinæ providentiæ mirabilem curam & solertiam agnoscatis, scitote maiorem a vobis quàm cæteris animantium pullorum amorē, naturæ auctorem indidisse: quod in generaliter animaduertere licet: quæ cum maximè timeat atque fugiat, minime, ob pullorum tamen defensionem, armatum etiam minime aggredi non veretur: amore videlicet filiorum, quod eum eius timore superante. Cur igitur hoc filiorum amorē magis flagrant? Nimirum, quoniam maior illis in filiis labor indicebatur. Non enim expediebat, ut aues volandū conditæ sunt, distenta lacte vbera, ut animantia cogerent: quod earū volatus hoc pondere impediretur. Quod igitur necesse illis erat, ut cibum iam in viscera conditum, ipsis eriperent, quo filios alerent (quod sine magna in parentibus charitate fieri non poterat) diuina providentia ut maiorem eorum amorē in filiorum educatione præbuit, ita maiorem eorum amorē ingenerauit. Sed iam ad Regulam de salutē, propter hunc amorē sollicitum, veniamus.

Hic ubi ægrotante filio, omnia alia salutis remedia frustra tentasset, ad Saluatoris opem confugit: qui nisi ita promissus, nunquam fortasse Dominum adisset, neque tanti ministerii spectator factus esset: quo non modo salutē filio, sed sibi et toti quæ domui suæ clarissimum fidei donum Domini beneficio impetrauit. Hac autem de causa frequenter Dominus vobis hominibus calamitates immittit, ut eos ad se clementer cognoscere trahat. Hinc Origenes de Pharaone loquens, Nemo, inquit, flagella Domini perniciem putet: ecce Pharaon durissimos proficit verberatus: ante flagella, Dñm nescit: post flagella, Dñm ait, Rogate Dñm pro me. Idē exemplū habemus in

Origen.

Exod. 10.

Imperator
cine esset
no uehen
homul
pericul
ac D. Gre
dapat
cam, me
et recib
Nam Re
tiam ob
t. Rerur.
ad Balth
aphilata
culla
gnat
m. no p
dona
da hor
renaluce
pote era
of fecit
hac cōf
tum cor
Amioch
superat
spiritus
Amioch
perare,
milian
virtut
super
plaga
non p
sic clat
lium i
dia de
circa
ter lan
excit
pore

Imperatore, eiusq. præfecto, nomine Modesto: quorum vterq. comeller Arrianæ fautor hæreseos, & vterq. hac de causa D. Basilii vehementer infensus (vt pote quem pau. d. ant. Valens excommunicare decreuerat) tamen vtrumque, imminuentis morbi calamitatem, ad Basilij opem implorandam compulit. Quare de re D. Gregor. Nazianzenus, Filius, inquit, imperatoris agrotabat. Gregorius Nazianzenus. Vnde pater etiam, vt pote pater, egrotabat simul, remedium vndeque morbo conquirens, atq. optimos quosq. medicos deligens, precibus (vt si aliàs vnquam) incumbens, humiq. pronolatus. Nam Reges quoq. calamitas deliecit. Nec in iū, cum Liandem 2 Reg. 13. eam ob filij morbum, eodem morbo affectum fuisse, scriptura testatur. Cum autem huic malo medicinam nullam inueniret, ad Basilij opem confugit: & quoniam ob contumeliam recens ipsam, cum suo nomine accersere verebatur, aliis quos ar. cissima familiaritate & beneuolentia complectebatur, hanc legem com. i. Idem autem & eius præfecto Modesto, non modo post accidisse narrat. Nam hunc quoq. morbus quispiam omnes, viri sancti manibus subleuauit. Quare res profecto cor. d. nominibus in documentū cedit. Nam plerumq. prospero res successa, melior magisq. expetenda est afflictio. Aegro corpore erat, illachrymabatur, distorquebatur, Basilij accerserat, scribat. Satisfactioñe habes, clamabat, da salutē: & quidem hæc. c. securus est. Hactenus Gregor. Cernitis hinc, fratres, quan. tum corporis afflictio, ad animæ salutem contulit: Quid verò Antiochum re feram: qui cum omnes Asiæ Reges impietate Mach. 6. superasset, morbo: amen grani à Deo percussus, ingentes illos spiritus, quibus tumebat, demisit. Sic enim de eo scriptum est: Antiochus igitur, qui sibi videbatur etiam fluctibus maris im. perare, & montium altitudines in statera appendere, nunc hu. militatus ad terram, in gestatorio portabatur, manifestam Dei virtutem in seueripso contestans. Hinc igitur cœpit ex graui superbia deductus, ad agnitionem sui venire, diuina admonitus plaga. Deniq. ait, Iustum est, subditum esse Deo, & mortalem Ibidem: non paria Deo sentire. Videtis etiam hoc exemplo, fratres, quis sit calamitatum fructus? Quid ergo mirum, si Regulus hic, fi. lium in agone mortis constitutum cernens, vbi humana reme. dia defecerant, ad opem Domini Saluatoris confugerit? Quo. circa nemo calamitates & morbos corporis accuset, qui frequen. ter languentis animi medicamenta sunt: quæ torpentes animas excitant, & ad Deum ire compellunt. Quid autē nobis hoc rem. pore factio opus sit, Salomō nos admonet, his verbis: Disciplinā Domitii

Domini filii ne abicias, nec deficias cū ab eo corripis. Quia enim diligit Dominus corripit, & quasi pater in filio corripit tibi. Itaq. tantum abest, vt huiusmodi castigatioe hominibus sibi Deum esse suspiceretur, vt hinc magis paternæ caritatis & providentiæ argumentum colligere debeat. Quia aptissima similitudine paterni officij Apostolus concipit verbis: Tanquā filiis, vobis se offert Deus. Quis enim filius non corripit pater? & paucis interiectis. Patres quidē estrā eruditores habuimus, & reuerēbamur eos: nam nos magis obtemperabimus patri spirituum, & vivemus in eo. Item argumento colligit eos qui in hac vīta non corripuntur Deo, Dei filios non esse: sic enim ait: Quod si extra deum estis, cuius participes facti sunt omnes (videlicet legem & ergo adulteri, & nō filij estis. Vnde colligimus eū qui non flagellorū, esse etiā extra numerū filiorū. Quare quidē res, variis calamitatib. cōflātur; maximo p. nē solatio esse.

Hoc ipsum autē Regulus noster exemplo suo confirmat filij morbo excitatus cælestē medicum adiit, opportunū nactus occasionem, quod is à Iudæa descēderat in Galilæam, & priorq. ciuitati suæ factus, facilē ab eo adiri potuit & rogari. Item quoq. nos opportunitas ad idem officiū inuitat, frater Domini à spirituali Iudæa in spiritualem venit Galilæam, cuius locum designat confessionis & laudis: Galilæa trāsmigrationis & mutationis. Vbi ergo Dominus ex locis confessionis, in hunc mutationis locū descendit, vnde nobis beneficio incarnationis factus est, tūc à publicanis & peccatoribus, à Chananæis & adulteris mulieribus adiri potuit, & rogari. Venit enim Dei Filius in Galilæam huius mundi, & carnem nostram induit, quando mutationibus nostris, & mortalitati nostræ obnoxius fieri dignatus est: qui humano more esurire cōpit, sitire, algere, & per incrementum temporum quotidie secundum corpus mutari atq. augeri in æternitate sua idem semper est. Hæc autem non solummodo per se, sed etiā sperandi atq. impetrandi ratio est. Ait enim Apostolus: Debit per omnia fratribus assimilari, vt mihi esset & fidelis pontifex. In eo enim, in quo passus & crucifixus est, potens est & iis qui tentantur auxiliari. Quando ergo in Galilæam, actus amore nostri descendit, atq. vnde nostris mederetur, mala nostra suscepit: tunc opportune erit ad illum accedere possumus. Qui enim homo Deum minem, hoc est, naturæ suæ consortem adire recuset? Quia

Hebr. 2.

tribus
nes, qu
ron polli
scepit
mhi res
res, quā
etiā ad sp
Hanc
mitere,
opatis,
adhu
latis, ecc
nationis
dum u
opportu
morem
solunt
rtes c
natur
hec inu
qui voc
tis, & ob
et Deu
Hoc
quid e
prodig
prate
quide
alium
dixer
ere
maio
nō co
ledu
dem
citu
essen
fere
par
Fil

rebus negabit, qui seipsum cōtulit? Quomodo fugiet quæ-
 rates, qui fugientes ipse quæsiuit? Quid mihi de eo polliceri
 non possum, qui ut mihi beneficeret, mala mea in se diluenda
 suscepit? Quomodo sine illo suo labore aut incōmodo prodesse
 mihi reculabit, qui tot laboribus me redemit? Videtis ergo, fra-
 tres, quanta hic opportunitas sit, non modò ad rogandum, sed
 etiã ad sperandum, cum Dominus à Iudea descendit in Galilæam.

Hanc igitur opportunitatem Apostolus noluit nos præter- 2 Cor. 6
 mittere, cum ait: Hortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei re-
 mittere, cum ait: Tempore accepto exaudiuit te, & in die salu-
 tatis adiuuuit te. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies sa-
 latis, ecce annus Iubilæi placabilis Domino, ecce tempus propi-
 tiationis & reconciliationis, quando quicquid erat in thesauris
 diuine misericordiæ, in terram effusum est. Nemo igitur hanc
 opportunitatem abire vacuum patiat. Imitemur nauarum simil
 nauiam, qui ubi secunda spirare aura cœperit, protinus à littore
 solunt, & vela ventis permittunt, & vectores vel paululū mo-
 uentes deserunt, ne opportunitatem illam prætermittant, serò
 nauarum Quid multis? Ipse idem qui opem laturus est, nos ad
 hoc inuitat, cum petere, quærere, & pulsare iubet. Medicus est Mat. 11.
 qui vocat, & veritas quæ salutem pollicetur. Si ergo vocatus ad-
 sis, & obtemperes, nūquid Deus deseret te, & subtrahet se? Non
 est Deus illusor (inquit Augustinus) excipiet te, & curabit te. Augu.

I.

Hoc est igitur quod huius Reguli petitio nobis innuit: nunc
 quid ei Dominus responderit, videamus: *Nisi*, inquit, *signa &*
prodigia videritis, non creditis. Hæc verba at peritatem quãdam
 præ se ferre videtur, quæ Reguli incredulitatem arguunt. Quæ
 quidem incredulitas Saluatori erat adeò molesta, ut aduersus
 alium parentem, simili incredulitate laborantem, exclamando,
 dixit: O generatio incredula & peruersa, quousque apud vos Marc. 9
 eretiquãdi vos patiar? Vtraque autem obiurgatio declarat, quãtò
 maior Seruatori nostro animarum quàm corporū cura sit, qui
 nō corpora (quæ velimus, nolimus, paulò post interitura sunt)
 sed immortales animas curaturus aduenerat. Itaque Regulus qui-
 dem de filij morbo, Dominus autem de patris infidelitate soli-
 citus erat: utpote qui probè nosset quantò morbus hic grauior
 esset & perniciosior. Sic etiam cum paralyticus illi curandus of-
 ferretur, ille (tanquam iustissimus rerum æstimator) ad animæ
 paralytim magis intentus, hanc prius curare voluit, cum dixit: Matth. 9
 Fili, remittuntur tibi peccata tua. Quid agis Domine? Porritores
 isti

isti non de peccatorum remissione, sed de paralysis morbo citi sunt. At prudentissimus medicus indignū putabat, grauius morbo prætermisso (qui animam lethaliter sauciabat) corpore morbo medicinam facere. Prius igitur curare statuit, & rogatus, quod maius ægroto nocuementum affererebat. Is enim est, qui abundantia pietatis sine, & merita supplicum excusat voto. Hoc ipsum etiam cum Regulo facit, quem prius abre delitatis morbo, quàm filium à febris curare cœpit, cum ait: *signa & prodigia videritis, non creditis.*

Sed hic non leuis insurgit quæstio, qua ratione incredulus arguitur Regulus, qui desperatam à medicis salutem à Domino postulabat: nec enim salutem ab eo quæreret, quem non dederet Saluatorem? Cui tamen quæstioni facilè D. Gregorius spondet, illum partim quidem credidisse, quando salutem populo: partim verò non credidisse, quoniam hanc sine corporali Saluatoris præsentia præstari posse non credidit. *Vnde etiam ait: ut descenderet, & sanaret filium eius.* Sic igitur credebatur, quomodo olim Naaman Syrus, qui Prophetica maris contactum & orationem ad curationem morbi sui credidit: necessariam. Hac igitur de causa iure est à Domino reprehensus non quia omnino non credidit, sed quia imperfectè credidit.

Longè tamè altior hinc quæstio confurgit. Simili enim modo Archisynagogus laboranti filia salutē à Domino petiit, ni, inquit, impone manum tuam super eam, & viuet. Adversus quem nihil Dominus asperè respondit: sed cum eo benedictus, ipsum etiam in fide vacillantem in itinere confortauit.

Ibidem. Noli, inquit, timere: crede tantum, & salua erit. Cur igitur in tam simili causa, tanta in responsione disparitas est? Vter princeps erat: uterque salutem petebat: uterque præsentiam Domini necessariam esse, & credebatur, & postulabat. Nullum hic crimen intercedit, nisi quod alter filio, alter filia salutē petebat. Cur ergo Dominus illi obsequitur, cum eo descendit, & nuntium confirmat & consolatur? ad hunc verò neque venire voluit, eum verbis grauissimis exacerbanit?

Rom. 12. Quis pro dignitate quæstioni respondere potest? Quis enim cognouit sensum Domini, & consilium eius? Hoc igitur in loco fatendum est, aliud aliud, vel in fide, vel in oratione, vel in humilitate alterius fuisse, quod nos legentes non videmus. Viderunt autem illi, de quibus dictum est: Nunquid oculi carnei tibi sunt, aut videt homo & tu vides? Hinc Salomon ait: Omnes viæ huius mundi patent oculis eius: spirituum ponderator est Dominus.

hominem enim externam operis speciem contuentur, appendit
 recorda Dominus: unde valor ac meritum operum præcipue
 Quod sit, ut in simili operum specie, dissimile pretium atque
 existat. Hinc etiam euenit; ut cum duo homines Dominum
 vellent, & alter diceret: Magister, sequar te, quocumq; ieris: 1 Reg. 17.
 alter vero à Domino vocatus, responderit: Permite mihi pri- Matth. 2.
 am ire, & sepelire patrem meum: huic dicitur, Dimitte mor- Ibidem.
 tuos sepelire mortuos suos: ille vero à Domino repulsius, audit:
 Alpes foveas habent, & volucres cæli nidos: filius autem ho-
 minis non habet ubi caput suum reclinet. Quid ergo Dominus
 verum? que pectore videbat, quando alterum quodammodo
 nec antem trahit, alterum vltro sequi volentem repellit? Quis
 enim hoc temerè factum esse credat? sed aliquid iustus latebat,
 dominis oculis conspicuum, quod oculos hominum latebat.
 Hinc discant quicunq; bonis operibus vacant, animum de-
 ponere, quandoquidem quod in ipsis animi penetralibus lateat,
 non omnes agnoscunt. Alioquin nunquam Salomon diceret, Est
 vixit videtur homini recta, & nouissima eius ducit ad mor- Prou. 16.
 tem. Cuius rei gratia in timore conuersandum nobis esse, inco- 1 Pet. 2.
 lus nostri tempore, ab Apostolo Petro monemur,
 Responderi etiam potest, similem quidem utroque fuisse
 & fidem & infirmitatem: Dominum tamen dissimiliter vtriq;
 respondisse. Neq; enim diuina libertas ita rebus alligata est, ut
 ex liberum non sit, in simili causa dissimilem ferre sententiam,
 illa tamen interticate iustitiæ. Neque enim ementiù ac ven- Simil.
 dentium legibus beneficia sua largitur, qui pretia rebus æquare
 solent: sed liberalissimi principis morem sectatur, qui non solum
 benemeritis, sed etiam nihil meritis, ex sola liberalitate ampla
 dona largitur. Duo in cruce pariter cum Domino latrones pen- Luc. 23.
 debant, & vtriusque similis esse videbatur poena pariter & cul-
 pa: & tamen adeò dissimiliter cum utroque actum est, ut alter
 ex patibulo vocaretur ad regnum, alter raperetur ad supplicium.
 Hanc autem summam & excellentissimam libertatem, diuini-
 tatis iure sibi debitam profitetur ipse, cum ait: Miserebor cui Exod. 33.
 voluero & clemens ero, in quem mihi placuerit. Hoc enim pro-
 prium & singulare eius est, qui nihil cuiquam debet, nullumq;
 superiore agnoscit. Ex hac ergo diuina libertate & gratia
 uenire hæc disparitas potuit: ut ex duobus principibus, eodem
 infirmæ fidei morbo laborantibus, alter fuerit misericorditer &
 benignè susceptus, alter meritò reprehensus, dicente Domino:
 Nisi signa & prodigia videritis, non creditis.

Post hanc autem increpationem, subdit Regulus: Domine, desce, priusquam moriatur filius meus. Quod perinde est, ac si diceret: Ne, quæso, Domine, loquendo & increpando moriatur: ne dum in hoc tempus insuimus, filius moriatur, sed insequi relinquitur remedio locus. Ecce aitera infidelitatis latus, quod & propterea à Domino credebatur posse sanari; non tam mortuum iudicari: indeoq. urget, & ait: Domine, desce, priusquam moriatur filius meus. Hoc est, desine in his temporibus, quæ non ita magni momenti sunt, ut rei pretiosissimæ, prope vitam moreris filij, opportunè consulas. In his verbis, si mores, studia, curæque piorum & improborum appoluntur mihi d. scriptæ esse videntur: quorum vobis imaginem angelos hoc exemplo ponere vellem. Piorum est cum sponte Cantic. 2. Cantic. dicere, Introduxit me Rex in cellam vinariam, portavit in me charitatem. Hoc est, inter cætera dona, quæ celestis me Sponsus contulit, hoc vel maximum fuit, quod charitatem & ordinem tenere me docuit: hoc est, ut quod maius erat priori, quod verò minus, posteriori loco diligerem, neque, in dilectione hunc dilectionis ordinem inuerrerem. Et quidem in ordine primo loco Deus Opt. Max. collocatur, qui amoris & propter se & propter innumera in nos collata beneficia diligendus est. Secundo verò loco salus animæ propriæ: curam Deum nihil est antefereendum. Tertio autem salus animæ nostræ, quæ cæteris omnibus præponi debet. Quarto tandem proprius proprium, deinde alienum. Postremo verò ea, quæ ad vitam corporis pertinet: qualia sunt externa bona, quæ clarissimi Philosophi nec in numero quidem bonorum ponenda esse censuerunt. In huius autem ordinis conseruatione omnis pietas & religio, omnisq. iustitia posita est. Vnde non ineleganter Augustinus virtutis breuiter & argutè definiuit, cum eam ordinem amoris esse dixit: ut videlicet priora & maiora magis, posteriora verò & minora minus diligamus: tantumque vnicuique dilectionis impendamus, quantum est in ea dignitatis. Rationem enim creature summa virtus atque sapientia est, vnamque rem tanti facere, quanti facièda est. Vnde merito Seneca: Quod inquit, tam necessarium, quam pretia rebus imponere?

Sed ne hæc ipsa quæ diximus, inter se pugnare credamus, sciendum est, duo illa summa quæ super omnia diligenda diximus (nempe Deum & animam nostram) nullo modo aduersari: quia ita diuina prouidentia comparatum fuit, ut

Cantic. 2.

August.

tem nostram cum sui nominis gloria ita copularet, ut nihil ef-
 ferat, nisi quod esset animæ nostræ salutare. Quod Eu-
 genius in Epistola ad Valerianum expressit his verbis: Sum- Eucher.
 mus debemus obseruantiam Deo, animæ deinde nostræ ma-
 iorem atque ita tamen istud est, ut eum vtrumque præcipuum
 obseruari alterum sine altero nequaquam possit. Ita, quis-
 que si isseceit Deo, animæ necesse est, iam cōsuluerit, & quis-
 que si animæ cōsuluerit, necesse est Deo iam satisfecerit: quia
 ineffabili benignitate Dei, ipsa vtilitas nostra sit Deo gratissi-
 mum sacrificium. Hanc ergo ordinem pij omnes ita tenue-
 rent, ut prius vitam amittere, quàm illum immutare pateren-
 tur. Hac enim de causa sancti Martyres libenter vitam corporis
 impenderunt, ne aut contra Dei gloriam, aut animæ suæ salu-
 tem quidquam agerent. Qua in re, dum id quod minus erat, simil-
 itudine cogebant, serpentum prudentiam imitabantur:
 quæ dum feriuntur, recto capite, corpus ictibus ferientis obij-
 ciunt, ut caput (vnde vita manat) illæsum seruent. Sic igitur pij
 omnes. At verò improbi tanquam profani Eia filii (qui vile Gen. 23.
 fœcillum paternæ hæreditati & benedictioni prætulit) ita hunc
 ordinem inuertunt, ut vilissima quæque, & ea, quæ po-
 tissimo loco habenda sunt, in supremo ordine collocent: quæ ve-
 ro præmia, in infimo reponant. Hac enim mēte & affectu pe-
 cuniam & corporis commoda, Deo atque salutem animæ suæ an-
 teferebant: dum propter vilissima lucra non vererentur & Dei maie-
 statem violare, & animæ suæ salutem prodere. Quo quid esse
 insignius potest? Inde adeo fit, ut si fortè vel pecuniā, vel com-
 moditatem aliquam amiserint, rumpantur & disrueantur, ac
 interdum etiam sibi manus afferant: qui tamen cum & Deum,
 & animam suam perdiderint, non modò non disrueantur, sed
 sæpe etiam lætentur: quasi nihil ad eos Dei
 amicitia, & animæ suæ salus pertineret. Quod si contra hoc in-
 clames & dicas: Considera, quæ so, homo, diuinæ maiestatis am-
 plitudinem & animæ tuæ salutem hoc exigere, ut Deus quidem
 ac animæ tuæ salus primo loco habenda sit: vide quàm præpo-
 situm sit, rebus maximis vilissimas antepone: quod non mi-
 nus stultum est, quàm si quis plumbum auro, aut gemmis rudes
 lapides anteferet. Vide etiā te hac eadem animi iactura, ipsam
 quoque corporis vitam, quam tantoperè diligi, perdere, cum ani-
 mam perdis. Perdis enim æternam vitam, perdis Dei amicitiam
 & gratiam, excluderis à paradiso, & supplicium nunquam finien-
 dis addiceris. Siccine igitur te ipsum ac salutem tuam prodes-

Aperi, quæso, paulisper oculos; & utriusq. rei collatione salubriter prudenter expende, quid accipias, & quid amittas, quid petas, & quid lucreris. Si hæc & his similia multa his hominibus culces, turdo planè canis fabulam: quoniam & auri fulgor corporis salus, eius oculos fascinarunt.

Hinc si pes, si manus, si iecur doleat, medicos accersit, & medicis pharmacopolarum officina excutitur, passim à tota laqueis discurretur, festinatur, vigilatur, pecunia diu seruatà profectur, ac tota domus feruet: cum tamen languentis & periculis animæ cura nulla, nulla sollicitudo sit. Quod quidem solus ille nobis repræsentat: quem cum Dominus infideli morbo laborantem curare vellet, ipse curare incipientem incipit, & ab animæ cura ad corporis curam reuocat, dicens: *Domine, descende, priusquam moriatur, filius meus.* Quod per est, ac si diceret: Prima cura, Domine, salutis corporis imperanda est: posterior animæ sit. Vbi hoc officio functus fueris, pararis, si vacauerit, castigare incredulitatem meam: modò nunc instat, quodq. maximum est, curare perge. Itaque nunc de, *priusquam moriatur filius meus.* O si nunc eam nobis minus mentem immitteret, ut quoties anima nostra simulo laborat, quoties videlicet praua aliqua suggestio delectatione infestatur, simili festinatione atque oratione opem Domini confugeremus, dicentes: Domine, descende, opem, antequam per peccati consensum moriatur anima. Sunt enim varij gradus, quibus ad spiritualem animæ merperuenitur: inter quos primus est praua cogitatio: proximus rō cogitationis delectatio: quam si sequatur consensus, superius opus, siue in ipsam delectationem, ibi protinus moriatur intercedi. Audi ergo, charissime, quoties negligentia tua per te cogitatio ad delectationem peruenit, & voluptatis glutinocordi tuo adhaesit, ut vix eam à te possis excutere, tunc nullatrahenda est, tunc more huius Reguli vrgendum, propendendum, ac vociferandum est: *Domine, descende priusquam moriatur filius meus,* priusquam delectatio quæ cōcepit dolorem riat iniquitatem. Tunc cum Propheta clama: Deus, in adiurium meum intende: Domine, ad adiuvandum me festina iterum: Deus, ne sileas, ne taceas, ne quiescas, Deus, (sic quidam ex Hebræo verterunt) quoniam ecce inimici tui nuerunt, &c. Vides quantum vrget ac properat vir sanctus & quanta celeritate subueniri sibi contra hostium imperflagitet?

Psal. 69.

Psal. 81.

III.

Id iam quid Dominus petenti Regulo responderit videamus. *Vade, inquit, filius tuus vivit. Credidit homo sermoni, quem dixit ei Iesus, & ibat.* Mirum fidei incrementum, quod ab illa Domini obiurgatione manasse credendum est. Quid enim am- Math. 2.
 mendiavit nisi quod verbo absens reddere salutem posset? Idem
 Centurio credidit, cuius fidem Dominus tantoperè com-
 mendavit: nisi quod verbo absens reddere salutem posset? Idem
 Regulus credidit: atque ita credidit, ut hac fiducia fretus: ut
 acciperet non amplius Domini præsentiā exigens: ut
 apperire liquet, vno eodemque tempore Dominum & filio sa-
 lutem & patri fidem reddidisse. Quo beneficio admonemur, ut
 cum à Domino corripiamur, aut acerbius tractamur, animo cor-
 diamus: imò verò hoc ipso tempore in maximam salutis spem
 erigamur. Quò enim Dominus severior in principio, eò dul-
 cor apparere solet in fine. Sæpe enim suos prima fronte vel de-
 serere, vel negligere videtur: quos tamen tunc maximè sover,
 cum maximè despiciere indicatur. Hinc frequenter sancti viri
 se à Deo derelictos queruntur. Sic David in Psalmo: *Vsque-* Psal. 12.
quo Domine obliuisceris me in finem? Vsquequo auertis fa-
 ciem tuam à me? Et iterum: *Exurge, quare obdormis Domi-* Psal. 43.
ne exurge, & ne repellas in finem. Quare faciem tuam auertis?
Obliuisceris inopia nostrā, & tribulationis nostrā. Hæc igitur
 ratione pios Dominus exercet ac probat: *Probaui, inquit, te,* Psal. 86.
apud aquam contradictionis: hoc est, volui ut aqua tibi decfler:
quò fidem & spem tuam explorarem. Hoc ergo tempore, etiam
 si repulsam homo pati videatur, incumbere tamen instantius
 orationi debet: quemadmodum Propheta: *Clamaui, inquit, ad* Psal. 87.
te Domine; tota die expandi ad te manus meas. Intelligebat
 enim vir sanctus, hunc esse morem Domini, ut prius quidem
 suos perterrefaciat, deinde mulceat & consoletur. Sic de Israē- Deut. 8.
 litico populo legimus: *Affixit te penuria, dedit tibi manna: ut*
hoc exemplo discamus, non desperare in plagis à Deo immis-
sis, sed ea futuræ misericordiæ indicia credere. Sic enim Do-
 minus se in Euangelio cum muliere Chananæa gessit, quam Math. 25.
 à se repellere videbatur: sic cum eo qui lunaticum filium ei Math. 17.
 obtulit: curandum, quem acerrimè prius increpauit, quàm fi-
 lium sanaret. Sic denique cum hoc Regulo, quem initio du-
 rius obiurgauit: cum quo tamen tanta benignitate vsus est, ut
 filio salutem, patri fidem, ac toti eius familiæ contulerit. Fi- Ephes. 2.
 des enim Dei donum, & maximum quidem donum est: quo
 excellenti dono Regulus hic cum tota familia donatur. Verbis
 enim

enim illum exterius castigabat, quem tamen intus cælesti lumine complebat.

Quo in loco diligenter aduertendi sunt in hoc Regulo tres fidei gradus. Primo enim credidit Saluatorem præsentia corporis sui salutem agrotanti filio posse reddere. Secundo, per increpationem & responsionem Domini dicitur de eo: *Credidit homo sermoni quem dixerat ei Iesus. & ibat.* Ecce secundus fidei gradus, quo credidit abientem quoque Dominum salutem reddere potuisse. Modò verò dicitur: *Credidit ipse, & domum suam tota.* An non iam crediderat, cum de eo dictum est: *Credidit homo sermoni, quem dixerat ei Iesus?* Crediderat planè: sed tamen cum modò dicatur credidisse, necessariò fatendù est, fidem tunc edito miraculo auctam fuisse. Antea enim credidit sermoni Christi: modò verò cum tota sua familia credidit in Christum, ipsum esse verum Messiam, ac mudi Saluatorem professus. Satis enim aliud esse credere Deo, aliud credere in Deum. Quisquis enim fidem veram habet, etsi charitatem non habeat, credere tamè Deo dicitur: quod ad salutem minimè sufficit, quando (vt Iacobus ait) dæmones & credunt, & contremiscunt. Credere autem in Deum, est amando in illum tendere: quandoque scilicet intellectus & voluntas inter se ita cohercent, vt quæ intellectus tanquam summum bonum prædicat super omnia diligendum, sic voluntas amplectitur & diligit, vt ei ab intellectu propositum est. Vbi igitur hæc duæ animæ nostræ vires inter se ita con'ouant, vt quod altera dictat, altera amplectatur, tunc fides viuæ esse dicitur, utpote quæ à charitate nouam formam & directionem sortitur. Fides enim quamuis sine charitate vera fides & Dei donum sit, charitate tamen mirò modo informatur atque perficitur. Hæc autem fides est, quæ hominem iustificat, quæ peccata purgat, quæ animam virtutibus ornat, quæ cælum aperit, quæ postremò Deum homini conciliat. Hanc ergo excellentem fidem singulari Dei beneficio Regulus noster hodie percepit, dum filio salutem petiit.

Nec modò ipse credidit, sed etià (vt modò diximus) domus eius Domini sui fidem imitata, eodemq. miraculo conuicta, in quo videre est quantum ad eruditionē seruorum exempla conferant dominorum. Diues ille epulo inhumanus & inhumilis, cors erga mendicum Lazarum erat: cuius inhumanitate in tota eius familia se stabatur. Cupiebat enim mendicus saturari de micis, quæ cadebant de mensa diuitis, & nemo illi dabat. Inimicis enim dominus immitis quoque famulos suos fecerat. Reddē

Iacob. 2.

Luce 16.

enim

estum est: Qualis rector ciuitatis, tales & inhabitantes
 Omne enim agens (vt Philosophi docent) agit sibi simile.
 Et inque ergo Domini estis; videte, quæso, quæ viuendi ex-
 emplis subditis præbeatis. Cum enim homo priuatus delinquit,
 non nocet: patres autem familias, si improbi sint, tot sceler-
 um rei sunt, quot praua exempla suis præbuerunt, cum illis
 ad inferos arsur, quos malitia sua corruerunt. Hoc attēdant
 iuueni, qui in ludō atq. alea dies noctesq. insumunt, quiq. alic-
 uis callicati insidiantur, qui linguā suam quotidianis iuramen-
 tis inficiunt, quos tota patre familia imitatur. Hoc etiā attēdite
 cunctiq. patres cōs. Tenera enim ætas instar speculi est, quod simil-
 itudine ea repræsentat, quæ sibi obiciuntur. Paruuli enim qui ni-
 gerratem nouere, hoc natura ipsa ducente faciūt, quod pa-
 tres facere vident: ad quorum imitationē ipse illos amor im-
 itat. Infirmæ arbores (quales vitis, hedera, & reliquæ similes
 quæ per se in altum subrigi nequeunt, flagellis ac nexibus
 quidam in hoc à natura datis, finitimas arboresprehendunt,
 arborum adminiculo fulciuntur, ac sese in sublime erigunt.
 Est igitur natura paruulorum: qui cum per se nihil sciant,
 cunctū ductum sequuntur. Quod etiam Reguli huius crediderunt.
 qui cum domino suo in Christum Dominū crediderunt.
 Sed videamus quo miraculo ad hanc fidem adducta sit fami-
 lia. Mirum quia perniciosissimam febrem, quæ adolescentis
 corpus depascebat, subito ad verbum Christi sublaram vidit:
 corpus nulla ars, nulla medicamenta curare poterant. Quod er-
 go nec ars, nec natura potuit, vnus imperātis Domini verbum
 sine ulla mora præstitit. Atque hæc tam subita & insperata mu-
 tatione, in eam admirationis magnitudinē serui adducti sunt,
 ut protinus omnipotentis Christi virtutem agnouerint: quæ
 sola subitam salutem donare potest. Non desunt autē quotidie
 in Ecclesia similes animarum curationes: quæ instar miraculi
 hominū, piorum fidem miro modo illustant atq. augent. Videas
 enim plerosq. ante conuersionē suam, ardore febrium spiritua-
 lium aestuare. Alius enim æstuat febre auaritiæ, alius ambitionis,
 alius iræ, odij, & inuidiæ. Nec enim flagrantissima harū rerum
 cupiditas, minus animos vrit atq. vexat, quàm corporea febris.
 Non rarō autē evenit, vt cum quis ad Deum per veram poen-
 tentiam conuertitur, ita mēte mutetur, vt quæ antea deperibat,
 modò fastidiat: & ea, quorum flagrantissimo desiderio teneba-
 tur, ei modò nauisam pariant. Quod cum fidei is & pius homo
 prudenter animaduertit, & hanc tantam cordis sui tamque
 subitam

subitam mutationem considerat, adeò miratur, ut vix seipsum agnoscat, vix seipsum inueniat: atque vbi se nec inuenit, nec agnoscat, ibi Deum mirabilia hæc operantem nosse incipit & inuenire: arg. ita demum cum Propheta clamat: Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltauit me: dextera Domini fecit virtutem. Non moriar, sed viuam, & narrabo opera Domini: qui solus hanc tantam mutationem efficere potuit.

Quod si ita est; vbi sunt illi, qui idè ad Dominum conuertuntur, quia voluptatum suarum fructu carere se posse desperant? Hi autem non aduertunt per veram poenitentiam deinde à Deo gratiam, & sanari animam: quæ vbi sanata fuerit, suarum rerum restinguit, quæ à peccati morbo oriebantur, ita fieri, ut fastidio illi sint, quæ antea erant voluptati. Subiungunt enim per poenitentiam morbo, cupiditates istæ magna ex parte sopiuntur & conquiescunt. In hoc ergo falleris, quòd colas animi æstus & cupiditates permanens putas; curato morbo, quibus æstuas vigente morbo. Hunc autem mentis errorem familiari hac similitudine declarabo. Nonne tibi aliquando contigit, cum febribus æstuares, & vehementer sitires, in mentem venire limpidissimos fontes, quos aliquando vidisti: & tunc cum modò tibi bibere non liceat, decernere tamen, vbi sitinitatem fueris adeptus, ad illos te profecturum, & illorum aquis vsque ad satietatem ingurgitaturum? At cum sanitate restituta, sitis ipsa pariter cum morbo cessauerit, etiam si ad illas fontes peruenieris, nulla tangeris cupiditate bibendi: rideant antiqua illa vota tua ac desideria: quæ cum morbo pariter conuenerunt. Sicut ergo sublato corporis morbo, ea quoque debetoria extinguuntur, quæ oriebantur ex morbo: ita sanata per veram poenitentiam animæ æritudine, omnes illi affectus & cupiditates, quæ ex peccati agitudine prodiebant pariter auferuntur: atque ita demum in magna animi pace & quiete agit, quousque ad Dominum per veram poenitentiam conuersus est. Hunc ergo, fratres, errorem deponite, vitiis renuntiate, veram poenitentiam agite, & opem Domini implicate: ut per veram poenitentiam & in hac vita veram cordis pacem & gratiam, & futura cælestem gloriam verè poenitentibus promissam percipere mereamini.

simil.

EADEM DOMINICA VIGE-

IMA POST PENTECOSTEN CONCIO
 secunda: in qua post Euangelicæ lectionis expla-
 nationem, occasione ægrotantis filij Reguli, va-
 rios morbos & calamitates, in hac vita minimè
 defuturas asseritur: & quis hac ex re fructus con-
 sequatur exponitur.

FM. Erat quidam Regulus, cuius filius infirma-
 batur Capharnaum. Ille cum audiret quia Iesus
 adueniret à Iudea in Galilaam, abiit ad eum, & ro-
 gabat eum, ut descenderet, & sanaret filium eius.
 Ioan. 4.

RAESENS sancti Euangelij lectio mirabilem
 Domini Saluatoris virtutem atq. potentiam non
 solum ad corporum, sed etiam ad animorum mor-
 bos propulsandos facile declarat: virtutem enim
 Saluator vnico miraculo effecit, quo & morienti
 Reguli filio salutem, & patri totique eius familiæ fidem dona-
 uit. Historia verò sic habet: Erat quidam Regulus, cuius filius
 infirmabatur Capharnaum. Non otiose sanctus Euangelista
 locum in quo adolescens hic ægorabat descripsisse videtur.
 Quamuis enim hoc ad miraculi magnitudinem non ita mul-
 tum referat, ad institutionem tamen vitæ nostræ non parum
 confert. Capharnaum quidem ager pinguedinis, siue villa con-
 solationis interpretatur. In hoc autem loco facile animū ægro-
 tans declarat Propheta, cum ait: Incrassatus est dilectus, & re-
 ciditruit, &c. Incrassatus, impinguatus, dilatusque, dereliquit
 Deum factorem suum. Hoc autem declarant Davidis, Salomo-
 nis, & Ezechiae regum exempla: qui ubi ampla & pingui for-
 tuna vsi sunt, in superbiam elati fuerunt. Tam verò sapientia
 (vt est in Tob) non inuenitur in terra suauiter viuentium. Hinc
 illa à Philosophis merito laudata sententia, in regno voluptatis
 virtuti non esse locum. Verè enim quemadmodum emortuæ
 carnes in aqua dulci corrumpuntur, vermibus quæ scire incipi-
 unt: in salsa verò quàm diuissimè conseruantur, & à nauigan-
 tibus ad extremos vsque mundi fines incorruptæ deferuntur: sic
 humanus animus laboribus perficitur ac probatur, deliciis au-
 tem

Deut 32.

Iob 12.

simil.

tem & vitæ blandimentis dissoluitur. Vnde est illud Propheta-
 jerem. 31 cum: Vtique quod delicis dissoluêris filia vago? Quid, quod non
 animi solum sed integre etiam vrbes, atque Respub. delicis &
 voluptatibus primum quidem debilitatæ, ac deinde penitus
 excitæ atque delatæ fuêre? Quid enim antiquissimum & lati-
 simum Assyriorum Imperium, nisi Sardanapali Regis libidi-
 nes & voluptates in seruitutem redegerunt? Quid Lacedæmo-
 nios, quid Perlas, quid postremo Romanos rerum dominos ex
 tanto Imperij calmine, nisi immensa delicæ atque voluptates
 deiecerunt? Sed ad sequentia veniamus.

Cum, ergo, *Regulus hic audisset à Iudæa Dominum in Gal-
 laam, hoc est, in regione suam, venisse: rogabat eum et descen-
 deret & sanaret filium eius.* Sapienter quidem Regulus tam-
 hinc opportunitatem prætermittendam non putauit. Vt enim
 in rebus humanis opportunitas seruata magnum in rebus ge-
 rendi momentum affert: ita etiam in his, quæ ad animæ sa-
 lutem spectant. Hoc enim Propheta designat, cum ait: *Quæ-
 rite Dominum dum inueniri potest: inuocare eum dum pro-
 pè est.* Propè autem est, cum ad nos accedit, cum ad cordis
 nostri ostium pulsar. Tunc enim nulla mora trahenda est. Et
 Bernard. enim D. Bernardo teste improbus homo iuste paritur quod opo-
 nit, quia non peccat nisi velit: ita iuste à Domino non audiuit,
 qui vocantem Dominum non audiuit.

Cum igitur Regulus oblata hac opportunitate Dominum
 adiisset, *rogabat eum et descenderet, & sanaret filium eius.* Cui
 Dominus: *Nisi, inquit, signa & prodigia videritis non creditis.*
 Ex his Domini verbis aperte liquet, regulum in fide vacillante-
 nec enim cordium inspector Dominus tam acri illum obiurga-
 tione corripuisset, nisi latentem in eius pectore infirmitatem fidei
 vidisset. Cur ergo à Domino salutem petiit, quem non credebat
 Mat. 17. Saluatorem? Nihil mirum si & salutem petiit, & in fide dubita-
 uit: quen admodum ille apud Mathæum Lunatici filij pater,
 qui simili fidei infirmitate salutem filio à Domino petiit his ver-
 bis: Domine miserere filio meo, quia lunaticus est, & sæpe cadit
 in ignem: & obtulit illum discipulis tuis, & non potuerunt eum cu-
 rare. Addit autem Marcus: Tu si quid potes, adiuua nos miserere
 nostri. Hic enim & salutem filio peribat, & in fide simili modo
 nutabat: ideoque acriter à Domino increpatus est. Quomodo
 ergo salutem isti à Domino petebat, cuius virtutem & potesta-
 tem vel non credebant, vel in dubium vocabat: Hanc quæstio-
 nem facile dissoluet quisquis amoris proprii vim considerauerit.

Is namque

Itaque ubi res quæ immodico amore diligitur, in discrimen
venit, nihil intentatum relinquit, nec certa solum remedia,
sed dubia etiam & incerta experiri vult, si quid fortè opis atque
salutis unde cunque illi affulgeat: ideoque nihil mirum si post
ita remedia, quæ frustra tentauerant, hoc etiam nouissimum
experiri vulerint. Quo argumento aperte colligimus, fratres,
quanto maiori dilectione corpus mox periturum homines,
etiam animam perpetuò victuram diligant: quando ad corpo-
ris salutem non solum certa, sed incerta etiam medicamenta ca-
uant: ad animæ verò ægrotantis salutem certa quoque & in-
promptu posita remedia, & spontè etià oblata repudiât. Quam
remo ab insigni cordis cæcitate, diaboli quæ fraude proficisci cer-
tissimū est. Quod si quæras quid fieri possit, ut cum homines isti
fidei & rationis lumine instructi aperitissimè intelligant animæ
bona, corporis bonis multò esse præstâtiora: quoniam modo qui
hoc intelligunt, prorsus negligant quod maius est, cum tanto
studio curent quod longè minus est? Ad hoc Theologi respon-
dent, duplicem esse cognitionem; alteram (ut ipsi vocant) spe-
culatiuam, alteram practicam: nihil autem impedire quo mi-
nus improbi homines fidei lumine informati speculatiua co-
gnitione (quæ res vniuersè considerat) iudicent & animæ bona
& Deum ipsum, diuinæque omnia corporis bonis esse in suis
partibus præstâtiora: quæ tamen practica cognitione (quæ in-
singulares rerum circumstantias contempletur, quæque volunta-
tem in officio suo dirigat) inferiora hæc bona superioribus an-
teferenda iudicent. Sic enim decipitur is, qui ut pecuniâ lucre-
tur lethale peccatum committit (quo & animam suam perdit &
Deum à se abalienat) quamvis speculatiua cognitione Deum
esse rebus omnibus anteponendum iudicet. In hoc tamen casu
pecuniam Deo præferendam decernit: alioqui nequaquam hoc
voluntas amplecteretur: nisi præiudicatus intellectus practici in diu-
sine cuius dictamine voluntas cæca amplexi nihil potest. Sed
hac de re mox plura videbimus.

Vbi enim Regulo salutem petenti Dominus respondisset:
Nisi signa & prodigia videritis non creditis; (quibus verbis salu-
tare de sinceritæ fidei doctrinâ ei tradere valuisset) ille ad hæc
doctrinam surdus, magisquæ de filij, quam de infidelitatis morbo
solicitus, accelerare Dominum rogat, dicens: *Domine, descende,*
priusquam moriatur filius meus. Quæ eius oratio facillè huma-
næ naturæ morbum indicat: quæ post communis illius peccati
labē sic inuēsa fuit, ut omnia corporis mala molestissimè ferat:
animæ

animæ verò mala (quæ multis partibus grauiora sunt) neque
 curer, nec omnino sentiat. Sic enim lapsæ naturæ vitio spiritus
 noster in naturam carnis degenerauit, vt totus homo carnis
 effectus, omnem panem spiritualium rerum sensum exuili-
 deatur. Aduersum hos autem meritò D. Augustinus clamat.
 Laboras, inquit, vt non moriatur homo moriturus, & non la-
 boras ne peccet in æternum victurus. Quo quid esse demens
 & monstrosius potest? Multa tamen huiusmodi monstra pas-
 sim reperiuntur. Quid enim seculi homines non faciunt, cum
 vita corporis periclitatur? Nonne ergo par erat, vt quanto
 ma corpori, & diuina humanis antecellunt, tantò maiora
 superiora hæc bona quàm inferiora amplecteremur? Quomodo
 negare audeat? Huiusmodi autem homines qui atrocibus
 verbis corripiendi erant, Felicianus, Arelatensis episcopus, non
 atrocibus, sed amicis verbis compellat hoc modo: Rogo vos,
 fratres, quid tam malè de nobis meruit anima nostra, ad ima-
 gem Dei facta, quòd vel tantam custodiam ei nolumus im-
 dere, quantam vestibus nostris adhibemus? Quo enim facili-
 ciam nonam vestem induimus, cam à cunctis sordibus & mac-
 culis puram conseruare studemus? quòd verò anima nostra
 sceleribus deformetur & inquinetur, nihil nostra intellex-
 tamus. Appendite, quæso, in altera libræ lance, animæ vere
 dignitatem: quæ non solum pulcherrima Dei imagine dis-
 rata, sed etiam pretioso Christi sanguine redempta, & ad im-
 mortalem gloriam destinata est: in altera verò (pudet dicere
 pudet comparare, pudet hac de re apud homines sensu præ-
 tos verba facere) in altera, inquam, libræ lance siue corporis
 vestem, siue quicquid ad corporis cultum pertinet appendit.
 Quam ergo commutationem, vt Saluator ait, dabit homo pro
 anima sua? Quid enim prodest homini si totius mundi imp-
 rium teneat, animæ verò suæ detrimentum patiat? Hos ac-
 tem meritò verbis illis compellare possumus, quibus Dominus
 Petri ignorantiam, qua illum à mysterio crucis reuocare vo-
 lebat, increpauit, dicens: Vade post me retrò Satana; scan-
 dum mihi es: non enim sapiis quæ Dei sunt, sed quæ hominum.
 hoc est, non diuino, sed humano more de rebus iudicium fa-
 cis. Qui enim hac mente sunt, nondum lumen illud celeste
 receperunt, quo spiritualium rerum splendorem, dignitatem,
 & pulchritudinem inspicerent: nondum gustauerunt bonum
 Dei verbum, virtutesque seculi venturi: nondum hac suauita-
 tis dulcedine illecti & inebriati in earum amorem & deside-

August.

Felicia-
nus.

simil.

exarserunt. Ideoque non sapiunt ea, quæ Dei sunt, sed quæ hominum. Hæc enim humana ac terrena bona oculis vsurpant, manibus contrectant, comedis earum vtuntur, deliciis oblectantur: ideoque bona hæc, quæ tot sensibus comprehenduntur, illis anreponunt, quæ non videntur, sed fide sola percipiuntur. Quæ quod sunt præstantiora atque diuiniora, eo maiori dilectione complectenda, maiori studio quærenda, maiori que pretio æstimanda erant.

At Dominus infirmitatis humanæ (scilicet, hoc saltem à nobis exigit, vt quo studio atque ardore terrena bona quærebamus, eodem cælestia atque diuina amplecteremur. Hoc enim illa Prophætæ verba designant: Cōuertimini, sicut in profundū recesseratis, hoc est, tanto studio Deo seruire contendite, quanto mundo seruire studuistis: tanto studio spiritualia ac cælestia bona amplectimini, quāto antea terrena bona sectabamini: tanto studio ad iustitiæ dignitatem aspirare, quanto ad peccati turpitudinem pergebatis: nec postremo tanto mentis ardore ad Deū properare, quanto hactenus ab eo fugere contendistis. Hoc autem à nobis Vates sanctus habita infirmitatis nostræ ratione exigebat: qui tamen non ignorabat quanto flagrantiori amore, cælestia quàm humana quærenda essent. Sciebat enim scriptum esse, Sicut fuit sensus vester, vt erraretis à Deo, sic decies tantum iterum conuercentes requiretis eum. Vbi enim diuini spiritus lumine collustrari spiritualium rerum dignitatem agnoueritis: & ubi virtus Euangelij, quæ in salutem est omni credenti, mentem vestram sanauerit, immutauerit & roborauerit, & à carnis commercio & seruitute atque impuritate abduxerit, tunc decies tantum diuina requiretis, hoc est, decuplo maiori studio ad cælestia atque diuina quàm olim ad terrena atque humana, aspirabitis. Fateor, longius in hac parte euectus sum, quod intellegere ex hac vna re cum primis salutem nostram penderet. Hic enim immodicus terrenarum rerū & nostri amor sicut malis omnibus aditum patefacit, ita diuinæ gratiæ aditum obstruit. A quo malo nos Apostolus renocare contendit cum ait, Videte ne quis desit gratiæ Dei, ne qua radix amaritudinis sursum germinans impediatur (scilicet diuinam gratiam) quid autem magis diuinam gratiam impedit, quàm peccatum & peccati radix cupiditas & immoderatus amor sui? Hæc enim est amaritudinis radix peccata omnia germinans: quibus nihil amarius, nihil acerbius fingi animo & cogitatione potest. Sed iam ad reliqua properemus.

Hebr. 12.

Vbi igitur Regulus Domini aduentum in domum suam ac-
 celerari postulasset, ipse contrā respondit, *Vade filius tuus vult.*
 Hoc in loco inquisitione dignum est, cur Dominus ad hunc
 principem rogatus vt in domum suam curandi filij gratia ven-
 deret, acquiescere noluit, cum à Centurione rogatus vt sciret
 curare, ipse non solum curare, sed etiam in domum eius le-
 turum pollicitus sit. Si enim hanc rem humano more ven-
 pendere, plus aliquid Regulus quàm Centurio: plus Regulus
 lias quàm Centurionis seruus merebatur. Cur igitur hic
 tus venire in domum recusat, cum illic non rogatus se ven-
 promittat? Hoc igitur in loco quid aliud quàm peruerbit
 nostram castigare Dominus exemplo suo voluit, qui vltimè
 ad huius seculi diuites ac potentes honorandos, & pauperes
 temnendos propensissimus: qui in hominibus non imagines
 Dei, non naturam, non merita, non virtutes, sed solas opes
 que potentiam suspicimus ac miramur? Hoc est enim malum
 illud, à quo nos Iacobus Apostolus in Epistola sua grauissimè
 his verbis reuocat. Fratres mei, nolite in perouarum acceptio-
 ne habere fidem Domini nostri Iesu Christi gloriæ. Etenim
 si introierit in conuentum vestrum vir aureum anulum ha-
 bens in veste candida, introierit autē & pauper in sordido ha-
 bitu, & intendatis in eum, qui indutus est veste præclara, & ex-
 heritisei, Tu sede hic bene: pauperi autem dicatis, Tu si-
 illic, aut sede sub scabello pedum meorum, nonne iudicatis
 apud vos metipfos, & facti estis iudices cogitationum iniquo-
 rum? Audite fratres mei dilectissimi, Nonne Deus elegit pau-
 peres in hoc mundo diuites in fide, & hæredes regni, quod
 promisit Deus diligentibus se? His verbis apparet, Aposto-
 lum nostrorum hominum mores in spiritu præuidisse. Quo-
 enim in his moribus nostris hoc abusu frequentius? Si enim
 vir potens aut nobilis, iudicis alicuius aut publici ministri opo-
 ra indigeat, qua celeritate & studio causa eius agitur? ex
 fronte, qua verborum lenitate imperium eius excipitur, & quod
 quid ab eo commendatum est geritur? At si pupillus, si viduus
 aduena, si peregrinus aut pauper iudicis fores causam illi com-
 mendaturus paulò frequentius pulsauerit, qua verborum im-
 peritate repellitur & exploditur, & insolens ac importunus re-
 pellatur? Quo quid esse inhumanius, quid crudelius potest?
 Quanto aliter fieri Ecclesiasticus monet cum ait, Cōgregati-
 ni pauperum amabile te facito, & presbytero (hoc est senex)

Iacob 2

Eccles. 4.

humilia animam tuam, & magnati humilia caput tuum. Declina pauperi sine tristitia aurem tuam, & redde debitum tuum, & responde illi pacifice in mansuetudine. Hæc est igitur Christiana philosophia, hic modus & ratio, quæ cum pauperibus agendum esse cælestis magister docet. Vbi & illud prætereundum Eccles. 4. non est, quòd seniorum demissa anima, magnatem autem aperto capite honorare præcipimur: ut intelligamus plus honoris accari, quàm terrenis opibus deferendum: siue quòd plus sapientia senectutis comes honoris quàm opes mereatur: siue (ut vir quidam sanctus aiebat) quòd illi prius ad communis omnium Domini cognitionem venissent. Itaque fratres si de Christi nomine ac doctrina gloriamur, non mundi legibus & institutis, sed Christi spiritu atque ductu vitam & linguam nostram instituamus. Ne quis verò consilium hoc parui æstimet, audiatur eundem Ecclesiast. magnam religionis nostræ partem Eccles. 20 ad hoc officium referentem: sic enim ait. Gloria diuitum honoratorum & pauperum, timor Dei est. In quo verò timor Dei maximè cernatur, declarat protinus. Non despicere hominem iustum pauperem, & non magnificare virum peccatorem diuitem: Hoc est autem quod inter præclaras iusti viri virtutes regius vates enumerat cum ait: Ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus, siue (ut alij vertunt) despicitur in oculis eius malignus: timentes autem Dominum glorificat. Hoc est, vir iustus improbos quauis genere, opibus & gratia florentes pro nihilo ducit: colentes autem Deum veretur & obseruat, licet humiles & obscuri sint, & apud homines abiecti contemptique. Hoc autem Abdias vir iustissimus, regique domus præpositus, cumulatissimè præstitit: qui cum Eliam Prophetam vilissimo cultu atque habitu indutum in itinere obuium habuisset, tanta illum reuerentia atque honore affecit, ac si numen aliquod cæleste in illo cerneret: nam & in faciem suam coram eo procidit, & se illius seruum, illum verò Dominum suum appellauit. Nunquid, ait, non indicatum est tibi Domino meo, &c. Quæ omnia eo consilio à me paulò susius dicta sunt, ut hanc inhumanitatem peregrinos et pauperes despiciendi, si fieri posset, à vestris moribus hac oratione depellerem. Nunc ad historiam redeamus.

Vbi ergo Dominus hæc verba protulisset, *Vade filius tuus iuuicredidit homo sermoni, quem dixit ei Iesus & ibat.* Itaque qui incredulus venerat, fidelis discessit cum boni nuntium de salute filij accepit. Quam propensus animus noster est fratres, ad ea

liben-

libenter amplectenda quæ nobis arident, & quæ votis nostris satisfaciunt: quàm ægrè autem amplectimur quæ illis aduersa sunt. Noluic hic Regulus verbis Domini acquiescere cùm illi monebat, vt absqueignorū testimonio crederet: vbi verò de salute filij, quam ille desiderabat, loquentem audiuit, protinus credidit. Ad hunc modum existunt inter fideles multi, qui quoties Dominicæ passionis virtutem, & diuinæ misericordiæ amplitudinem (quæ omnia peccata dimittit) prædicari audiunt, libentissimè doctrinam hanc laudant, amplectuntur, & in celum tollunt, quod per eam fieri posse credunt, vt cupiditibus suis seruientes, æternam tandem salutem huius misericordiæ beneficio consequantur. Si quis verò diuinæ iustitiæ seueritatem, suppliciorum æternorum acerbitatem, pereuntium multitudinem, electorum paucitatem, & arctam viam, quæ ducit ad vitam exposuerit, quamuis id testimonio Domini confirmet, molestè admodum ferunt, accusant, damnant, variè quæ interpretantur rationes excogitant, quibus veritatis lucem obfcurant: vt hac ratione verum esse deprehendas quod Ecclesiasticus ait. Peccator homo vitabit correptionem & secundum voluntatem suam inueniet comparationem. Et illud eiusdem.

Pro. 12. Non recipit stultus verba prudentiæ, nisi ea dixeris, quæ versantur in corde suo. Et quidem hoc genus hominum in magno salutis discrimine versatur. Cùm enim in rebus gerendis consilio indigent, non eos quærunt qui quod rectum est, sed quod cupiditatibus eorum applaudit quærunt, atque ita demum nunquam illis quemadmodum Achab Regi pseudopropheta decurrunt, qui non ad veritatem, sed ad gratiam loquantur. Ex horum autem grege sunt, qui Quadragesimalis confessionis tempore dedita opera peritos confessarios fugiunt, quod intellegant se ad aliena restituenda, vel ad peccatorum occasiones vitandas, vel ad alia, quæ cupiditibus eorum aduersantur præceptis eorum adigendos esse: ideoque rudes & imperitos medicos accersunt, qui non mordacibus, sed blandis medicamentis eorum vulnera curant. Hi sunt autem canpones illi, quos Esaias vni aqua dilutū propinare ait; utpote qui veritatis acrimoniam interpretationibus adulterinis molliunt: quos etiã Ezechiel Prophetæ ceruicalia sub omni cubito man⁹ ponerè ait, vt perditos homines mollius ac bladius in sceleribus suis requiescant. Qui duplici nomine delinquit, & quod i veritatis lumē fugiit, et quod Deū filii hac ratione putat, cū seipos tū miseri, nō illi tā lā, qui tētorator est cogitationū, & intētionū cordis. Sed sequētia videamus.

Regulo igitur abeunte, serui occurrerunt ei dicentes quia filius eius viueret. Interrogabat ergo ab eis qua hora melius habuisset, & dixerunt. Quia heri hora septima reliquit eum febris. Cognouit ergo pater, quia illa hora erat, in qua dixit ei Iesus quia filius eius uiueret, & credidit ipse & domus eius tota. Animaduerte quæ sol fratres, immensam Domini misericordiam, etiam cum iram præ se ferre videtur. Qui enim antea paulo durius regulum fuerat alloquutus, modo tanta aduersus eum vititur clementia, ut non solum filio salutem, quam pater tam anxie petebat, sed sibi etiam ac toti familie fidei donum electum contulerit. Hoc enim quid aliud est, quam eum domus sue Apostolum quodammodo fecisse?

Verum hic insurgit non vulgaris quaestio: Quonam modo regulus hic vnico signo inductus Christi fidem cum domo sua receperit, cum Iudæi tot quotidie miraculis in specum in incredulitate sua permanserint? Ad hoc igitur respondemus, quod quamuis miracula (quæ solius dei iuitatis opera sunt) plenissimam earum rerum, in quarum testimonium patrauit, fidem faciant, necesse tamen est Dei digitum intercedere, quo mens humana fidem miraculis concipiat, sine quo frustra miracula fiunt. Quam multa enim Pharaon miracula vidit? quam multa Exod. 7. Tyranni dum martyres variis suppliciis afficerent? quam multa & præclara Iudæi Dominum edentem conspiciati sunt? De quibus Ioan. 12. tamen Ioannes ait: Et cum tanta signa fecisset inter eos, non credebant. Auaritia enim, ambitio, inuidia, atque odio veritatis ebrii, atque cæci, neque manifestum veritatis lumen intueri poterant, & diuinæ lucis & gratiæ aditum obstruebant. Sed inter hæc exempla vnum filere non potero. Cum impiissimus Hieroboam vitulos aureos in Bethel posuisset, eisque diuinum cultum atque honorem exhiberi præcepisset, missus est vir Dei de Iuda in Bethel Hieroboam stante super altare, & rithus iaciente. Exclamauit autem contra altare vir Dei in sermone Domini & ait: Altare, altare, hæc dicit Dominus, Ecce filius tuus nascetur domui David Iosias nomine, & immolabit super te sacerdotes excelsum, qui nunc in te thura succendunt, & ossa hominum super te incendet. Deditque in illa die signum dicens, Hoc erit signum quod locutus est Dominus: Ecce altare scindetur, & effundetur cinis, qui in eo est. Cumque audisset rex sermonem hominis Dei quem in clamauerat contra altare, extendit manum suam de altari dicens, Apprehendite eum. Et exaruit manus eius quam extenderat contra eum: nec

valuit

valuit retrahere eam ad se. Altare quoque scissum est, & effusus est cinis de altari, iuxta signum quod prædixerat vir Dei in sermone Domini. Et ait Rex ad virum Dei: Deprecare faciem Domini Deitui, & ora pro me, vt restitatur manus mea mihi. Oravitque vir Dei faciem Domini, & reuersa est manus regis ad eum, & facta est sicut prius fuerat. Tria igitur in hac historia miracula clarissima subidem tempus edita fuere, altare scissum, & impia regis manus arefacta, eademque oratione Prophetæ sanitati subito restituta. Et tamen tribus his clarissimis signis vno tempore editis, impius rex & in impietate semel instituta permansit, & creditum sibi populum ad eius nefarii sceleris communionem induxit. Vnde, quæso, tanta hic stupor, tanta mentis obstinata cæcitas? Certè ex animæ deprauatione, quæ regnandi libidine incensa, indigna facta est quæ diuinæ lucis splendorem inter tot etiam miracula perciperet: vt hoc exemplo videatis, fratres, quanta sit peccati, atque obstinati animi malitia; quæ vsque adeo mentem hominis cæcat, vt in meridiana luce caligare faciat. Hæc est enim illa diuinæ legis maledictio, Percutiat te Dominus cæcitate & amentia, & palpes in meridie quasi palpare solet cæcus in tenebris, & non dirigas vias tuas. Hoc ipsum item in causa est, vt multis concionibus auditis (in quibus catholica fides, diuinum iudicium, sempiterna supplicia, & cælestia gaudia hominibus proponit) nihilo magis his tantis rebus commoueamur, quam si mera somnia & figmenta essent. Vis igitur peccati tanta est, vt neque illos edita miracula ad fidem, neque hos fides iam percepta, ad pietatem & iustitiam inducat. Hactenus de Euangelica lectione: nunc occasione ægrorantis filij Reguli, de communibus hominis vitæ calamitatibus, & fructu earum paucis disseramus.

Deut. 28.

TRACTATIO THEMATIS.

Erat (ait Euangelista) *quidam Regulus cuius filius infirmabatur Capharnaum*. Regulus dicitur, quia vel ciuitatis altioris rex esset, vel regio genere natus, vel quod regium aliquod munus Cæsaris nomine in ea prouincia administraret. Nec tamen illum regia dignitas & potestas à communi mortalitatis lege vindicauit: quæ infinitis penè casibus obnoxia est. Quod si huius rei causam quæras, ea est partim quidem communis humanæ vitæ fragilitas, quæ arancarum telis comparatur: partim communis peccati debitum, quod variis pœnis velut tributis quibusdam mortales fecit obnoxios: partim quoque diuinæ prou-

providentiæ moderatio, quæ diuersis calamitatibus & impro-
 bos (pro eo atque eorum improbitas n. cretur) punit, & pios pro-
 pter eorum salutem exercet, & ad maiora virtutum incrementa
 vocat. Ad hoc autem dissimiles hominibus pro personarum &
 conditionum varietate labores & molestias immittit. Quem. Simā.
 admodum enim in armentariis regum varia armorum genera
 pro corporum varietate adseruantur (alia enim proceribus cor-
 poribus, alia breuioribus, alia robustioribus, & alia infirmiori-
 bus accommodata sunt) ita planè supernus ille arbiter diuersa
 laborum genera pro personarum diuersitate destinauit: alia e-
 nim pauperibus, alia diuitibus, alia nobilibus, alia ignobilibus,
 alia infirmæ fortunæ hominibus, alia principibus viris ac po-
 tentibus imposuit. Calix enim (ait Propheta) in manu Domini, *Psal. 74.*
 vini meri, plenus mixto: & inclinauit ex hoc in hoc, hoc est mo-
 dō hinc, modō istī, modō illi secū dū sapientiæ suæ decreta atq.
 consilia propinat, potum præbens omnibus in lachrymis in-
 men-ura. Quod verò ait hunc calicem plenum esse mixto, si-
 gnificare videtur plurimum amarulentæ facis vino admixtum
 esse. Videri ergo, fratres, nullum hominum genus, ita firmum
 ac munitum esse, quò non diuinæ seueritatis tela perueniant.
 Quid ergo mirum si Reguli filius infirmatur, & morti appro-
 pinquat, cum regna passim moriantur & vrbes? Sed quorsum,
 inquires, hæc à te inducta sunt? Nempe vt his argumentis osten-
 derem, quantum vniuersum penè genus hominum desipiat, dū
 tanta cura, studioq. paupertatem diuitiis, & inferiorem statum
 præstantiori commutare nititur. quasi in eo à communibus his *Genes. 11.*
 naturæ iniuriis immunes existerent. Sicut enim prioris seculi
 homines turrim Babylonis ad cælū vsq. erigere nitebantur, quo
 in ea post diluuiū à simili elouione tūti essent, ita modō pleriq.
 hominum ad immensas opes, & sublimes dignitatum gradus
 aspirant, rati videlicet se in eis vel felices futuros, vel certè mi-
 nus miseros, quàm qui in humili fortuna degunt. Qui enim
 hoc animo sunt, non vident se quidē non misérias effugere, sed
 mutare. Diuinā enim providentiā, quæ in hac etiam vita vnum-
 quemq. pro eo atq. eius opera merentur, diuersis afficit com-
 modis & incōmodis, variā (vt antè diximus) habet tela, quibus
 & potentes & infirmos sublimes & humiles, diuites & paupe-
 res feriat. Itaque si tu secunda fortuna vltus paupertatem diui-
 tiis, vel humiliorem statum sublimiori commutasti, non te
 quidem pauperum sed diuitum ramen labores & molestias pre-
 munt, quæ frequenter grauiores esse soleant. Hinc Aristoteles
 medio-

mediocrem fortunam magis quàm amplam à communibus
huius vitæ iniuriis tutam esse putat : ideoque sapienti viro
gis oprandam. Hinc multi sapientes in excelso loco potius
status huius turbines atque procellas experti, priuatam de
publicæ vel prætulerunt, vel cupierunt, vel certè amissam de
runt. Quæ de re extant elegantissima Senecæ carmina in
ua, quæ sic habent.

*Quid me potens fortuna fallaci mihi
Blundita vultu, sorte contentum mea
Alit extulisti, granis ut ruerem edita
Receptus arce, totq; perspicorem metus?
Melius latebam procul ab inuidia malis.
Remotus inter Corsici rupes maris:
Vbi liber animus, & sui iuris, & mihi
Semper vacabat studia recolenti mea.*

Hæc Seneca à Claudio in exilium apud Corsicam relegatus
& postea ab eodem Romæ euocatus, ut periculosius vitæ
fragium sub Nerone quàm sub Claudio faceret. Vnde coti
mus eos, qui mutatione status effugere se huius vitæ incommoda
da putant, similes iis esse qui odio hyberni frigoris æstius hæc ratio
tempus optant. Hos enim constat non temporum moleste de vend
fugere, sed mutare: cùm ij non quidem frigore sed æstu glificium e
uius affligantur. His igitur euenire solet quod per Prophetam Seneca
Dominus comminatur his verbis, Quomodò si fugiat vir as vitos pro
cie leonis, & occurrat ei vrsus, & ingreditur domum, & innitatur mat
manu sua super parietem, & mordeat eum coluber. Sed quid obeun
go, fratres, dum hæc dico? Surdis certè fabulam cano: ut matiosos,
tò cum Propheta exclamare possim, Domine, quis credidit matres
dirui nostro? Quis enim his rationibus inductus ab hac immen
cupiditare, qua totus penè mūdus æstuat, se continebit? Cur
tur hoc dicis si nihil dicendo proficis? Certè ut ij placido & qui
to animo sint, quorum tenues opes & mediocris fortuna est
namq; à communibus huius vitæ casibus & iniuriis longius
sunt. Feriunt enim summos fulmina montes. Et (quem admodum
ait Seneca) cùm omnia, quæ modum excessere noceant, maxim
tamen felicitatis intemperantia est. Magis enim vrgent sæuati
expertos: Graue nanque est non assuetis ferre ceruicibus iug
sed hac de re mox plura.

Ex his autè quæ hætenus dicta sunt, liquet, calicem Domini
non solum priuatis & pauperibus, sed etiam principibus vit
atque opulētis propinari. Quid verò piis & sanctis viris? N

Simil.

Amos 5.

Isai. 53.

alios etiam calix iste pervenit? Pervenit sane: sed longè tamè
 ratione Dominus calicem hunc illis propinat. Sunt tamen
 sanctarum scripturarum loca, quæ illos ab his communibus ca-
 lamitatum hominum calamitatibus eximunt. Sic enim apud Eze- Ezech 9.
 chielem Dominus à communi vrbis Hierosolymitanæ vassa-
 tione pios homines incolumes servari, & signo Tau ad hoc insi-
 gniri iubet. Sic in Apoc. Angelus illie qui ab ortu solis ascende- Apocal 7
 bat, quatuor angelis, quibus datum erat nocere terræ & mari,
 præcipit vt manus contineant, vt Dei serui signo frontibus im-
 presso ab hac communi clade immunes conservarentur. Quid
 verò illud ex Psalm. Dedisti (ait) metuentibus te significationē, Psal. 59.
 vt fugiant à facie arcus. Ex his igitur similibusque scriptura-
 rum locis colligere quispiam poterit, pios homines ab his
 mundi procellis (Deo protegente) servari. Sed non ita est. His
 namque Dominus (vt modo diximus) calicem quoque suum
 relegendum simili tamen ratione propinat. Hoc enim agit, (vt alias cau-
 vitæ illas prætereamus) partim vt eos ad opem suam implorandam
 de consilio confugere faciat: partim etiam, vt eorum fidem, patientiam, at-
 que constantiam variis laboribus probet atque exerceat: eosque
 æstus hac ratione ab ortu, atque deliciarum, voluptatumque tyranni-
 mole de vendicet. Quod quidem paternæ providentiæ opus & bene-
 ficiū est. Qua ex re apparet, verum esse quod prudentissimè
 prophetæ Seneca dixit, Deum non materno, sed paterno amore bonos Senecæ lib.
 t viri, viros prosequi: sic enim ait. Non vides, quanto aliter patres, ali- de provi.
 in nita: ter matres indulgeant? Illi exercitari iubent liberos ad studia
 quæ obsequenda maturè, feriatis quoque diebus non patiuntur esse o-
 vt meritosos, & sudorem illis & interdum lachrymas excutiant: at
 edidit: matres fouere in sinu, continere in umbra volunt. Nunquā fle-
 e immere, nunquam contristari, nunquam laborare. Paternū Deus ha-
 bet aduersus bonos viros animā, & illos fortius amat, & operi-
 bus, doloribus, ac dānis exagitat, vt verū colligāt robur. I anguēt
 & quæ perinertiam saginata, nec labore tantum, sed mole & ipso sui o-
 na est: nere deficiunt. Non fert vllum idem illa sassa felicitas. At ubi as-
 admodum fiducia fuit cum incommodis suis rixa, callum per iniurias dedit.
 maximè. Hactenus Seneca. Quod si paternæ dilectionis & providentiæ
 officiū est variis filios laboribus exercere, quid miramur sic se
 cælestem patrem erga filios suos gerere quos tamen sic calami-
 tibus exercet, vt ab iisdem etiam eadem paterna providentia
 liberet. Vnde est illud Prophetæ: Multæ tribulationes iustorum, Psal. 33.
 & ex omnibus his liberauit eos Dominus. Verè enim (vt Petrus
 Apostolus ait) nouit Dominus pios de temptatione eripere.

Cæterum ex hac sententia nō levis exurgit questio: con-
 minus, qui seruos suos ab imminētibus malis liberat, nō
 non præuenit, à quibus eos tandē postea liberat? An non
 esset maius ipsa ne euenirent præcidiile, quàm vbi euenire
 stulisse? Ad hoc igitur respondemus, maximas mirasq. va-
 ex hac diuina dispensatione & prouidentia oriri. Est enim
 Ecclesiasticus ait) speciosa misericordia Dei in tempore
 lationis. Vnde fit, vt pii homines ab hisce calamitatibus
 munere liberati, corda sua in liberatoris sui laudes & præ-
 actiones deuotissimo pectore effundant. Hinc inuauit
 cantica sanctarum feminarū Mariæ sororis Moïsis, Anne
 Samuelis, Deborah, atq; Iudith manarunt: in quibus præ-
 pra ab instantibus malis liberatione deuotissimas Domini-
 rias egerunt. Quodq. maius est, hac occasione principia
 virtutes Fides, Spes, & Charitas, in quibus Christianæ reli-
 summa cōsistit, mira capiunt incrementa. Fides enim prin-
 in sperata aliqua ratione Dominus piū hominē à malis libe-
 miro modo perficitur, & augetur, & interdū etiā vbi nō cre-
 funditur. Quam rē huius reguli exemplo discemus: quis
 lari Domini beneficio filiū à morte liberatū cernens, huius
 rationis argumento credidit ipse & domus eius tota. Sic Ne-
 cho honorosor Danielē à Leonū saucibus ereptum videns, pub-
 edicto sanxit, vt omnes in regno suo Danielis Deū venerat-
 tur, quod is esset saluator, ac liberator, Danielemq; de ore
 num liberasset: Spes verò singulari quadā ratione maxime
 bo auctur, dū pius homo in quavis calamitate non minus præ-
 sibi diuini numinis auxiliū futurum sperat, quàm antē fuit
 Hinc ad populū Moïses: Affixit, inquit, te penuria, & dedi-
 cibum manna, quod ignorabas tu & patres tui, vt ostenderet
 bi quod non in solo pane viuūt homo, sed in omni verbo q.
 egreditur de ore Dei: hoc est, vt hac singulari Dei prouiden-
 qua tibi maxima inedia cōstricto prospexit, dicās in quavis
 lamitate spē tuam in eo reponere, & ab eo idē salutis benefi-
 expectare. Iā verò quemadmodum regina virtutū charitas
 eadē in ratione inardescat, regius vates apertissimē ostendit
 vbi se à Saulis tyrannide, cæterorumq; inimicorū diuino
 nere ereptum vidit, suauissimum illud canticum cecinit, Do-
 gam te Domine fortitudo mea, Dominus firmamentū meū
 & refugium meū, & liberator meus, Deus meus, adiutor
 sperabo in eum. Quo extremo operādi verbo vir sanctus
 simul cum dilectionis charitate copulauit.

Exod. 15.

2. Reg. 2.

Iudith 5.

Iudith 13

Daniel. 3.

Deut. 2.

Psal. 17.

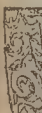
lōgius
 rā. Verū
 cura
 cōmō
 tante, in
 gantur: v
 prouiden
 rigiteu
 curramu
 cū & le
 nū glori
 multas
 bentes h
 idem ai
 tam glo

DO

P

p

T

ria in
 dicit
 iiciu
 acqu
 iustic
 non
 traba
 apu
 Acc
 ror
 ran

lógus fortasse in hac parte euectus sum, fratres, quam puta-
 ra. Verum hoc ab officij nostri ratione minime alienum est: cum
 spectatur tractatio inter alias commoditates, ad eorum, qui variis
 commodis in hac vita premuntur, consolationem, Apostolo te- philip. 3.
 bare, instituta sit, nec animi abiiciant, ne desperatione fran-
 gantur: ne se ideo à Deo percussos & abiectos, sed etià pateina
 providentia ad salutem dirigi atq. destinari existiment. Reliqui
 eligitur, fratres, ut per patientiam ad propositum nobis fidei brauium
 curamus, illud Apostoli ad memoriam reuocantes. Momenta- 2. Cor. 4.
 neū & leue tribulationis nostræ supra modum in sublimitate eter-
 ni gloriæ pondus operatur in nobis, & illud item eiusdem, per
 multas tribulatione oportere nos intrare in Regnum celorum, ha- Act. 14.
 bentes hoc fortissimum spei nostræ solatiū: quod quemadmodum Rom. 8.
 idem ait, non sint condignæ passionis huius temporis ad futu-
 ram gloriam, quæ reuelabitur in nobis.

DOMINICA VIGESIMA PRIMA

POST PENTECOSTEN CONCIO
 prima: in qua lectio Evangelica explanatur.

THE. Oportuit te miseriari conserui tui, sicut & ego
 tui misertus sum. Matth. 18.

Inter ea crimina quæ accidere in vita hominibus
 frequenter solent, odium, ira, & vindictæ cupidi-
 tas præcipue numerantur. Cum enim odium &
 ira tunc vel maxime concitentur, cum ea quæ ve-
 hementer cupimus, aliorum vel studio vel mali-
 tia impediuntur: sicut autem tam multæ variæ hominum cupi-
 ditates, & tam multa rursus impedimenta, quæ ab aliis nobis ob-
 stantur: efficitur planè, ut animi hominum perturbentur, & ira
 atque odio inflammentur. Et quidem sic crimine hoc ut frequen-
 tissimum, ita esset leuissimum, minus in eo periculi esset: sed
 non ita est, quoniam ira (ut D. August. ait) ubi creuit in odium,
 trabem facit de festuca, & animam facit homicidam. Sic enim
 apud Ioannem legimus: Qui odit fratrem suum homicida est.
 Aequat autem Ioannes odium homicidio: quoniam is qui fu-
 rore atq. odio incensus fratris mortem desiderat, iam illum co-
 ram Deo (qui cordium inspector est) interemit. Constans enim
 theo.

Aug. in
 Regul.
 1. Ioan. 3.

theologorum sententia est, externum opus nullam deformitatem essentialem (ut appellant) interioræ voluntatis proposito admittere. Vnde non mirum si Ioannes homicidam vocet eum quia tris sui mortem desiderat. Et quidē si hoc crimen ut est gravissimū, esset etiam momentaneū, atq. brevissimū, (quale peccatum, maledictum, blasphemia in Deum diuosq., & aliam sunt, quæ simul cum prava actione transeunt) minus in eo esset. Verū in longē aliter evenire plerunq. solet: cum videtur diuturna & inueterata multorum odia, ne morte quidē agniri, sed ad posteros etiam simul cum hæreditate trāsmitti, verò tempore quā multa lethalia crimina committi possunt. Quoties enim inimicus in mentē venit (venit autem frequenter, cum ipse odij aculeus dormientē hominis memorem pungat) si odium quod aduersus illū animo cōcepit, renouatque confirmat, toties se nouo capitalis odij crimine reum facit, totiesq. apud Deum homicida est. His etiam adde, quod odia quidem delicta aliorum hominum sunt. Alia enim sunt diuina, alia pauperum, alia principum, alia subditorum, seminarum, alia virorū, ac deniq. pro varietate cuiusq. status varia quæque delicta numerantur. At ira, odium, & vindictæ cupiditas, frequentissimē in hominum vita dominantur. Quis enim est, qui non frequenter cum his animi pestibus fuerit colluctatus? qui non sæpē victus in hoc certamine succubuerit? Cum igitur cælestis ille medicus gravissimi huius morbi vim per totum genus humanum largissimē grassantē vidisset, presentissimū aduersus eum remedium in hodierna sancti Euangelij lectione prouidit. Aduersus enim hominū odium, Dei odium; aduersus eorum iram, diuinam iram; & aduersus ultionis & vindictæ appetitum, ultionis & vindictæ diuinæ seueritatē opponit. Fixa enim cernitur illa Domini sententia: Mensura qua mensi fueritis, metietur vobis. Itaq. si odium contra fratrem retines, odium contra te diuinū concitas. Si iram contra illum seruas, iram contra te diuinā prouocas. Si ultionem de illo sumere paras, ultio diuina persequetur. Sic enim in Ecclesi. legimus: Qui vindictam vult, à Domino inueniet vindictam, & peccata illius seruauit seruabit. Hinc igitur sententiam Dominus (quæ gravissimi & terribissimi huius morbi remediū cōtinet), propofita quadā parabola confirmat & illustrat, ut inter omnes eius parabolas hæc ad de quo agitur, appositissima esse videatur. Non modo enim cernitur minis huius naturam declarat, sed atrocitatem quoq. eius aperte probat, & vehementer exaggerat. Parabola verò sic habet:

Lucæ 6.

I.

Simile est regnum calorum homini regi, qui voluit rationem po- Matt. 22
re cum servis suis: & oblatum est ei unus, qui debebat decem mil-
la talenta. &c. quæ sequuntur vsque in finem. Hic homo Rex
 ratione à servis suis exigit, non dubium quin ille sit, qui (vt
 Ioannes in Apoc. ait) habet in veste & in femore suo scriptum, Apec. 19
 Rex regum, & Dominus dominantium. Huius autem regis servi,
 homines sumus, in quos hoc servitutis nomen magis etiā quàm
 in ipsos Angelos quadrat. Illi nanq. iure creationis, nos verò &
 creationis & redemptionis, duplici titulo, eius servi sumus. Ra-
 tionis verò exigendæ tēpus, extremi iudicii dies est: in quo, vt A-
 postolus ait, oportet nos omnes manifestari ante tribunal Chri- 1. Cor. 4
 sti, vt referat vnusquisq. propria corporis prout gessit, siue bonū
 siue malum. Qua quidē sententia Salomon longam illam rerū
 expendendā disputationem integro volumine absolutam, con- eccles. 12
 clusit dicens: Cuncta quæ fiunt adducet Deus in iudicium pro
 omni errato siue bonum fuerit siue malum. In qua quidem ra-
 tione exigenda, cum multa improbis valdè formidabilia sint,
 necesse iudicis tanto improbis terrori erit (vt quemadmodum
 Ioannes in Apoc. ait) ingrediantur, in spelūcas & in petras mon- Apec. 6
 tium, & dicant moribus & pectus, Cadite super nos, & abscen-
 dite nos à facie sedentis super thronū, & ab ira agni; quoniā ve-
 nit dies magnus iræ ipsorum. Et quis poterit stare? Iram autem
 agni appellat, vt indicet talem eius dici irā futuram, qualis eius
 mansuetudo antea præcessit. Sicut ergo eius mansuetudo fuit
 supra omnem modum (quando à servis & pro servis Dominus
 maiestatis colaphis cædi sustinuit) ira supra omnē quod cogita-
 ri potest, illius tunc ira desæuiet: quando quos tanto ferē dilexit,
 & tam caro pretio redemit, tam diro supplicio multabit. Qua-
 lis, quæso, esset erga filiū matris furor, si ipsa illū manibus cor-
 reptum in ingentem ignis piram flammis absorbendum proi-
 ceret? Cum ergo nos piissimus ille agnus plu' quā materna cha-
 ritate dilexerit, quostantis in cruce doloribus parturiuit, qualis
 ille furor existimandus est, quando quos in a parturiit, vlticibus
 flammis perpetuò cruciandos committeret? Hanc porro iram non
 solum pectore concipiet, sed ipso etiā vultu demonstrabit. Quæ
 res tanto improbis terrori erit, vt D. Chrysost. satius esse dicat, Chrysost.
 decē millia fulgura sustinere, quā faciem illam mansuetā vi-
 dere à nobis auersam. & tranquillū oculum non ferentem nos.
 Hoc est igitur tempus à diuina iustitia præfinitū, in quo cun-
 sti mortales operum suorum rationem in commune reddituri
 sunt

funt. Est autem aliud tempus, in quo non quidem omnium
mul, sed singulorum hominum vita examinanda est. Ab omni-
bus enim in fine mundi, à singulis autem in fine vitæ exigetur
ipsum vitæ ratio, & ferenda sententia est. Quod autem in hoc
uato iudicio statum fuerit, mutari in illo non debet. Hoc tan-
lū præteritis malorum pœnis adicietur, quod illo die omnia
pora quauis in fauillas cineresq. redacta, & in aëra spatia
rediuua resurgent, vt pii & improbi, qui mēbra sua vel in
vel iniquitati arma exhibuerunt, in corpore simul & ante
meritorum præmia, vel delictorum supplicia recipiant. De
verò in morte sententia nihil prorsus immutandum erit.
fit, vt non minus hoc singulis hominibus iudiciū, quam
mum illud omnibus formidandum sit. Hinc legimus plures
sanctorum virorum cū se hora mortis ad hoc iudiciū præ-
quare cernerent, magnam timoris significationem dedisse.
Agathon. de cū beatus Pater Agathon, inter Aegypti patres cele-
mus, in extremo vitæ agone constitutus, timere valde cepit
& ab eo discipuli timoris causam quærerēt, (quæ sciebant in-
centissimè vixisse.) Quoniam (inquit ille) longè alia sunt
iudicia hominum & iudicia Dei. Est enim via quæ videtur
mini recta, nouissima autem eius ducunt ad mortem. Vix enim
quisquā tam sanctè vitam traducere potest, vt ad tribunal Chri-
sti vocatus, causam per se suam tueri possit, si supernus ille ar-
ter velit exigere quod sibi optimo & meritissimo iure debet.
Hinc regius Propheta: Si iniquitates, ait, obseruaueris Domine.
ne. Domine quis sustinebit? Non enim ait, Ego non sustineo
(vt D. August. hoc in loco annotauit) sed, Quis, quālibet
& iustus sit, sustinere poterit? Væ enim laudabili etiam vitæ
remota pietate iudicetur. Inter eos autem seruos à quibus
tio exigenda erat, oblatum esse dicitur vnus, qui debebat decem
millia talenta. Quis est hic tam ingentis summæ debitor? Cui
quisquis vel vnus tantū lethalis criminis reus est. Si enim præ-
cipuas huius criminis circumstantias excutias, infinitam præ-
grauitatem faciliè deprehendes. Auget enim peccati graui-
tem, & personæ offensæ dignitas, & offendentis vilitas, & ip-
etiam offensionis causa, si illi præsertim contemptio adiun-
fit. Si igitur personæ dignitatem contra quam deliquimus
tendas, Deus est, cuius est tam immensa bonitas ac maiestas,
si nobis omnium & hominum & Angelorum vires essen-
nunquam illum pro dignitate diligere possemus. Eius item
sunt in genus hominum beneficia, vt si mille quotidie me

Agathon.

Prou. 19.

Psal. 119.

nullius gratia oppeteremus, nullo modo illius in nos benefi-
 cioræ satisfacere possemus. Quæ enim hominum mortes
 mortis vngenti filij Dei beneficium æquare possent? Sed
 hoc minimum beneficium mitto. Illud assumo quod Gentiles
 quam philosophi auctore Paulo non ignorarunt, nempe quod
 in eo vivimus, & mouemur, & sumus. Nemo enim no-
 stram aut loco moveri, aut pedem porrigere, aut manum
 extollere, aut linguam in verba formare, aut demum hisce-
 re & spirare sine illius virtute, numine & potentia potest.
 Quid ergo indignius quàm aduersus illum inorgere, sine quo
 ne ad momentum quidem neque tu, neque vlla creatura per-
 manere possit? Illud enim intelligendum est (vt S. Hilarius
 ait) soli Deo per se ita convenire vt sit, vt in eo esse non
 accidens, sed substantia existat: in cæteris verò creaturis, at-
 que adeò in ipsiſ beatorum spirituum mentibus, existere in re-
 rum natura non substantia, sed accidens sit. Quannus enim
 Angeli intra se corruptionis suæ causam non habeant (vt pote
 purissimi spiritus sunt, neque ex contrariis qualitatibus aut
 elementis, vt homines, compositi) tamen diuino nutu & pro-
 uidentia consistunt, & conseruantur. Qua sublata, vt ex nihi-
 lo creati fuere, ita in nihilum reciderent. Sicut ergo cætera om-
 nia, ita & nos diuino beneficio, ita vivimus, mouemur, & su-
 mus, vt nec respirare quidem sine illius nutu & voluntate pos-
 sumus. Id adeò verum est, vt quemadmodum S. Dionysius ait,
 cum peruersus homo facilego ore impias in Deum voces ia-
 ctat, neutiquam linguam sine Deo mouere posset: quamuis
 nullo modo Deus eius peccati causa sit. Itaque si vel ad momen-
 tum oculos suos à nobis auerteret, in nihilum protinus, vt de fa-
 cili sumus, verteremur. Nisi ipse nos creaturarum suarum be-
 neficio aleret, fames nos interimeret. Nisi ipse defende-
 ret, frigoris nos intemperies extingueret. Nisi ipse defende-
 ret, à generi humani hostibus occideremur. Nisi nos ipse rege-
 ret, alij in alios insurgentes nos ipsos trucidaremus. Nisi nos lu-
 ce suæ collustraret, passim in varios diaboli laqueos incidere-
 mus. Nisi nocentes ipse consolaretur, innumeris huius vitæ
 molestis conficeremur. Itaque cum peccas, offendis illum, qui
 (vt Daniel ait) habent statum tuum in manu sua. Offendis il-
 lum, qui infinita potestate omnia complectitur. Offendis il-
 lum, qui naturam continet vniuersam: à quo & acta, & natura om-
 nis pendet. Offendis illum ante cuius conspectum orbis terra
 xum est veluti momentum stateræ, & gutta roris antelucani, qui
 descen-

A& 17.

Hilarius.

Dionys.

Dan. 3.

Sapient. 11

Psalm. 105.
Iob. 16.
Apoc. 1.
Luc. 12.

descendit in terram. Offendis illum, qui respicit terram, & faciem eius tremere tangit montes & fumigat. Offendis illum, ad cuius nutum columnæ cæli pauent & contremiscunt. Offendis ipsum, qui clauis habet mortis & inferni: qui postquam occideris corpus, habet potestatem mittendi animam in gehennam. Quid igitur periculosius, imò verò quid furiosius, quam maiestatis oculos offendere? Me (inquit ille apud Hieremiam) non timebitis? & à facie mea non dolebitis? qui posui arcem terminum maris præceptum sempiternum quod non transibit & intumescunt fluctus eius, & non transibunt illud?

Iam verò si offendentis personam aspicias, homo est, cuius maiestati collatus nihil est ex se, ratione verò peccator, nus adhuc quàm nihil: & hic tamè vilissimus vermis audet contra Dominum maiestatis leuare calcaneum suum? Si verò pensionis causam excutias, hoc est, quod magnoperè scelus, dignitatem auger. Clarissimus ille Angelus infano diuinitatis amore incensus, aduersus auctorem suum elatus fuit. Patet rō omniū Eva, simili penè cupiditate inducta, diuinitatis letitia affecta. At quibus de causis homines diuinas leges & præcepta violant? Pudet dicere. Alius ob leuissimum lucrum, alius ob sordidam voluptatem, alius inanissimi honoris & auræ popularis gratia. Sunt & alij qui sine vlla causa Deū passim pertrantes, & aliorum vitā & famam lacerantes, gratis, hoc est, nullo proposito emolumento peccant. Quæ res summū diuinæ maiestatis contemptum præ se fert. Adde his etiam singularem impudentiam, quod cum ante vilissimum homuncionem delinquere non audeamus, diuinæ maiestatis oculos non veremur dum in eius conspectu tam multa committimus. Hoc est enim quod Dominus indignè se ferre ostendit cum ait, Et facie mea malu in oculis meis. Et, Ego sum, ego vidi, ait Dominus. Si igitur has omnes circumstantias, ac præcipuè infinitam diuinæ maiestatis amplitudinem expendierit, inueniet planè vel vniuersale lethale crimen decem millium talentorum, hoc est, infinitum debitum continere. Hoc enim de causa Dominus hanc tantam iniuriam, decem millium videlicet talentorum appositione, vt immensam atq. infinitam peccati grauitatē ostenderet. Quia tanta est, vt omnium etiam mortalium merita, nisi vniuersum huius Dei merita acceperent, vniuersi lethalis peccati maculam luere non possent. Hoc est autem quod sanctus Euangelista signauit, cū de hoc sermo loquens subdit, Cum autem non haberet videri, dederet, iussit eum Dominus venundari, &c. Nō enim

Hierem. 7.

habet hominis dignitas (nisi adsint Christi merita) unde vel
 tantum sceleris condignam Deo satisfactio esse va-
 let. Sed hac tamen computatione (quæ ex sceleris gravitate
 colligitur) prætermittenda si unusquisque nostrum vitam enim
 hunc usque diem excusserit, inueniet plarè se de cæ nullum
 talentorum, hoc est innumerabilium peccatorum debitore esse.
 sola enim cordis, linguæ, & oculorum peccata (ut cætera silen-
 tur, hanc tantam summam cõficere possunt. Numerate, quæso,
 cupiditates omnes & illicita desideria cordis vestri. Quis ea vlllo
 numero cõprehendere valeat? Quid enim nequius quàm quod
 cogitavit caro & sanguis? Numerate oris & linguæ delicta: tot
 videlicet iurandi & peierandi excogitatas formas & nomina, ut
 vix sacrè aliquid in cælo vel in terra sit, quod non iuramenta &
 perjury nostra contaminauerint: tot in alios iactata conuitia,
 tot quotidianas imprecationes, tot mendacia, tot ventosa, ina-
 ria, contumeliosa, impura, & obscena verba. Quid hic oblocu-
 tiones & detractiones memorem? Quando cum aliis longiorem
 sermonem habuimus, in quo præcipua sermonis nostri portio
 aliorum fama & vita non fuerit? Iam oculorum concupiscen-
 tiis quis comprehendere possit? cum multi homines inuenian-
 tur, qui si rogentur an quod periculosè viderunt, diuini numi-
 nis metu ad acti, concupiscere desierunt; apertè respondeant vix
 istud hoc vnquam in vitâ contigisse, sed illud Salomonis vsurpa-
 re posse. Omnia quæ desiderauerunt oculi mei non negaui eis, Eccl. 2
 nec prohibui cor meum, quin omni voluptate frueretur. Deniq.
 multo dicere verè poterunt: Sic vixi, ac si nullum numen, nul-
 lam providentiam, nullam vitæ rationem futuram, nullum bo-
 norum & malorum delectum esse crederem: nec me aut mors,
 aut iudicium, aut supplicium vllum post hanc vitam maneret.
 Sic igitur vita mea futurorum bonorum aut malorum oblita,
 quid Deo deberem, quid is mihi præciperet, quas leges tulisset,
 quid promitteret, quid minaretur oblitus, totum me mundi ob-
 sequio mancipaui. An nõ ergo vobis videtur eum qui sic vitam
 omnem traduxit, decem millium talentorum, hoc est, innume-
 rabiliū peccatorum debitorem esse?

Instat ergo rationis exigendæ tempus, quam mortis horam
 esse diximus, ad quam tandem omnes quotquot hic adsumus,
 velimus, nolimus, peruenturi sumus. Omnes namq. tardius aut
 citius sedè properamus ad vnâ. Quis enim est homo qui vivat, &
 non videat mortem? Instat igitur hæc formidabilis hora: in qua
 omnibus Ecclesiæ sacramentis antè perceptis, intelliget homo
 p sibi

sibi ab hoc sæculo in nouum aliud & incognitum animarum
seculum demigrandum; ibi demq̃. antea vitæ rationem esse
reddendam. Vbi vero in transactam ætatem oculos conueni-
decem millium talentorū se esse debitoremprehendit; qui
rum apud inuiolabilem, æquissimum, & sapientissimū iudicem
rationem iam iam redditurus sit, quine vnus quidē otiosus
culpam inultam esse patietur. Quid tunc igitur tam multo-
talentorum debitor faciet? quod se vertet? quid cōsiliū capiet?
biti quidē summa maxima est: tempus verō ad eam pœnitentia
laboribus dissoluendam breuissimum. Quem igitur his a-
fctis pressus, animū geret? Num quisquā vestrū in agone
tis cōstitutus hoc expertus est? quid igitur is fecit? quidē
Cerrē quod hic Euangelicus debitor: *Patientiam, quæso, do-*
mine, habe in me, & omnia reddam tibi. Hoc est, non postulo
aliqua mea satisfactione huius tanti debiti remissionem: ne-
ram solum temporis aliquam & moram peto. *Patientiam*
in me, Domine: hoc est, spatium mihi pœnitentiæ, sicut olim
zechiæ Regi, cōcede. Ne reuoces me in dimidio dierum me-
rum. Dimitte me, vt plangam paululum dolorem meum,
requam vadam ad terram tenebrosam & opertam mortis ca-
gine. Si enim me nunc, Domine, è medio sustuleris, imparatus
inuenies: vehementerq̃. timeo ne me in carcerem gehennæ
quam inde reuocandū coniicias. Quam obrem *patientia, quæso,*
habe in me, & omnia reddam tibi. Quid est, *omnia reddam*
Eam tunc mentem homo gerit, cum tam ingens sibi periculum
imminere cernit, vt non quouis pœnitentiæ labore contem-
sit, sed omnes etiam anachoritas asperitate vitæ se super-
rum credat: ideoque debita omnia quamlibet ingentia se har-
tione dissoluturum sperat.

Quid ad hanc petitionem magnificus ille Rex? Longē
supplici contulit quā petiuit. Moram enim temporis peti-
is totius debiti remissionem contulit. Verē enim pius, verē
sericors Dominus, qui abundantia pietatis suæ & merita
plicum excedit & vota: qui & facilitatis & miserationis
exēplo, nos ad misericordiā erga cōseruos vehementer indu-

II.

Sed quoniā regis nostri bonitatem & clementiā vidimus:
serui inhumanitatē & crudelitatem expendamus. Vbi homo
minens illud mortis periculum Dñi beneficio euasit, sic diab-
adnitente omniū quæ perpeßus est, quæ intellexit, quæ tim-
quæ petiit, quæ impetrauit, quæ proposuit, obliuiscitur ac

Psal. 101.
Iob 10.

omnia nocturnæ visionis somnia extitissent. Passim enim videtur est homines qui instante mortis hora, admiranda quædã proponunt, & si quid etiã aliis debent, exoluere incipiunt: qui tamen ubi à morbo conualuerūt, infecta omnia, quæ facere ceperant, relinquunt, & omniũ, quæ proposuerāt, obliuiscuntur. Vis enim imo & tyrannis inueteratæ cõsuetudinis tanta est, vt eos alios mores induere, aliaq. via quàm consueti ingredi minimè patiatur. Quos ego Pharaoni quàm simillimos esse statuo, qui cum vrgentibus diuinæ cẽsuræ plagis, pœnitentiã polliceretur, ubi requies data esset, rursus ad ingeniũ immire & crudele redibat. Quocirca, fratres, extremã illam pœnitentiam eorum qui semper tecleratè vixerunt, (in qua multi spẽ salutis suæ repositã habent,) valde suspectam maximeq. periculosam existimare debetis: quod quotidiana hæc exempla facile declarant. Neque verò talium decreta, certam mihi spẽ salutis pollicentur, nisi ea post periculũ videro assiduïs precibus & sacramentorũ frequentiori vñ, cæteris quæ peccatorum remediis munita & roborata.

Quam rem Dñs proposito huius ingrati serui exẽplo voluit demonstrare. Hic enim seruus, cui multorum talentorum Dñs debitum relaxauit, fortè in conseruum incidit, qui ei centũ denariorum debitor erat. Quẽ manu cõprehensum suffocabat dicens: *Redde quod debes.* At conseruus eadem illa verba quibus tantam is esset misericordiam cõsecutus repetebat: *Patientiam habe in me & omnia reddam tibi.* Sed frustra tamen hoc agebat, quod ille iam perceptæ remissionis oblitus, ad omnem misericordiæ vocem aures occluserat. Quid agis, homo? Tam citò ne tibi excidit tam ingens misericordia Domini tui? Cur nõ valeat apud te oratio conserui, quando tantum apud regem & Dominũ oratio tua valuit? Cur istorum verborum vim non agnoscis quibus ad soluendũ non spatium, sed totius debiti veniã impetrasti? Exponam hoc apertius, fratres. Decem millium talentorũ, hoc est, innumerabilium peccatorum tibi Deus veniam supplicis precatationis voce concessit, pro quibus æterna supplicia merebaris. Post hæc verò tantã gratiam, aliquis te aut cõstituto affectu, aut iniuria læsit, aut litem falsã intendit, aut maledicentia sua famam tuam obscurauit, aut alia quauis ratione nocuit. Sed tandem pœnitentia ductus, aut veniam petit, aut de pace componenda intercessores ad te mittit. Quid tu interim? Tantum abest, vt pacis consilia iuire velis, vt efferato animo omnem pacis & beneuolentię conditionem recuses. Hũc tuæ ego, inquis, in gratiam recipiam, qui me nihil merentem

læsit? qui pro benefactis malefacta rependit? qui tot me probis
& ignominiosis nominibus affecit? Non faciam, non ferā, non
inultum abire patiar, etiam si omnes hoc à me cēlites impetra-
contendant. Dic, quæso, mihi, homo, vtrum grauius esse putat,
quod te conseruus tuus cōtumelioso verbo aut iniuria pulsauerit,
an quod tu infinitis sceleribus non conseruum tuum, sed car-
rum & Angelorum Dominum per singula pænē vitæ mori-
ta offenderis? Tantum certē inter vtramque iniuriam inter
quantum inter decem millia talenta centumq. denarios. Est
est, in finis partibus illata Deo iniuria, quā quāuis homi-
bus irrogata grauior est. Si ergo tot iniurias toties tibi in-
Dominus tam faciliē condonauit, cur vnam tu in illius gratia
qui tam multa relaxauit, non remittes? Cur vel ipso Domini
exemplo animum misericordiam non induis? Cur qui tam ele-
mentem in te Dominum expertus es, tam inimicem & inhu-
manum aduersus conseruum tuum animum gestas? Hæc certē
crudelitas ipsas etiam beatas mentes in admirationem commo-
uet. Hoc est enim quod significare Dominus voluit, cum ait: *Ve-*
descentes autem conserui eius quæ fiebant, contristati sunt valde, &
venerunt, & narrauerunt Dominum suum omnia quæ facta fuerant.

Qua verò poena, hæc tanta immanitas plectenda sit, ex ipso
Domini lenitate & misericordia colligi faciliē potest: qui ea cle-
mētia præditus est, vt vnico verbo placatus tantā pecuniæ sum-
mam neglexerit, & multo plus contulerit quā fuerat rogatus.
Qui igitur tantopere misericordiam diligit, quo odio crudeli-
tatem & inhumanitatem detestabitur, quæ tantum ab eius in-
genio abhorret? Itaq. vehementer aduersus inhumanū seruum
iratus, accito ad se ait: *Serue nequam omne debitū dimisi tibi qu-*
niam rogasti me, nonne ergo oportuit & te misereri conserui tu-
sicut & ego tui misertus sum? Et iratus Dominus transiit cum
tortoribus, quoad vsque redderet vniuersum debitum. Quo in lo-
co D. Chrysof. diligenter obseruandum esse ait, quod proprie
ingentē illam decem milliū talentorum summam ne quis quæ-
Dns iratus fuisse dicitur: nec illum seruum nequam appellatū
nec tortoribus tradi præcepisse: quæ omnia in hoc nouo inhu-
manitaris crimine addita videmus. Ex quibus circūstantiis ne-
ximam istius criminis grauitatem colligit. Ab omnibus enim
aliis criminibus, vnico verbo reus absolutus fuit, ob hoc autem
non modò damnatus, sed etiam ad superiora debita soluenda
obligatus fuit. *Iussit enim illum Dominus in carcerem conici-*
nec redderet vniuersum debitum, hoc est, vt & huius noui crimi-

Chrysof.

ingratitude in Dominum suum poenas daret. Quin & ad eam idem Chrylost. adiungit Deum præcipue inhumanitatis & crudelitatis crimen vindicare. Si enim misericordia, si humanitas, si facilitas ignoscendi in homine scelerum suorum penitente adsit: Longè facilius à misericordiarum parente delictorum omnium veniam impetrabit: quod illa Domini veritate testatur: Si dimiseritis hominibus peccata eorum, & pater vester cælestis dimittet vobis debita vestra. Ex quibus verbis liquet quanta ad salutem & veniam à Domino impetrandam humanitatis & misericordix virtus & potentia sit. Cæterum quod tota hæc parabola ad inhumanitatis detestationem referenda sit, in fine Dominus apertè ostendit cùm ait: *Sic & pater meus faciet vobis si non remiseritis unusquisque fratri suo de cor-
dibus vestris.*

Chrylost.

III.

Verùm vt hanc Domini sententiam paulò apertius evolua-
mus, à vobis modò, fratres, illud vnum requiram, quid nam sit,
quod maxime omnium omnes desideratis. Ad quod facile quisq.
respondere poterit, nihil sibi magis in votis esse, quàm æternam
salutem & felicitatem adipisci. Cùm enim ultimus humanæ vi-
tæ finis expetendorum omnium extremum sit, (ad quod cætera
omnia referuntur) hic autem finis non aliud quàm sempiterna
salus & vita sit, consequens est, vt nihil magis bene institutus a-
nimus in hac vita vel desideret, vel desiderare certè debeat. Si
hoc igitur ita est, illud vobis persuasum esse debet, nullo homi-
num hanc salutem vlla ratione patere posse, nisi delictorū suo-
rum veniam à Domino percipiat: neminem autē hanc veniam
percepturū, nisi ipse quoque peccanti contra se fratri veniā præ-
beat. Fixa enim manet hæc Domini sententia dicentis: *Sic &
Pater meus faciet vobis, si non remiseritis unusquisque, &c.* Quàm
sit verò hæc Domini sententia æquitatis & misericordix plena,
Ecclesiast. confirmat his verbis. Homo homini reseruatur iram, Eccl 22.
& à Deo quærit medelam? In hominem similem sibi non ha-
bet misericordiam, & de peccatis suis deprecabitur? Quis exor-
tabit pro peccatis eius? Quis enim à misericordiarum parente
petere audeat, vt erga im misericordem misericors esse velit? &
veniam neganti veniam tribuat? Hoc planè non sancti qui in
cælo resident, non Angeli, non & Angelorum & hominum re-
gina facere audeat, cùm frustra se id tenaturos sciant. Contra
verò si quis placabilis & facilis fratri ad exorandum fuerit, faci-

Ibidem.

Marc. 11.

Eccles. 12.

Eccles. 9.

lem quoque & placabilem Dominum experietur, eodem Testamento testante quod ait: Relinque proximo tuo nocentite, & deprecanti tibi peccata soluentur. *Quam* sententiam idem Dominus apud Marcum confirmat cum ait: Cum stabitis ad iudicandum, dimittite si quid habetis aduersus aliquem, ut & Patet. Iste qui in cælis est, dimittat vobis peccata vestra.

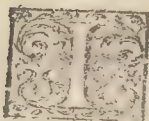
Si cui autem quæ hæcenus diximus ad ignoscendum non sufficiunt, illam eiusdem Ecclesiastæ vocem prudenter exprime. Memento nouissimorum, & desine inimicari. Magnū est in his verbis momentum, magnum ad placabilitatem argumentum. Vnumquemque enim vestrum nunc, fratres, appello, lud exigo, ut ad mentem reuocetis, vos omnes quorūque modo integri & incolumes adestis, futurum aliquando, & extremo vitæ agonē constituti, omnibusq. huius vitæ rebus tergo relictis, & futuri sæculi æternitate ante oculos posita, futura forte vestra cogitare incipiat. Ibi tunc primum vobis ter tempus & æternitatem velut medios positos esse videbitis, tempus quidem protinus relicturos, & immensa æternitatis portia ingressuros. Ibi ex altera quidem parte gehennam, ex altera verò animarum beatarum sedem mentis oculis perspicietis, verò inter vtramque tam disparem sortem positos, Deum verò supernè vobis imminentem, & ad iudicium venientem. Hæc sollicita & anxiosa mens incertum ferendæ sententiæ exitum formidare incipiet, quam suo iam capiti impendere sentiet. At maduerit enim intra trium vel quatuor horarum spatium, quæ vix sententiæ decreto statuendum esse quid de se in tota quæritate futurum sit. Quod enim tunc semel statutum fuerit, æternum mutari non poterit. Quid autem illud futurum est, prorsus ignorat: quandoquidē nemo scit vtrum odio vel amore dignus sit. Dum igitur sic mens hominis fluctuat, dum sicbaret ac penderet, & ancipitis sortis metu perturbata & anxiosa (cū illam præsertim sceleratæ vitæ conscientia pungit, & præteritorum delictorum memoria mordet) quid, quæso, metuere tunc illam quàm malè actæ vitæ memoria cruciabit? quod præterita crimina detestabitur? quid magis tunc cupiet quam placidum iudicis vultum intueri, à quo vno totum æterni futuri pondus pendere cognoscit? Nulla certè verborum nulla dicendi facultas, huius desiderij magnitudinē satis exprimere queat. Proposito tamen exēplo vtrūque, hoc indicare tembo. Cū sanctus Patriarcha Iacob è Mesopotamia in patriam remearet, vehemēter sibi ab Esau fratre metuebat, quem in

sibi propter sublatā patris benedictionē credebatur. Cum ve-
 nientium nuntiatum esset fratrē quadringentis viris stipatū in oc-
 casum eius properare, tunc verò multo magis trepidare, sibi que
 liberis prospicere, & varia ad placandū fratrē munera destina-
 re, & instantius opem Dñi his verbis implorare cepit: Domine,
 minor sum cunctis miserationibus tuis, & veritate tua quam
 complecti seruo tuo: erue me de manu fratris mei, quia valde eū ti-
 meo; ne forte veniens percutiat matrem cū filiis. Deniq. vbi di-
 uina visione & benedictione confirmatus est, vbi ad fratris con-
 spectū venit, nouo & inaudito panē obsequij genere septies se-
 pte illum humi procumbens prostrauit: quo hac in solia exi-
 mitate humilitatis specie, irati fratris (vt putabat) animū leniret.
 Nunc, quæso, fratres, periculū cum periculo, negotium cū ne-
 gotio, & personam cum persona cōseramus. Ille fratrem gemitū
 semel offenderat (si offensa tamen illa nuncupanda est) tu
 verò non fratrem, sed Dominum maiestatis, non semel, sed in-
 finitis panē sceleribus offendisti. Et ille quidem corpus solum
 occidere, nec vltra sœuere poterat. Deus autem & corpus & ani-
 mam æternā mortē mulctare, & in gehennā mittere potest. Si
 igitur ille tantoperē fratrē metuebat, qui solam corporis viram
 exasperare poterat: quantum, quæso, ille timendus erit, qui extin-
 ctio corpore, non ad momentaneam, sed ad sempiternam mor-
 tem damnare hominē potest? Si ille tantoperē placatum fratrem
 & clementē inuenire cupiebat, vt fratre munera accipere recu-
 sante, & se itineris sociū exhibente, sanctus cōtrā responderit,
 se hoc beneficio non egere, sed hoc vnum tantum cupere, vt co-
 ram illo grātiā inueniret, quanto, quæso, iam iam discessurus
 homo, grātiā apud illum inuenire desiderabit, qui sempiternæ
 vitæ & mortis clauēs in manu gestat? Certē in huius desiderij
 magnitudine amplificāda, Demosthenes & Cicero muti essent.
 Sigitur vos, fratres, in hoc tanto salutis discrimine clementem
 & propitiū Deum inuenire cōcupiscitis, habetis in præsentī le-
 ctione in promptū positā placandi numinis rationem. Estote
 beneuoli in fratres si Deum cupitis beneuolum inuenire: estote
 in illos clementes, si illum erga vos clementem esse vultis. Igno-
 scite, vt vobis ignoscatur: veniā date vt vobis venia conceda-
 tur. Inueniat grāiam qui vos semel læsit in oculis vestris, si vos
 qui in infinitis panē sceleribus inensum vobis Dominum reddi-
 distis, in eius oculis grāiam inuenire desideratis: vt hac ratione
 impetrata per misericordiā veniā delictorum, peruenire merea-
 mini ad æterna gaudia beatorum.

IN EADEM DOMINICA XX POST PENTECOSTEN CONCIO

in qua post Euangelicæ lectionis explanationem
contra odia, vindictæ cupiditatem, & im-
bilitatem.

THE. Sic pater meus celestis faciet vobis, si
miseritis unusquisque fratri suo de cordibus
Matth. 18.

Inter tres præcipuos animæ nostræ hostes
dum connumerari, nemo est qui nesciat. Mi-
autem nomine non hoc mirabile Dei opus
quod nos ad eius laudes incitat, sed mundane
mines terrenis huius mundi bonis addictos

August.

lignus. Que autē ratione hostis hic animā nostrā impetat.
Aug. exponit his verbis: Dupicem mundus ac- ē producit.
milites Christi. Blāditur, vt decipiat, terret, vt frangat. Hæc
Blanditur mundus cū fallaci terrenorum bonorum spe
lactat, cū alienarum deliciarum exemplo, aut mundan
paratus, vestiūq̃ue, atq̃ue aliorum ornamentorum splen
oculos nostros perstringit, & allicit, animos: que nostras ad
lia concupiscenda incendit. Hic animaduertere licet sem
quæ vbi aliarum fortasse cultiores vestes viderint, præ earū
siderio incensæ, partim viros ad hæc ipsis præstanda solien
partim etiam magnam dotis partem in his profunderē so
In ædibus enim Babylonis vlulæ sibi mutuō respondere dic
tur: quod quidem fit cū huius seculi amatores deliciarum
pia, vestiū cultu, & domestici apparatus nitore inter se cen
& alius alium superare conatur. Harum ergo rerum nitore
mas hominum mentes sæpe decipit, & similium rerum an
inflammant. D. Hieronymus vbi in eo libro, quem de illust
viris scribit, Senecæ mentionem fecisset, eum continentia
vitæ fuisse ait. At is Seneca in epistola ad liberalem amicum

Esaiæ 13.

Hieron.

Seneca.

genuè fateatur se aliorum deliciis & vitæ lenociniis non par
ad eadem desideranda commoueri. Sic enim ait: Dicam
accidant mihi, tu morbo nomen inuenies. Tenet me sum
amor parsimoniz, fateor. Placet nō in ambitionem cubile

positum

positum, non ex arcula prolata vestis, non ponderibus aut mille
 tormentis splendere cogentibus, expressa: sed domestica, & vi-
 uacne seruata, nec sumenda sollicitè. Placet cibus, quem nec pa-
 uent familiæ, nec spectent, nec multos antè paratus dies, nec
 multorum manibus ministratus: sed parabilis, facilisque, nihil
 habens accersiti, pretiosiusque vbi libet non defuturus, nec patri-
 monio grauis, nec corpori, nec rediturus qua intrauerat. Cum
 bene ista placuerunt, perstringit animum splendida diuitum
 mensa, & auro culta mancipia, & agmen seruorum nitentium.
 Iam domus etiam qua calcatur pretiosa, & diuitiis per omnes
 angulos dissipatis, recta ipsa fulgentia, & affectator, comesque
 patrimoniorum peregrinum populus. Quid per lucentes ad imum
 aranas, & circumfluentes ipsa conuiuia, quid epulas loquar sce-
 na sua dignas? Circumfundit me ex longo frugalitatis situ ve-
 nientem, multo splendore luxuria, & vndique circumsonuit.
 Paalum titubat acies. Facilius aduersus illam animum, quàm
 oculos attollo. Recedo itaque non peior, sed tristior. Neque in-
 ter illa si uola mea tam altus incedo, tacitusque morsus subit &
 dubitatio, nunquid illa meliora sint: nihil horum me mutat, ni-
 hil tamen non concutit. Hactenus Seneca: ex cuius verbis cer-
 nere licet qua ratione mundus mentes nostras emollire, & ad
 suam morem pellicere soleat.

Est autem alter impugnationis modus, quo nos mundus in-
 festat: cum vel tormentorum atrocitate fidem nostram labefa-
 ctare conatur (quemadmodum sanctos martyres impugnauit)
 aut cum variis iniuriis & contumeliis, quibus vel opes, vel ho-
 norem, vel famæ candorem nobis eripere tentat, non quidem
 fidem, sed charitatem (quæ fide præstantior est) extinguere ni-
 titur. Quàm multi enim homines huiusmodi iniuriis affecti,
 vindictam de aliis sumpserunt, vel certe Christianam charitatem
 capitali odio commutarunt! Iam verò illos qui quauis ratione
 siue honesta, siue turpi nos à voluptatibus & deliciis auocant,
 quàm acerbo odio prosequimur! Cum enim ea vis animæ no-
 stræ quam irascibilem appellant, læsæ concupiscentiæ vindex
 esse dicatur, efficitur sanè, ut voluptatum amatores, quibus mū-
 dus est plenus, grauiter aduersus illos incandescant, qui se quauis
 ratione à voluptatibus suis arcant. Cuius rei cum innumera
 exempla proferre possim, vnum tamen Herodiadis vobis no-
 tissimum proferam: quæ tanto odio aduersus beatissimum Ioan-
 nem Baptistam exarsit, ut caput eius dimidio Herodis regno præ-
 aulerit, quod vir sanctissimus impuram eius voluptatē & adul-

Matt. 14.

terium impedire voluerit. Sed cur aliud exemplum, quam Domini Salvatoris quaerimus, aduersus quem sic Pharisei exaruerunt, quod eorum auaritiam, superstitionem, & hypocritiam excusaret, vt ipsum **omni** genere tormentorum excruciatum, cruce necauerint?

Hæ sunt igitur, **fratres**, **irarum**, **dissidiorum**, atq. odiorum ter homines causæ, cum alij alijs **varijs** in rebus nocere studeant. Alius enim litem iniustam intendit, alius famam denigrat, opes dolo & fraude diripit, alius vxoris vel filiarum pudicitia fidiatur, alius detrahit, alius inuidet, alius falsum contra testimonium dicit, alius mentitur ac decipit, alius conuitiatur, alapam aut etiã vulnus infligit, ac postremo alij alijs **mille** modis & artibus nocent. Quot sunt autem nocumẽta, tot sunt rum atque odiorum causæ, quibus charitatis vinculum difficitur, & anima lethali ter vulneratur.

Cum igitur animarum nostrarum medicus & humanæ salutis amator morbi huius magnitudinẽ & periculum animaderteret, salutare nobis antidotum in hodierna sancti Euangelijctione prouidit, proposita quadam elegantissima parabola, quæ docet salutis viam esse omnino illis præclusam, qui implacabili cum alijs inimicitias exercent, & ad errorum veniam tribuendam inexorabiles sunt. Huius verò parabolæ tradendæ occasum Petrus Apostolus Domino dedit. Cum enim toties illi de charitate differenter audiret (cuius proprium est iniuriarum obliuisci, & errata condonare) quaerit ab eo: Domine, quoties peccabit in me frater meus, & dimittam ei, vsque septies? Cui Dominus: Non dico tibi vsque septies, sed vsque septuagies septies. Hoc est nullum tibi numerum certum præfinio. Semper enim ad dandam veniam paratus esse debes: nec vllus delictorum numerus fraternam in te dilectionem extinguere aumnere debet, si vis proprium tibi cælestem patrem esse. Alioquin si tu te inexorabilem fratri veniam petenti præbueris, ipsa quoque erga te inexorabilem inuenies. Hic est, fratres, huius parabolæ scopus. At igitur Dominus:

I.

Simile est Regnũ calorum homini regi, qui voluit rationẽ persequi cum seruis suis: & oblatu est ei vnus, qui debebat decẽ millia talenta: Et cætera quæ sequuntur vsq. in finem. Hæc igitur est parabola. Nunc singulas eius partes, excutere incipiamus.

Simile est, inquit, regnum calorum homini regi, &c. Regni calorum nomine quicquid ad regnum cæleste consequendũ per-

intelligi frequenter audistis. Nihil autem magis nos ad regnum perducit, quam charitas: nihilque ab eo excludit, quod charitati aduersatur. In quo genere sunt odia, dissidia, implacabilitas in eos, qui nos aliqua in re laeserunt. Huius generis minis periculum hac regis à seruis suis rationem extenuis parabola declaratur. Hic autem Rex Deus est, ante cuius tribunal omnes homines sistendi sunt, ut de perceptis à Deo beneficiis, & delictis aduersus eum commissis ad verbum vsque rationem reddant. Inter hos autem eius conseruos obnoxius est ei vnus ingenti debito, decem millium videlicet talentorum obnoxius. Quis est autem tam magno debito obnoxius? Multi sunt certè, qui cum Rege illo poenitente dicere verè possunt: Peccaui super numerum arenæ maris. Quis enim perditorum hominum mendacia, periuria, blasphemias, coniuria, rapinas, fraudes, furta, detractiones, iniurias, auaritiam, inuidiam, impudicitiam, & ingluuiem? quis oculorum licentiam? quis linguæ petulantiam? quis tam multiplices concupiscentias? quis corporis lasciuiam? quis rapaces manus? quis pedes veloces ad currendum in malum? quis diuinoriam beneficiorum abusum, & mandatorum contemptum enumerare valeat? Eò enim, diabolo adnitente & animos hominum veluti philtis quibusdam & veneficiis dementante, deuenerunt: ut nihil minus delinquant fidem habentes, quam fidei, exleges & infideles essent. In lib. Sapientiæ legimus infandorum idolorum culturam malorum omnium, ac præcipue peritiorum causam esse. Dum enim ait homines confidunt in idolis, quæ sunt sine anima, malè iurantes puniri se non sperant. Sed non mirum est eos, qui idola sine anima colebant, in scelera omnia atque periuria præcipites ferri. Sed illud tamen verè mirabile est, eos qui Deum viuum, omnia videntem, prouidentem, atque iudicantem conspiciunt, nihil minus delinquere, quam eos qui lapides & ligna colebant. Vnde liquet eos, qui ita se sine vilo pungentis conscientie aculeo in omnia scelera effundunt, quique bibunt quasi aquam iniquitatem, non quidem voce, sed opere tamen Deum esse lignum aut lapidem cõsiteri. Hoc enim Propheta significauit cum ait: Dixit insipiens in corde suo non est Deus. Quomodo autem dixerit, exponit protinus cum subdit, Corrupti sunt, & abominabiles facti sunt in studiis suis, &c. Hac ergo ratione improbi dicunt non esse Deum; quandoquidem nihil minus peccant Deum esse credentes, quam si omnino non crederent. Quod genus peccandi idè

2. Reg. 12.

Sapi. 14.

Iob 15.

Psal. 51.

gra-

grauissimum est, quod maximum Dei contemptum praestaret. Facit enim Deum aut truncū aut lapidem: quod dictum nefas est. Isti igitur sunt decem millium talentorum, hoc est finitæ summæ debitores.

Cū igitur Rex ex seruis suis quendā hoc tanto debentem strictum deprehendisset, neque facultas suppetere, videtur ei alienū dissolvere posset: *institit illū venundari & filios, & omnia quæ habebat: & reddi.* At seruus auctore Domini sententia, *procidens ad pedes eius, rogabat eum: Patientiam habe in me, & omnia reddam tibi. Misertus Dominus serui illius, dimisit eum, & debitum dimisit ei.* re immensa Dei nostri bonitas & misericordia declaratur: enim sola serui supplici deprecatione plus contulit, quam rogauit. Ille namq. spatium temporis petebat, Rex autem misericordia motus, vniuersum ei debitum dimisit. Hoc quoque idem rex cælestis facit, cū peccatoribus ad ipsū per ram humilem quæ pœnitentiam confugientibus, non modicam & spatium ad pœnitentiam præbet, sed vniuersa etiam huius condonat. Quæ tamen veniæ, facilitas Christi Dominique meritis ac meritis, donatur. Hoc est enim quod passio Theologorum scholis resonat, nempe Christum Dominum nobis gratiam promeruisse. Sed o quantum in his vti- tissimis verbis cælestis philosophiæ latet; quā tamen ego breuissimè attingam, vt intelligant qui à Deo decem millium talentorum remissionem perceperunt, quantum Christo tori debeant. Ad hoc igitur scire oportet, hominem quam peccato manet, nullum opus agere posse, quo Dei gratiam amicitiam promeretur. Scriptum est enim: *Victimæ iniurum abominabiles Domino.* Et: *Qui obturat aures suas, non audit legē, oratio eius erit execrabilis.* Nō enim Deo gratiam potest, quod homo ingratus & inimicus Dei facit. Christus enim Dominus passionis suæ sacrificio meruit, vt cælestis à peccato ad iustitiam vocaret: quoscūq. vocare dignatus est enim, quod Esaias significauit cū de Christo Dominus loquens ait: *Si posuerit pro peccato animam suam, videbitis longæum, & voluntas Domini in manu eius dirigeretur.* est, ipso cooperante & promerente, voluntas Domini, quod homines saluos fieri, aimplebitur. Vt autem huius beneficii magnitudinem (quam nulla neque hominum, neque angelorum lingua pro dignitate poterit amplificare) intelligatis, estimare Christum Dominum in cruce pendentem, sic ad passio-

Prou. 25.

Prou. 21.

Esaiæ 53.

CONCERTO PRIMA.
Pater mi, ego tibi hoc passionis meæ sacrificium, hanc
hunc sanguinem, hæc acerbiſſima vulnera, verbera,
opinas, clauos, ſputa, irrationes, & opprobria, ac ipſam
mortem ſuppliciter offero, vt peccatorum miſerearis,
eorum errata condones, eoſque à ſcelerata vita ad pietatem,
ad æminis cultum & amorem trahas. Hiſ igitur preci-
bus quoque hoc infinitæ virtutis ſacrificio placatus pater ater-
ni gratiam & amicitiam ſuam vocat quoſcunq. vocat. Hoc
ſcitur quod Theologi dicunt Chriſtum Dominum primam
rationis & iuſtificationis gratiam nobis promeruiſſe. Nunc
vos, fratres. Si quis eſt inter vos qui aliquando in profundo
peccatorum gurgite ſubmerſus, in ſuperas aſtus euasit, & ab illa
conſuetudine colluſione emerſit, & iam pietatem & iuſtitiam, quam
deſideraſſet, rebus omnibus anteferat, ſeque hiſ indicis ad
gratiam & amicitiam, & cæleſtem hæreditatem Dei filiis
promiſſam vocatum conicit, intelligat planè Chriſti meritis &
gratiis hoc tantum ſe beneficium debere; humique proſtratus
ſacraſſima illa vulnerum Domini ſtigmata oſculetur, illæque
immortales gratias agat, quod per illa tantum hoc beneficium
tibi fuerit collatum, & quod ille cum lachrymis ſeminauit, ipſe
cum gaudio & exultatione metat.

II.

11.
Hactenus clementiam & lenitatem Domini vidimus, nunc
semitrudeliteriam, & inhumanitatem videamus. Egressus enim
seruus ille, inuenit unum de conseruis suis, qui debebat ei centum
denarios: Et tenens suffocabat eum, dicens. Redde quod debes. Et pro-
cidens conseruus ille, rogabat eum, dicens: Patientiam habe in me,
& omniareddam tibi. Ille autem noluit: sed abiit, & misit eum in
carcerem donec redderet debitum.

Iam hic singula expendere incipimus. Atque in primis de-
bitum debito conferamus. Hic seruius nequam debebat regi de-
cem millia talenta. Talentum autem ex Budei supputatione
sexaginta libras argenti continet. Libra autem vna centum de-
narios. Si quis verò curiosius summam illam decem millium
talentorum ad computum nostrum redigere velit, inueniet ea
comprehendere sexties mille millia aureorum. Cui summæ quis
centum illos denarios conferre audeat? Hoc enim est velut a-
que guttulam Oceani vndis comparare. Quia quidem com-
paratione Dominus quantum in rerum Dei & hominis offensam dif-
ferentiam esset, voluit declarare. Offensa quippe in Deum propter
superbiam & infinitam eius maiestatem decem millium talen-
torum

torum, hoc est, infinitæ grauitatis est: offensa verò in hominibus si solius hominis non etiam diuinæ prohibitionis ratio habetur, centum denariorum est; hoc est, diuinæ offensæ comparatur nullius, omnino ponderis est. Quantum enim inter Deum & hominis dignitatem distat, tantum inter vtriusque offensam discrimen est. Nunc improbi hominis inhumanitatem consideremus. Hic igitur, qui decem millium talentorum criminum suorum supplici oratione & pœnitentia ventum tenuerat, leuissimam proximi culpam, si huic confertam se admittam, nulla ratione condonare voluit; quo quidem dignius, quid inhumanius potest? Quocirca meritis carceris serui, hoc est, sancti Angeli, hac tanta inhumanitate per magna tristitia affecti fuisse perhibentur, meritoque unus ipse aduersus ingratum & immitem seruum ita coactus est. Quò enim Dominus, ad misericordiam & clementem propensior, hoc magis crudelitati & inhumanitati festior est. Ex eodem enim fonte & misericordiae amoris crudelitatis odium manat. Sic igitur cum immiti seruo re cepit:

Serue nequam. Omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti. nonne ergo oportuit te mihi conserui tui, sicut & ego tuum sum? Si ego tam magnam debiti summam tibi remissem, tam paruum non remisisti? Si ego rex tibi sic indulsissem, cur tu mihi conserui miserum non fuisti? Si ego plus tibi contulissetbas (spatium enim petenti, debitum omne remisistis), ne moram quidem temporis petenti concedere voluisset. tanta tecum lenitate egi, cur tu conseruum suffocas, & in carcerem conicis? Quomodo tam citò beneficentia te meæ obliuisci potuisti? Statim enim ut à me liberatus es, in conseruum insiliisti, & in vincula coniectum, quare, qua eras à me ante donatus spoliasti. Quid ergo est, nisi ut ego te mensura tua metiar: talemque me erga stiticia mea reddat, qualem te crudelitas tua erga conseruum fecit?

Iratus ergo Rex iussit eum traditortoribus quoadusqueret vniuersum debitum. Hoc in loco quæri merito potest, Apostolus dicat sine pœnitentia esse dona Dei (quia non tunc quod donauit) quomodo nunc vniuersum debitum, quod donauerat, repetit: quando seruum nequam torqueri prout quoadusque vniuersum debitum redderet? Ad hoc igitur Thom. ceterique doctores respondent, peccata dimissa sunt

Rom. II.

b. Tho.

ingrati animi crimen quodam modo reddere: quia ma-
 ior ingratitude, qua post perceptū ingens beneficium ho-
 i aduersus benefactorem delinquit, tantum ferè ponderis &
 et Duk huiusmodi, quantum præterita peccata habet. Si enim nullum
 offendit, quia homo beneficium, aut si exiguum beneficium receperit,
 tatem enim quodammodo est ingrati animi vitium. At post maximum be-
 nificium exhibitum, tantò crimen maius est, quanto maius il-
 lum accepit beneficium. Hac ergo ratione, fratres, peccata iam di-
 citur reddere. Quam rem attentissimis animis expen-
 dere deberet, qui quotannis confitentes, & absolutionis benefi-
 cium, hoc est, decem millium talentorum remissionem ex im-
 munitate Domini benignitate percipientes, in superque ipsum celi
 acriter Dominum per sacram Eucharistiam intra pectus suum
 recipientes, vix dum paucis diebus elapsis eundem Dominum
 (quo tam magno affectu fuerant beneficio) nouis iterum cri-
 minibus ad iracundiam prouocant:

Sed ut ad institutum redeamus, simili ratione diuina iustitia
 cogitandos censet, qui cum ipsi à Domino decem millium
 talentorum, remissionem perceperint, ipsi leuissimas fratrum
 offensas remittere nolunt: nec illa erga eos vti misericordia, qua
 erga illos piissimus Dominus, usus est. Ideoque (vt modò dixi-
 mus) talem se erga illos Dominus exhibebit, quales se ipsi erga
 conseruos præstiterunt. Quocirca qui multorum sibi criminum
 scilicet, qui decem millium talentorum debito grauantur, qui
 nisi à Domino debitorum remissionem accipiant, certam sibi
 damnationem propositam habent, videant quales ipsi se erga
 delinquentes conseruos gerant, si propitium Dominum in-
 uenire volunt. Si enim mitissimus & clementissimus Domi-
 nus adeò acriter in illum inhumanum seruum exarsit, quòd
 inexorabilem se erga conseruum præbuerit, qua fronte ipse
 eius misericordiam implorare aut promereri poterit, qui mi-
 sereri noluisset?

Hanc porro seueritatem in huius serui punitione ostendit,
 quem tradi tortoribus iussit, quoadusque redderet vniuersum
 debitum. Tortorum autem nomine dæmones intelligimus: qui
 velut carnifices sunt & ministri diuinæ iustitiæ: ideoque torto-
 res appellantur, quòd diuinæ iustitiæ decreto reprobos pro cri-
 minum qualitate torquant. Quàm grauiter autem miseras
 damnatorum animas tortores isti crucient, multis rationibus
 ostendi potest. Primum quidem ad hoc eos excitat conceptus
 aduersus genus hominum liuor & inuidia: quos in hoc cõditos
 esse

esse sciunt, ut sedes ipsis ante in cælo paratas possideant. Quia a
causa eos ad omnia scelera sollicitare non cessant, ne v
voti compores fiant; & eò conscendant unde ipsi ceciderunt. Sed
& alius in eis odij, & furoris aculeus; quòd acerrimo odio, quib
naturam prosequantur, quæ illis exitium & perniciem
Sciunt enim humanam in Christo naturam, illorum in
quod in vniuerso penè mundo obtinebāt evertisse, aras
pla deieccisse, vires & potentiam fregisse, & quos in re
captiuos tenebant eripuisse; ac postmodò ipsos in tanta
gasse. Quo factum est, ut humanam naturam ubicunq
viderint, tanquam Goliath gladium, quo ipsi conciderunt. Ita
mani odio persequantur; & furoris sui rabiem, quam in
sti humanitatem expleri non possunt, in eiusdem natura
sortes expleant.

His accedit eorum triumphus, quo de victoria aduersus
natos habita, miseris insultant. Nos, inquiunt, vos in em
gitorum genera impulimus, ut à cælesti hæreditate deieci
hæc supplicia traderemus. Hæc officium nostrum, hæc per
meditatio exitit. Iraque ex vobis alios ad auaritiã & rapinam
alios ad superbiam & inanem fastum, alios ad iram & vin
cupiditatem, alios ad periuriam atque blasphemias, alios
gluuiem & intemperantiam, alios ad detractionem & m
centiam, alios ad liuorem & inuidiam, alios ad intestina
quanta potuimus ut sollicitauimus: omnibus verò libere
impudicitie faces subiecimus, ut feminarum pudicitie in
res, & vos ipsos & illas vobiscum in perditionis baratrum
deremus. Sciebamus enim animam pro anima reddere
cùm vix vlla suppeteret huius iniuriæ refarciendæ ratio,
ipsi perirent, qui alios perdiderunt. Quam rem perditia
scientes attendere deberent, qui vix aliud cogitant aut mo
tur, quàm ut incautas virgines ad turpitudinis suæ confor
mille artibus & fallacibus promissis trahant. Insignem pa
Raymundum (qui Pontificis maximi iussu epistolas decre
in vnum corpus redegit) simile quoddam genus delicti ad
nis nostri institutum capeffendum impulit; quòd is adole
tem quendam monasticæ vitæ institutum arripere volent
persuasionem suam reuocauit. Cuius rei pœnitentia ductus,
alia ratione hoc piaculum diluere se posse credidit, nisi se ip
pro eo eidem instituto alligaret. Inuenit igitur hic vir doct
mus, qua ratione pro damno fratri illato satisfaceret. Qui
innocētis femina pudorem malis artibus violauit: quoniam

in alia flagitia præcipitavit, qua ratione huius animæ iac-
 ne penſare poterit, quam Chriſtus ſanguinis ſui pretio
 occideret?
 Sed vt ad propoſitum redeamus, iſti ſunt carniſices, & torro-
 ribus, quibus ex imperio Domini tradentur, qui implacabiles ini-
 micitias tuentur. Sed quouſque tandem torqueri præcipiunt?
 Quouſque ait reddant vniuerſum debitum. Hoc autem debi-
 tum in gehenna nulla vnquam temporis diuturnitate diſſolue-
 ritur. In gehenna hic nõ merendi, aut demerēdi, vel ſatisfaciendi locus
 conueniens. Ita ſit, vt quod in hoc ſeculo breui poterat labore reſarci,
 in illo acerbiffimis, & perpetuis cruciatibus nunquã diſſoluatur.
 Cor autem æquiſſimum iudex temporariam culpã æterno ſup-
 plicio pleſtendam iudicet, D. Bernardus rationem assignat
 in verbis: Ob hoc procul dubio inflexibilis, & obſtinatæ men-
 tis, qui æternaliter malum, licet temporaliter perpetratum,
 in eternum quod breue fuit in tempore, vel opere, longum fuiſſe con-
 ſiderat in pertinaci voluntate. Hinc Diuus Gregor. Cuius, inquit,
 hæc perſonam mortua fuit in culpa, illic mors viuit in pœna. Cruciat
 & rapitur, & non extinguitur, moritur & viuit, deficit & ſubſiſtit, fi-
 nis & fine non eſt. Deſiderabunt enim improbi mortem, ſed
 mors fugiet ab eis. Quid igitur acerbius, quã mortem ſem-
 per deſiderare, nec obtinere? Imo (vt idem Diuus Gregor. ait)
 quã tam pœnale, quã ſemper nolle, quod nunquam non erit? Qui igitur hoc firma
 & ineluctabili fide tenent, quomodo aut ridere, aut ludere, &
 in otio vitam agere, imo verò quomodo aut ſomnum, aut ci-
 bum capere poſſunt, qui ſe præſertim lethali aliquo crimine
 conſtrictos, æternæque mortis reos eſſe ſciunt? Vbi, quæſo, ſen-
 ſus; vbi ratio; vbi iudicium? Vbi conſilium? vbi prouidentia, quæ
 futura mala præſentire ſolet? vbi naturalis metus qui impen-
 dentia mala formidat? Quis, quæſo, nos ita dementauit? quis
 omni nos humanitatis & iudicij ſenſu ſpoliauit, vt tam acerbæ
 ſupplicia ſempiternis ſeculorum ætatibus duratura non me-
 tuamus? non ſemper ante oculos habeamus? non omni ſtudio
 atque labore fugere contendamus, ne in æternum fruſtra lu-
 geamus?

Hæc igitur, fratres, pœnarum æternitas, & prætermiſſa pœ-
 nitendi, atq. ſatisfaciendi opportunitas (in qua tam exiguo bre-
 uique labore homines tam multa redimere, & tam magna bona
 conſequi potuiſſent) illos vehementiſſimè cruciat. O quoties
 ſaræ illæ virgines prætermiſſam hanc ſalutis opportunitatem
 lugent!

lugent! O nos, inquit, miseras, quæ opportuno tempore charitatis & misericordiæ oleum emere distulimus, vt per misericordiæ officia misericordem iudicem inueniremus! O si quod instante extrema illa necessitate facere voluimus, opportuno tempore fecissemus! O verè deploranda cæcitas nostra, quæ fragilibus, ludicrisque rebus intenta, hanc tantam rem, quæ solam nos nostros sollicitare semper debuisset, aduertere nolum. O transacta pœnitentiæ opportunitas nullo vnquam tempore dicenda, quas nobis sempiterni doloris faces subiicit!

Hæc obiter, fratres, in Euangelicæ parabolæ explanatione adnotanda duximus. Nunc quid in ea cælestis magister posuè intendat explicare incipiamus.

TRACTATIO THEMATIS
VEL ALIA CONCIO: QUÆ
post breuiorem Euangelicæ
lectionis explanationem
adornari poterit.

OPortuit te misereri conserui tui &c. In tota hac Euangelicæ lectione (vt videre potuistis fratres) aduersus fratrem dia, & vindictæ cupiditatem, & implacabilitatem cælestis magister tonat ac fulminat; dum grauissimum huius criminis supplicium nobis ob oculos ponit. Quia verò (vt initio diximus) multa sunt in vita, quæ infirmorum mentes ad huiusmodi & vindictæ cupiditatem incitant, operæ pretium me facturum arbitror, si huius morbi periculum & incommoda hoc in retulero, quo vestros animos in eius odium ad detestationem incendam.

Ad hoc autem odium (vt hinc dicendi initium faciam) peccatorum agmen quod hæc pestis secum affert, vos maxime citare debet. In eo namque pectore, in quo odium & vindictæ cupiditas dominatur, ibi detractio, ibi sinistra suspitio, ibi falsa testimonia, ibi inuidiæ liuor, ibi vltionis appetitus, ibi contumeliones, ibi discordiarum inter fratres profeminatio, amarulentia, ibi contumeliarum & iniuriarum assidua meditata, quæ omnia ex pestilentissima odij radice oriuntur; vt merito vitium non tam vitium, quàm furiam tot hydris armatam, quæ ex se vitia germinat, nuncupare debeamus. Hinc in Epistola sua Ioannes: Qui odit, inquit, fratrem suum, in tenebris est.

tenebris ambulat, & nescit quò vadat; quia tenebræ obæcæ-
 runt oculos eius. Quemadmodum ergo qui oculis captus est, simila
 que offendit, & in varia præcipitia labitur: ita còsequens est,
 in huiusmodi peccatorum, quæ diximus, præcipitia ruat,
 mentis oculos habet odij atque iracundiæ fumo & tenebris
 obæcatos. Iam verò si is, qui hoc morbo laborat, multos ha-
 beat sanguinis communionem coniunctos, hos etiam ad odij sui
 communionem adiungit; cùm consanguineorum causa omni-
 bus inter se sit communis.

Verùm hæc ad animum pertinet. Quid verò corporis crucia-
 tes & amarulentiam; quam cor odij veneno infectum patitur
 referam? Quemadmodum enim nihil pacato & tranquillo cor-
 de iucundius; ita nihil eo odij rabie atque furore infecto ama-
 rulentius. Itaque hoc vitium non modò animæ rabem atque
 pestem, sed crudelissimum etiam humanæ vitæ carnificem ap-
 pellare licet.

Iam verò si is qui vindictæ cupiditate flagrat, voti compos ef-
 ficatur, & alieno sanguine odij sui rabiem atque sitim expleat,
 bone Deus, quàm infelices atque funestæ tragediæ ex ea re cò-
 sequi solent! Qua de re Seneca: Quoidam, inquit, vnus verbi Seneca.
 contumelia non æquo animo lata, in exilium proiecit, & qui
 leuem iniuriam silentio fere noluerant, grauissimis malis ob-
 ruunt: indignati quæ aliquid ex plenissima libertate diminui,
 ferule in se attraxere iugum. Hæc ille.

Sed demus hoc facinus adeò felix prosperum quæ fuisse, vt in
 obscuro lateat: quid facies de illo desuper inspectore, quem late-
 re nihil potest? Quomodo autem pungentis conscientiæ per-
 petuum carnificem quòd alienum sanguinem profudisti vitare
 poteris? cùm præsertim tanto Deus odio sanguinarios homi-
 nes prosequatur, vt in huius rei signum; animalium quoque
 sanguinem post diluuium manducari prohibuerit: Sanguinem, Genes. 9.
 inquit, animarum vestrarum requiram de manu cuncta-
 rum bestiarum & de manu hominis? Quis igitur hunc laceran-
 tis conscientiæ torrorem euadere poterit, etiam si iuris iudi-
 cum quæ penas euadat?

III.

Verùm dicet aliquis, Agnosco planè mala ista omnia ex ama-
 rulenta odij radice provenire: Quomodo tamen continere me
 potero, quin vindictam expeam de eo, qui famam, qui hono-
 rem virulenta lingua sua mihi abstulit, qui opes euertit, qui in-
 iustam contra me litrem mouit, qui variis tum contumeliis, tum

iniuriis me affecit, nec afficere desistit? Quomodo ergo hunc quis oculis aspicere, quomodo conceptam aduersus eum iram sedare, quomodo eum colloquio dignari, quomodo manus & linguam ab eo continere poterò, ut non cum eo talionis agam, & par pari referam? Non sum, fratres, adeò à communi sensu alienus, ut non existimem hoc apud multos difficile esse. Sed dispiciamus modò qua ratione hoc animi vulnus curare valeamus. Principiò igitur utriusq. partis damna pòderemus. Vt quæso, ex vobis inimicus iste maiori damno affecit, te, an se, quidem Dei gratiam & amicitiam amisit, cum te iniuria affecit & cum in te contumeliosus fuit, in Deum etiam fuit. Idem animam suam peccando prodidit, æternisq. suppliciis additus & sempiterna illa bona perdidit, quæ nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascenderunt. Ille igitur famam tuam obscurauit, ipse verò animam suam prodidit. Ille vestitum tuum dirupit, ipse cor suum lethali ferro transfixit. Atque capillum sustulit, sibi verò oculum effodit. Credis ne hæc ita esse? Credo sanè, quia fidelis sum. Si ergo in te sunt charitatis opera, quantò iustius est, ut illius militearis, qui tantis se mihi affecit, quàm ut grauiter indigneris quòd tam leue damnum passus sis? Quam rem significasse Propheta videtur, cum de hostibus suis ait: Circundederunt me sicut apes. Quo verbo non lùm hostiùm ultitudinè, sed varia utriusq. partis eàna designata. Apes namque leue vulnus aculeo suo infligunt, quæ tamen tam simul cum aculeo amittunt. Quia similitudine intellegimus, quantò grauius sibi noceat, quilibet alteri nocet. Vt et tugariolum tuum incenderet, flammam excitauit, in qua per arderet, quamdiu odij facibus aduersus te inflammatus. Hæc igitur de causa viri sancti iniurias sibi illatas patienter tolerabant. Sic enim (ut alios prætermittam) religiosissimi musbas Srephanus (ut D. Gregor. refert) insignem iniuriam a gitionissimo viro illatam pertulit. Is namque cum quadam messem, quâ sua manu seuerat, decussam, ad arcam deduxisset, nihilque aliud cum discipulis suis ad torius anni stipendium haberet; quidam perversæ voluntatis vir antiqui hostis stimulis flagellatus, eandem messem igne supposito ita ut erat in arcam cendit. Quod factum dum alter conspiceret, eidem Dei famulo nunciauit. Quod postquam exposuisset adiunxit: Væ viderer Stephane, quid tibi contigit? Cui statim vultu acriter placida ille respondit. Væ quid illi contigit, qui mihi hoc? Nam mihi quid contigit? Itaque vir sanctus magis illi com-

Gregor.
lib. 4.
Dial.
cap. 19.

at, qui peccatum commiserat, quàm sibi, qui peccati illius
 ianna tolerabat. Rectè sanè: sed ne hac quidem ratione animi mei estus atque
 temperare potero. Hanc tibi iram permittamus; sed ea ta-
 men lege, ut aduersus illum commouearis, qui in te debaccha-
 tur. Quis igitur hic est? Ille certè (ut D. Basilius ait) qui in
 animis peccatore dominatur; qui illum iracundiæ facibus in-
 flammat, eumque aduersum te spiritu suo armat. Sathanæ mi-
 ser est, qui eo velut instrumento aduersum te vtritur. Manus
 eius velut enssem arripit, quibus te feriat, & verba eius tanquam
 sagittas, quas in te iaculetur. Si igitur dæmon est huius iniuriæ
 auctor, miser autem homo velut animatum instrumentum atque
 principium, quo te ille ferit, quid aliud erit aduersus hominem
 peccato dæmone commoueri, quàm canes imitari, qui vel lapi-
 dem vel hastam qua feriuntur, morsibus petunt iaculatore præ-
 paratio? Hanc autem Philosophiam Ioannes nos in Apoca-
 lypsi docet, qui se vidisse ait nigrum quendam equum, cui eques
 sedens in sedeabat. Et quidè equi nomine sceleratum hominem;
 equis autem huius atque fessoris dæmonem intelligimus, qui
 equum iniectis habenis regit, & quocunque voluerit flectit. Si
 igitur in equo impium hominem, in equite autem dæmonem
 accipimus, qui aduersum te linguæ, vel manus hastam dirigit;
 ut aduersus equum magis, quàm aduersus fessorem incande-
 scat. Nam & in hastiludiis, quæ exercitationis gratia fiunt, vitio
 non leui datur, si is qui ex aduerso certaturus occurrit, equum,
 non equitem feriat.

Basilius.

simil.

simil.

Quod si hæc te ratio minus mouet, attolle paulisper oculos,
 Deumque intueri hæc ipsa incommoda ad animæ tuæ meri-
 tum atque salutem permittentem. Sic enim cum David Absa-
 lonis irâ fugeret, & à Semei scelerato viro atque eius hoste conui-
 titus, atque maledictis affectus esset: vir sanctus hanc contume-
 liam, non tam illi, quàm Domino hoc permittenti ascripsit.
 Dominus, inquit, Semei præcepit, ut malediceret mihi. Vnde
 & in psalmo ait: Opprobrium insipienti dedisti me: obmutui &
 non aperui os meum: quoniam tu fecisti. Amoue à me plagas
 tuas. Tu, inquit, fecisti; quia videlicet sapientiæ tuæ dispensatio-
 ne me hac ratione probare voluisti. Alio quoque in loco idem,
 ubi nos legimus: Eripe animam meam ad impio, frameam tuam
 ab inimicis manus tuæ, Hieronymus ex Hebræo vertit: Eripe
 animam meam ab impio, qui est gladius tuus. Hoc autem gla-
 dij nomine aperte Propheta designauit omnia, quæ in hoc

mundo eueniunt siue aguerſa, ſiue ſecunda ſint, diuina proſidentia vel ordinante, vel permittente, ad electorū ſalutem euenire. Quod cum S. ille Iob intelligeret, non dæmoni, cuius opera omnes eius opes euerſæ fuerāt, ſed auctori Deo hoc accipi eum dixit, Dominus dedit, Dominus abſtulit, &c.

III

Sed rurſum ais : At inimicus non opes, ſed honorem (præclaræ indolis homines opibus ſuis anteferunt) contra ſua mihi abſtulit. Falleris, ò homo, falleris. Non enim quæſiam accipit, ſed qui facit, honorem amittit. Quemadmodum enim qui alium honore afficit, non tam illum, quàm ſe honorat (ideoq. vrbani atque ciuilis hominis præclara non ſortitur) ita contrà quiſquis alium iniuria afficit, non illi, ſed ſibi honorem adimit; ideoq. inciuilis, linguoſus, & maledicentus pellatur. Quod ſi mihi hac in re minus fidem habes, habetem D. Baſilio dicenti: In rixa is inferior eſt, qui victor eſt. H. item D. Cypri. dicenti: Nō enim qui audit, ſed qui facit iniuſer eſt. Neq. qui à fratre vapular, ſed qui fratrem lædit, in ge peccator eſt. Idemq. alibi multo acrius: Nec nobis, ait, æminia eſt pari à fratribus. quod paſſus eſt Chriſtus; nec illis rixia, facere, quod fecit Iudas. Vide igitur quantū ſanctiſſimi viri ſententia ab opinione tua diſtat, dum te Chriſto Dei conuictiorem verò tuum proditori Iudæ ſimilem facit.

Quid igitur magis glorioſum, quàm Dei filio ſimilem, qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, comminabatur, imo verò tor plagis atque maledictis in proſciſſus, non modò ſe à maledicentia continuit, ſed præteriam patri ſe precatorem exhibuit. Et poſt iſta adhuc iniectores ſuos, ſi conuerſi fuerint, non ſolūm ad indulgentiam minis, ſed ad præmium regni cæleſtis admittit. Quid poterit tunc, quid benignius dici? Viuiſcatur ſanguine Chriſti effudit ſanguinem Chriſti. Hoc igitur exemplo quis non timentè maledicorum contumelias perferat?

Ego verò tantum eſſe dignitatis & vililitatis in hac conſiliarum tolerantia puto, vt eas non modò parienter, ſed libetiam perferre debeamus. Quid enim in hac vita hominibus diuſ accidere poteſt, quàm diuina gratia & amicitia ſui? Atter ſigna gratiæ, huiusmodi patientia cum primis numeranda. Vnde eſt illud Eccleſiaſtici: Vaſa ſignificat fornax; & benes iuſtos tetratio tribulationis. Quid item glorioſius quàm racula & ſigna edere? Ego autè maius aliquid tibi concedo

Baſil.
Cyprian.

I.

II.

gregori
lib. I.
Dial.

III.

Ibidem.

IIII.

V.

D. Greg. Ego, inquit, virtutem patientiæ signis & miracu-
lariorem iudico. Quid rursum excellentius, quam sanctis
martyribus simile fieri? Hoc autē (auctore eodē Greg.) iniuria
patientia præstat. Sic enim ait: Sine ferro & flāmis martyres
possumus, si patientiam in animo veraciter conferuimus.
Quid verò illud? quanto diuinius quòd nō martyribus solum,
Apostolis etiam hæc virtus similem facit? Mentiri nisi hoc
Apostoli testimonio confirmem. Sic enim ad Corinthios scri-
bit. Et si aliis non sum Apostolus, vobis tamē sum. Signa tamen
Apostolatus mei facta sunt in vobis in multa patiētia, in signis,
in proptigijs, atque virtutibus. Cernitis hīc primo loco operatio-
nis signorum patientiam adiungi; quā se Apostolum esse probat,
quod ea non humana, sed Apostolica virtus sit? Si quis autem
idolo ferreus est, quem hæc tanta dignitas, & vtilitas minus mo-
ueat, moueat saltem gehennæ ignis & tortorum atrocitas, qui-
bus hic ferreus nequam ex imperio Domini propter implacabi-
litatem in conferuum traditus est. Nec prætereundum mihi hoc
testis est id cuius hæc gehennæ vox me modò admonuit.
Ad hoc autem scire oportet, iuxta Hierusalē ad radices mon-
tis Moria vallem amoenissimam, ac nemorosam esse, quā aqua
virescentes præterfluunt: in qua Iudæi à loci amenitate occasionem
captantes, excelsum erexerūt idolo Moloch. Sed qua ratione ei
habant? quid illi offerebant? O rem maximè detestandam! Fi-
delios in abominandi illius idoli gratiam igne comburebant.
Quam rem non semel Dominus per Prophetas populo acriter
improperat cum ait: Immolauerunt filios & filias suas dæmo-
nis. Hic autē locus alio nomine Topheth appellabatur: Toph
enim Hebræis tympanum sonat, ex eo quòd detestabilis huius
sacrificij tempore, tympana pulsabantur, ne paruulorum eiula-
tus audirentur cum immolabantur, & parentum corda com-
mouerentur. Hunc locum postea pius Iosias contaminauit,
coniectis in eum mortuorum ossibus, & ruderibus, quo locus il-
le antea deliciosus, postea abominabilis factus est. Vnde ortum
est, ut inferorū locus loci huius nomine designaretur. Is enim
locus apud Hebræos Gehinnom appellabatur; à quo, aspiratio-
ne soblata, Gēnnos nomen originem duxit. Ex hac autem infau-
stissima consuetudine illud tantum assumo, fratres, quod omni-
bus Christi fidelibus maximum incutiat pudorem. Quid enim
indignius, quid magis deplorandum, quàm quòd in gratiam
rerum omnium Domini (qui nos ad imaginem suam fin-
xit, & sanguine fuso redemit, nosque ad felicitatis & gloriæ

suæ communem destinavit) ne leuissimam quidem molestiam subire velimus, cum infelices isti ac miserandi patres filios suos hoc est viscera sua, aduersus omnia naturæ iura propter diaboli obsequium exurendos traderent; à quo non aliud præmiū quam æternum supplicium percipere poterant? Quin & nobis hoc seculo nonnulli idolorum cultores qui in orientis solitudinibus habitant, cum idolum in sollemni pompa curru velut nudos se currus eius rotis subiiciunt, ut earum pondere rotarum oïsa confringantur, & vitam cum summo corporis pretio amittant. Quantus ergo pudor, quantus mœror atque dolor noster esse debet, cum videamus tam longo intervallo perfidis hominibus superari; cum illi figmento atque dolo vitam & sanguinem tribuant: nos verò, vix leuem iniuriam illius amorem perpeti velimus? Pudeat ergo nos, fratres, Christiani, fidem frustrà recepisse; pudeat tot monita, tot sacramenta, diuina beneficia, tot terrores illatos, tot proposita præmia, quaquam apud nos efficere, quod apud illos demon, mendacis superstitio, infidelitas aduersus omnia naturæ iura præstant. Hec enim pudor egregiæ indolis homines eò adigeret, ut alacri animi quamcunque sibi vel contumeliam, vel iniuriam iregerat, tollerant; ut hac ratione probati, & martyrum, & Apostolorum atque adeò ipsius Christi Domini similes effecti, eorum tandem percipiant coronam, quorum in hac vita sectati fuerant patientiam.

DOMINICA XXII. POST

PENTECOSTEN CONCIO PRIMA:

qua post Euangelicæ lectionis enarrationem, nobis, quid aliis hominibus, quid Deo debemus, explicatur.

THE. *Reddite ergo quæ sunt Caesaris Caesari, & quæ sunt Dei Deo. Matth. 9.*

Vendam ex sanctis patribus legimus, fratres carissimi, magno deuotionis affectu hæc verba oratione sua identidem repetentem, Deus meus nouerim te, nouerim me: Duo enim velutamina in mente eius calidus accensa fuerant, quorum altero diuinæ bonitatis, altero humanæ miseriae

contemplabatur. Vtriusque autem rei cognitio adeo illi
& iucunda erat, vt in satiabili quadam suauitate hæc ver-
pereret. Verè enim Christianæ Philosophiæ fundamen-
hac duplici cognitione continetur: quarum altera ad amo-
in Deum, altera ad sui contemptum & veram cordis hu-
rare humanam mens incitatur: à quibus virtutibus reliquæ
partim deriuantur, partim verò sustinentur. Si quis igitur
salutarem scientiam aspirat, viam illi facile munie-
Satis enim ad hoc erit, diligenter animaduertere, quid
Christus Dominus in mundum veniens, propter homines fece-
quidque rursus homines aduersus illum in vita faciant.
Siquæ enim re diligenter inspecta, inueniet planè Christum
Dominum innumeris beneficiis homines sibi deuinxisse: ho-
mines verò ipsos (in quos tanta bona contulit) innumeris illum
atque sceleribus offendisse. Vtriusque autem rei consi-
ratio facile declarabit, quanta sit illa bonitas, quæ tanta se lar-
gue & benignitate in salutem hominum effudit: quantaque
in hominis malitia, quæ adeo rebellis & ingrata aduersus
munificè largitorè extitit. Sed à sceleribus nostris ad Pha-
riorum crimina transeuntes, quis cōmemorare valeat quàm
multis rationibus Domini Saluatoris vitam & dignitatem (qui
beneficiis Iudæorum populum affecerat) perierunt: quibus
illis vel illius gloriam obscurare, vel apud populum & prin-
cips illum traducere nitebantur? Et aliàs quidem aperto Mar-
tialis verò ex insidiis illum adoriebantur. In præsentī autem
lectione, calumniam malitia & acumine suo dignam excogita-
unt. Agitabatur eo tempore grauis quædam controuersia, po-
puloque maximè inuisa, num deberent Iudæi tributa Cæsari
pendere: Populus quidem pro sua libertate certabat, seque ne-
mini, nisi soli Deo quicquam debere profitebatur. Contrà verò
Cæsaris ministri censum & vestigalia acriter exigebant. Hanc
igitur calumniam excogitarunt, vt huiusmodi quæstionem pro-
pōnerent: qua Dominum vel apud populum, vel certè apud
Cæsarem reum agerent. Est autem calumnia atrocissimū per-
secutionis genus: quod quidem iustitiæ prætextu maximam
disimulat iniustitiam. Vnde in Ecclesiast. legimus: Calumnia
conturbat sapientem, & perdet robur cordis eius. Aperti quippe
hostis persecutio dedecus & ignominiam inferenti iniuriam pa-
rit: iniuriam verò leuiter & moderatè patienti, gloriam & ho-
norem cōciliat. At calumnia dissimili ratione calumnianti qui-
dem gloriam, calumniam verò patienti, ignominie notā inurit.

Quisquis enim calumniatur, iustitiæ prætextu videri vult, uerius iniustitiam facere. Quod persecutionis genus tanto atrocius, quanto magis sub pietatis imagine iustitiam & pietatem oppugnat. Sed iam calumniam ipsam expendamus.

Pharisæi audientes quod Iesus silentium imposuisset Sadduceis consilium iniierunt, ut caperent eum in sermone. Quemadmodum enim sancti patres concilia cogere solent, quibus malis in Ecclesia grassantibus remediū adhibeant: ita contra filij diaboli, re etiam conciliabula solent, in quibus communicato cum libris suis consilio, flagitia sua perficere valeant. Sic pater Absalon paternum regnum inuadens, ubi Hierosolymam inisset, principibus exercitus ait: Inuite concilium, quid facere beamus. In eo autem concilio tractandum erat, qua ratione pietissimo patri Dauidi vitam simul & regnum exiperent. mili ergo modo Pharisæi ad Herodianos abeuntes, consilium iniierunt, ut caperent Iesum in sermone. Itaque quisquis huius conciliabuli princeps erat, sic apud eos agere potuit. Videtis omnes qui hic adestis, Christi nomē & gloriam fama doctrinæ atque agnorum in dies apud homines augeri, Pharisæorum autem nomen (qui religionis principes atque magistri existunt) illius splendore in dies obscurari: cum is præferim acriter in mores nostros inuehatur, hypocrisis, superbiam, ambitionis, auaritiæ, atque pinæ nobis crimina impingens: Quibus rebus efficitur, ut minis nostri claritas & auctoritas apud populum corrumpatur: ruente religionē ipsam (quæ nostro magisterio sustinetur) cadere necesse est. Quid igitur consilij capiemus? Eius enim tantam atque opera adeo accusare non possumus, ut ipse etiam innocentia suā nos testes ac iudices citet: Quis ex vobis, inquit, arguet me de peccato? Neque diuinæ legis ignorantiam illi dicere possumus: cum toties grauissimas de diuina lege quæ nesci a scribis propositas, eruditissimè dissoluerit: propositam autem ab eo, illi dissoluere nequiverint: atque ita victi & perfacti ab eo discesserint. Cum igitur is tot nostras insidias euerit, qua nunc arte illum capiemus? Hæc una certe superest, qui ex eius vita & moribus accusandi ansam arripere non possumus, in sermone illum capiamus. Hoc est igitur quod S. Evangelista designauit cum ait: *Abeuntes Pharisæi consilium iniierunt ut caperent Iesum in sermone.*

Hoc exemplo, fratres, quanta sit ambitionis & inuidiæ stis facile conicere poteritis: quæ ad tam immane nefas homines adigere potuit. Huic exemplo aliud ex Ecclesiasticis

adiung
m Dioleo
atillima
tegritate
negi, ita in
us eum a
m sanctiss
Cum q. l.
us & execr
archæ Chr
æque eiusd
am est) se
ustagiis au
mente conc
indiciæ vir
Dominum
gloriam ob
His etia
re paleheri
men homi
Apophthe
erniciosis
Rempub
riore Reg
genus exi
ritidem
iustum a
ustagiis
referentur
hoc quæ
ipso per
Cum qu
dum ess
tum mi
minib
malefic
stigation
debitas
cipua
Acc
Heron

adiungere libet, vt pestis huius immanitatem pernoscatis. Diocorus Alexandrinæ vrbis Episcopus animaduerneret atrocissima Flauiani Constantinopolitanæ vrbis Episcopi vitæ integritate gloriam suam obscurari, & impietatem apertius negi, ita in virum sanctissimum cogendum curauerit: quo viuentis eum apud Chalcedonem cogendum curauerit: quo viuens sanctissimum auctoritate concilij ab Episcopatu deponere. Cumq; hoc à patribus impetrare nequiuisset, immane facinus & execrandum animo concepit: nempe Eurychetis hæreticæ Christi seruatoris nostri humanitatem tollentis, catechumæ eiusdem factionis hæreticis (quod dictu quoque horrendum est) se adiunxit, & impium dogma firmare extortis metu suffragijs ausus est: quo factionis suæ satellitibus adiutus, quod mente conceperat scelus perficere posset: tantum ambitionis & inuidiæ virus apud illum valuit. Hæc igitur de causa Pharisei Dominum insectabantur, quòd eius nominis claritate ipsorum gloriam obscurari viderent.

His etiam adde, quòd quamuis virtus & iustitia ex natura sua repulcherrima, ita etiam amabilis & iocunda sit, improbis tantum hominibus inuisa esse solet. Cuius rei exemplum ex lib. Apophthegmar. hoc in loco nò grauabor atterere. Erat Athenis perniciosissima lex, quæ clarissimos viros (vbi propter egregia in Reipub. beneficia ad culmen gloriæ peruenissent, ne hac ratione Regiam dignitatē affectarent) in exiliū relegabat. Quod genus exilij ostracismi nomine significabant. Hac de causa Aristidem iustitiæ gloria præcellentem, ideoque cognomine iustum appellatum, hoc exilij genere communibus populi suffragijs damnarunt. Cum autem ad hoc suffragia populi quærentur, & rusticus quidam scribendi imperitus, scriptorem ad hoc quæreret, & in ipsum Aristidem imprudens incidisset, ab ipso petiit, vt Aristidis nomen in scheda sibi describeret. Cumque ab eo quæsisset, cur Aristidem hoc exilio multandum esse decreuisset: ille, quoniam, inquit, iusti nomen ingratum mihi & inuisum est. Animaduertitis, fratres, improbis hominibus odio esse virtutem atque iustitiam? Cum enim ipsi à maleficiis non abhorreant, bonorum virorum censuram & castigationem verentur, ideoque neminem iustum esse vellent, qui debitas de sceleribus ipsorum pœnas repeterent. Hæc igitur præcipua erat odij Phariseorum in Dominum causa.

Accedentes igitur ad Dominum Phariseorum discipuli cum Herodianis, legationis suæ causam his verbis proposuerunt:

Ma-

Magister scimus quia verax es, & viâ Dei in veritate detegis.
 Quid hac oratione blandius? Quid suavius? Verû de huiusmodi orationibus Propheta ait: Molliti sunt sermones eius oleum: & ipsi sunt iacula. Quamobrem fallaces has blanditias respuens, alio in loco vates sanctus ait: Cor iustus in misericordia, & increpabit me: oleum autê peccatorum non impinguet caput meum. Qui in ore quidem pacem amico suo loquitur, & occultè ponit ei insidias. Sicut amulata æquitas est duplex iniquitas; ita simulata & submicitia duplex inimicitia est. Imò verò inimicitia non misso, execrabile proditoris nomen sortitur. Quod qui minus satis per se execrandum proditoris Iudæ facinus exco-
 lus reddidit; qui pacis & amicitia symbolo tradidit Dominum Iesum.

Cùm igitur fraudulentæ illæ vulpes quæstionem hauri-
 mino proposuissent, cognita eorum nequitia, tantò is ac-
 versus illorum fraudem excaudit, quantò ipsi blandius eum
 agere cœperunt. *Quid me, inquit, tētatis hypocrita? ostendit
 tibi numisma census. At illi obtulerunt ei denarium. Ait ergo
 Cuius est imago hac & superscriptio? Dicunt ei Caesaris. At
 Reddite ergo quæ sunt Caesaris, Casari, & quæ sunt Dei Deo.*
 ergo prudentissima responsione Dominus & diuino ne-
 gloriam suam tribuendam esse docuit, & Reipub. principum
 (qui eius in terra vices gerunt) quod illorû dignitas & effe-
 postulat dandum esse declaravit. Sic ergo sapientia victo-
 tiam: Sic sacer Moyses serpentes Magorum serpentes deglu-
 Hanc enim prudentissimam responsionem demirati, &
 ter pudefacti, ad perfidia suæ magistrorum vacui redierunt.
 Et nunc de Evangelica lectione: nunc ad proposita the-
 verba veniamus.

TRACTATIO THEMATIS

I.

Reddite quæ sunt Caesaris, &c. His verbis Dominus ut Ph-
 sæorum malitiam retudit; ita mentem nostram salutari
 meque necessaria doctrina breuiter instituit: Quidquid ei
 Christiana philosophia docet hac breui oratione complexum
 Quisquis enim Deo & Cæsari, hoc est Deo & hominibus, quod
 suum est, fideliter reddiderit, is certè totum iustitiæ munus
 nissimè absoluit. Cùm autem homines dico, & nos ipsos
 quoscunque alios, hominum appellatione intelligo. Ita-
 trip

partita sit absolutæ iustitiæ ratio, qua debitum & nobis ipsis, unde cæteris hominibus, ac postremo auctori nostro Deo, ad ei meritissimo & summo iure debetur, tribuimus. Quas eadem iustitiæ partes breuiter Apostolus complexus est cum Reddite omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timor, timorem: cui honor, honorem. Nemini quæquam debeatis, nisi vt inuicem diligatis. Hoc enim singulare charitas habet, vt cum semper solvatur, semper tamen debeat. Ad hoc igitur sciendum est, summum sanctorum omnium desiderium fuisse; scire, qua potissimum ratione Deum propitium, placatum, atque beneuolum redderent, cum gratiam & amicitiam rebus omnibus anteferrent, & in ea sollicitatem suam sitam esse putarent. Huius autem desiderij namque nobis illa Prophetæ verba exprimunt: Quid dignum offeram Domino? curuabo genu Deo excelso? Nunquid offeram ei holocaustomata & vitulos anniculos? Nunquid placari potest Dominus in millibus arietum, aut in multis millibus hircorum pinguium? Nunquid dabo primogenitum meum pro scelere meo, fructum ventris mei pro peccato animæ meæ? His igitur sanctus Prophetæ sacrificiorum generibus enumeratis, & magna his interrogationibus attentione & expectatione constricta, tandem ait: Indicabo tibi o homo, quid sit bonum, & quid Dominus requirat à te: Vtique facere iudicium, & diligere misericordiam, & sollicitum ambulare cum Deo tuo. Ex his autem tribus officiorum generibus, primum quidem spectat ad nos, nempe facere iudicium; secundum ad alios, diligere misericordiam; tertium verò ad Deum, quod ipsa Prophetæ verba declarant, cum ait: sollicitum ambulare cum Deo tuo. De his igitur tribus officiis quo ordine proposita sunt, dicere incipiamus.

Primum igitur quod ad vnumquemque nostrum pertinet, esse ait: facere iudicium. Quid est facere iudicium? Vt huius verbi significationem (quod in literis sanctis frequentissimum est) intelligatis, sciendum est duas esse præcipuas animæ nostræ vires, hoc est vim intelligendi, & vim appetendis quarum altera intelligimus, altera appetimus, & desideramus; illa ad regendum, hæc ad rectoris huius ductum sequendum à Deo instituta est. Tunc autem vita nostra rectè instituitur, cum vtrique ex his munere sibi à Deo præscripto fungitur, quando videlicet illa regit, hæc regentem sequitur. Quem tamen ordinem sic communis hominum peruersitas & malitia inuertit, vt munus regendi

gendi inferiori parti, seruiendi autem superiori permittat: Maxima enim hominum pars in vita nisi ad dolos & fraudes, & exquisitas voluptates rationis acumine non vitur: & omnes cupiditati & affectibus regendos permittunt: & non quid ratio & lex diuina præscribat, sed quid appetitus cupiat exequi: quod quidem malorum omnium, quæ in vita grassantur, narium est. Cæterum cum Dominus prophetica voce hominibus exigit, vt iudicium faciamus, hoc petit vt iuxta rationis legis diuinæ decreta (quæ rationem nostram illuminant augeficiunt) non iuxta appetitus nostri desideria vitam instituamus. Ille igitur iudicium facit qui cupiditatum suarū libidine pressa, solo rationis & diuinæ legis iudicio vitam moderetur. Quod quidē Regius Vates se præstitisse dicebat, cum ait: & testimonia tua meditatio mea est, & consilium meum meditationes tuæ, siue (vt alij verterunt) iustificationes tuæ contrarij mei sunt. O miros vitæ nostræ consiliarios! Hoc enim, inde est, ac si dixisset: Non audio quid cordis mei intemptia flagitet, non quid male suada caro concupiscat, non quid tiquis serpens mendacio suo confingat, non quid secularium auribus meis insusurret, non quid subdola adulatorum lingua consulat, nō quid Sirenarum voces suaue canentium & aduocis blanditias inuitantium à me requirant: non postremo mihi aut falsi amici, aut prauī consiliarij, aut prudentia præscribant. Horum igitur voces, nullo modo mihi audire esse decreui: Audiam verò quid loquatur in me Dominus, ab ipso illuminata ratio, quid ius æquitasque requirant. De omnibus aliis consiliis repudiatis, iustificationes tuas, Domine, fidissimi atque certissimi consiliarij mei sunt. Hoc est ergo iudicium: ad quod etiam iudiciū spectat, vt non affectu dō animæ, sed corporis etiā sensus non pro libidine sua, sed rationis & legis diuinæ iudicio regamus atque custodiamus. Clandendi igitur oculi sunt, ne videant vanitatem; claudendæ aure detractionibus, turpiloquiis, mendaciis, & scurrilitati patet gustus etiam fræpandus est, ne immodicis vel exquisitisq; mentem obruat & carnis lasciuia atque petulantiam noceat. Sed ante omnia lingua est multo studio coercenda. Cæterum nim sensibus singularia quædam peccata attributa sunt, lingua autem omnia. Quāuis autem nullū aliud ab ea vitium meretur, nisi id solū, à quo nos sapiens ille deterret, cum ait: Custodite vos à murmuratione & à detractione parcite linguas, hoc superq; ad multarū animarū ruinam est. In cuius rei argu-

non verebor familiari quodam exemplo vii. Quidam pius homo cum summum studium ad leuissima etiã peccata vitand adhiberet, intelligeretq. pleraque huiusmodi peccata lubrica præcipiti lingua committi, lapillos quosdã gestabat in ore, vt cor admonitu ad silentiũ & linguæ moderationẽ excitaretur. Neque ad vitanda peccata modò, sed internam quoque animi quietem & tranquillitatem (qua vera sapientia comparatur) plurimum hæc cura silentij iuuat. Cuius rei gratia insignis ille inter Philosophos Pythagoras discipulis suis trium annorum silentium indicebat. Diuus verò Thomas Aquinas sic virtutis humanas amator & cultor extitit, vt dubitare meritò possis an diligentior in studendo, an parcior in loquendo fuerit. Cuius rei gratiam sub Alberto Magno sacre Theologiæ operã daret, alij eum discipuli bouem mutũ appellare solebant. Quod audiens Albertus indolis & ingenij eius diuinitatẽ agnoscens: Vos, inquit, vocatis hunc bouẽ mutum: at spero fore vt hic bos mutus ingentem in Ecclesia mugitum edat. Cum ergo tam magnas virtutes linguæ custodia pariat; æquum profecto est, vt omnes nos virtutis huius amore & studio incensũ, eamq. à Domino votis omnidam omni studio contendamus, eamq. à Domino votis omnibus impetrare studeamus, qui nunquam piis suorum conatibus deest. Sic enim apud Salomonem legimus: Hominis est animam preparare, Domini autem gubernare linguam. Quemadmodũ enim is ad peccatorũ veniam largiendam exigit, vt conuertatur ad ipsum quò ipse conuertatur ad nos; ita hoc in loco studij, diligentiam, & curã nostram requirit, quò opem suam nobis ad hanc virtutem obtinendam largiatur.

Maiores tamẽ cordi adhibenda custodia est. Vnde affectus omnes & cupiditates manãt. Qua in re iudiciũ, quod à nobis Prophetæ requirit, præcipuum locum habet. Eius enim est turbidos animi motus, & cupiditates (quæ à cordis nostri intemperantia prodeunt) sub iugum rationis & legis mittere. Hanc autem præcipuẽ curam à nobis Dominus requirit, cum per Salomonem ait: Omni custodia serua cor tuum: quoniam ex ipso vita procedit. Ab eo enim procedit vitæ auctor inhabitat. Quid enim aliud anima iusti nisi sapientiæ sedes, Spiritus sancti sacrarium, regis æterni palatium, veri Salomonis ferculum, hortus conclusus, fons signatus, ac denique viuum Dei templum & domicilium existit? Quæ ergo diligentia puritati cordis incumbendum est: in quo summus ille puritatis amator, (qui pascitur inter lilia) sedem sibi

sibi diligit? Contrà verò quæ pœna dignus est, qui locum Dei sacrum fœdis cogitationibus & cupiditatibus inquinat? Certe enim Apostolus, Templū Dei sanctum est, quod edificat. Si quis autem templum Dei violauerit, disperdet illum Deus. In hac igitur cordis puritate seruanda iudicium nobis maximè desideratur, si cupimus nobis ipsis, quod nobis amemus, exoluere.

II.

Sequitur deinde aliud quod cæteris hominibus præstare debemus. In hoc igitur misericordiā diuinus Vates exercere precepit. Quamuis enim multa alia sint, quæ illis debeantur, misericordia tamen (quæ à charitate procedit) principem inter cetera obtrinet. Vt autem vobis virtutem hanc breuiter commendem, nihil ex Euangelicis & Apostolicis literis, quæ frequenter audistis, sed ex ethnicis hominibus aliquid dicam, ut appareat quàm propria hæc virtus non modò Christiani, sed etiam civilis hominis sit. Adeò enim eius propria est, vt à viris intelligentibus dictū sit, nihil tam esse secundum naturam, quam viuere consortē naturæ, præsertim cum ea nos conditione nascimur conditor procreauit, vt nemo sibi sufficere sine aliorum opem possit: ideoque mutuis auxiliis omnia stare voluit, vt nos autem tuam dilectionem ipsa quoque necessitatis ratio inuiteret. Quod legem non in mentibus hominum solum, sed plerisque eorum animantium impressit. Neque in minutissimis solimanibus (quales apes, & formicæ sunt, quæ propter imbecillitatem mutua ope egent) sed in maximis etiam, quales sunt Elephantis, hoc idem fecit. Cuius rei non grauabor insignem exemplum, quod Aelianus commemorat, hoc in loco referre. Enim ait: Cum Elephantis fossam sibi à venatoribus insuper paratam transilire nequeunt, de his vnus aliquis in hanc fossam mittit, & transuersus fossæ stans, partim vacuitatem occipit, partim pontis se vicarium præstat: Ceteri supra hunc ceteros, transmittunt & euadunt simul, & eum qui pontis locum hoc modo ex fossa cōseruant. Superiore enim ex loco qui super porrigit pedem, quem is, qui infra est, proboscide circumcat, reliqui autem, virgultorum falces deliciunt, ad quos cum fortissimè tum cautissimè pedibus adnitens celerat, su subtrahitur. Hactenus Aelianus, qui satis hoc exemplum, quanta inter bruta etiam animantia fides & dilectio. Quid verò hic ceruorum gregem referam, qui cum fossam transmittunt antecedentes terga sua sequentibus præbere

Aelianus.

in eis capitâ reclinantes, itineris laborem leuent: qui autem inter omnes præcedit, ubi defatigatus fuerit, antecedenti locum relinquit, & cum eo laborem paritur, ipse verò extremū agminis locum occupat, idem à sequente beneficium recipiens, quod ipse aliis dederat. Si hanc igitur propensionem naturæ cōditor brutis animantibus indidit, quid homines facere par est qui rationis munere, qui egregia indole, qui humanitate præditi sunt, & à natura ipsa compassionis & commiserationis affectum acceperunt, qui etiam nisi alternis operum subsidii vitam tueri non possunt? Hinc Theophrastus interrogatus, quid maximè vitam conseruaret humanam, Beneficentia respondit: quòd videlicet beneficiis ceu vinculis quibusdam & nexibus societas hominū & vita contineretur. Pudeat ergo homines ad virtutem & misericordiam natos, non præstare aliis hominibus quod sibi ipsis animantia inuta solo naturæ instinctu præstant. Hinc illi etiam Philosophi qui nihil certum de futura vita, nihil de cælestis regni præmio misericordiæ operibus constituto legerant, hoc solo humanitatis & virtutis nomine sic ad omnia benignitatis officia parati erant, vt de Demetrio nobili inter Stoicos philosopho Seneca dicat: Si res nostras Deorum aliquis possidendas velit tradere lege certa, ne liceat donare, affirmauerim repudiaturum, dicturumque, Ego verò ad istud inextricabile pondus me non alligo. Verum hic animus minus fortasse in homine Philosophiæ professore mirandus. Quid hic imperatores commemorabo, quorum Vespasianus iunior super cœnam aliquando recordatus, quòd eo die nemini quicquā donasset, memorandam illam vocem edidit, Amici diem perdidisti: Laudanda sanè principis beneficentia, qui omne tempus se perdidisse putabat, quo amicis benemeritis suum non præstitisset officium. Hæc planè vox multorum Christianorum avaritiam accusat: qui huius lumine instructi non præstant, quod tam larga manu infidelitas præstabat; nec nos ad benignitatis officia magnificētissima spes præmij inuitat, cum ethnicos sola honestatis species ad hoc ipsum impelleret. Quæ de re Seneca de diuitiis in eugentes collocatis agens, sic ait: Hæ sunt diuitiæ certæ & in quacunque sortis humanæ leuitate vno loco permansuræ, quæ quò maiores fuerint, hoc minorem habebunt inuidiam. Quid tanquam tuò parcis? Procurator es: omnia ista, quæ vos tumidos & supra humanam elatos obliuisci cogunt vestræ fragilitatis, quæ ferreis claustris custoditis, in depositi causa sunt, iam iamque ad alium dominum spectantia: aut hostes illa, aut hostilis animi successor

inuader. Quæris quomodo illa tua facias? Dono dando. Confide ergo rebus tuis, & certam tibi earum atque inexpugnabilem possessionem para, non solum honestiores illas, sed etiam tutiores factururus. Illud quod suspicis, quo te diuitem atque potentem putas, quamdiu possides, sub nomine sordido iacet. Donus est, seruus est, nummi sunt, cum donasti, beneficium est. Hactenus Seneca. Quid igitur prudenti homini optabilius quam rem vilissimam, videlicet pecuniam honestatis atque tutis materiâ facere, quodq. his præstantius est hereditatis æternæ patrimoniū eadē promereri, & qua re tenuis victus penurioso corpori emitur, regnum cæleste mercari? Hac ergo possimum ratione misericordiam proximis (quam à nobis Propheta requirit) exhibemus.

III.

Supereft tertium: nempe quid communi omnium Dominum debeamus. Hoc autem quæ mens aut hominum, aut etiâ Angelorum non dico verbis explicare; sed cogitatione cōprehendere possit? Ad hoc enim necesse erat, vt partim quidem omnia, quæ in nos contulit beneficia, partim etiam omnes eius perfectiones & laudes perspectas, & cognitās haberemus, quoque eius beneficentiæ & dignitati obsequium præstaremus: quod vtrumque tamen ineffabile & incomprehensibile est. Quia igitur nulla vis humanæ mentis concipere hoc pro dignitate potest; supereft, vt humano more ex humanis ad diuina gradum facientes, diligenter causas expendamus, propter quas hominibus obseruantia, honorem ac beneuolentiam exhibemus, eam omnes ac multo etiam plures infinitis accessionibus cumulat in vno Deo reperiemus. In alijs enim cognationem, in alijs dignitatem, in alijs virtutem, in alijs sapientiam, in alijs ætatem, in alijs denique collata beneficia & amicitiam, cæteraque similia attendere, debitisque obsequiis honorare solemus. Itaque & parentibus & cognatis, & magistratibus, & viris virtute & sapientia præstantibus, & senioribus, & amicis, ac postremo benefactoribus cultum quandam & beneuolentiā exhibemus. Ceterum cum omnes hæc diligendi rationes in vno Deo cumulatim reperiantur: quis iam dubitare poterit omnia hæc obsequia in vnum collecta, illi vni deberi: & ita deberi vt quidquid obtuleris, in finitis partibus minus sit, quàm quod eius immortalis maiestati debetur? Quid enim siue in cælo siue in terra, quod cum eius meritis & laudibus aliqua ex parte conferri queat, cum omnis etiam beatarum mentium puritas cum illa cōparari

impurū

Simil.

Simil.

impuritas; omnis dignitas, vilitas; omnis pulchritudo, deformitas; omnis sapientia, ignorantia; omnis deniq. potentia, infirmitas & imbecillitas sit? Neque Verò is minorem ideò cultum & honorem promeretur, quod vnus omnia donet, quàm omnes illi, qui singuli singula præstant. Neq. enim auream monetam minoris facimus quàm multarum instar est, quàm multas inferioris metalli, quæ cum multæ sint, illius valorè non adæquant. Quia igitur in vno illo omnia habemus, omnes vtiq. in vnum illum amores & honores, omnemq. pietatem & religionem conferre debemus. Subiciamus aliquod huius rei exemplum: quamuis nullum huic tantæ rei par esse possit. Sit planè ingenuus aliquis princeps omnis generis linguarum atque disciplinarum studiosus, qui varios vndecunque sibi ad hoc asciscat præceptores: alium qui Latine, alium qui Græcè illum doceat: & alios item à quibus Rhetoricen, Dialecticen, Physicen, Ethicam, & politicam cæterasq. liberales disciplinas addiscat. Quos quidem omnes (vt magnificum principem decet) merito honoratque muneribus prosequatur: Vt qui sciat rectè à summis Philosophis dictum esse, Diis, parentibus, ac præceptoribus parua meritis eorum rependi non posse. Si ergo esset vnus aliquis Philosophus omnium linguarum omniumq. scientiarum disciplinis instructissimus, qui omnium horum vices suppleret, & vnus cuncta longè exactius cumulatimq. præstaret, an non hic omnium aliorum stipendia, omnemq. honorem & beneuolentiam cæteris debita promeretur? Quid ni? Talis ergo fratres (si paruis immensa cōparare licet) nobis Deus est: qui vnus omnia præstat: vnus omnia suppediat; vnusq. in posterū omnia daturus est. à quo & esse & viuere accepimus: à quo & beate, feliciter, & semper viuere (nisi per nos steterit) percepturi sumus. Ad id enim ex vno illo salus & vita nostra pendet, vt sine illo nec spiritū ducere, nec loco moueri, nec aliquid moliri, nec velad momentū subsistere valeamus. Eius enim virtute spiritū trahimus, eius luce persundimur, eius providentiā alimur & gubernamur, ac postremo ei⁹ bonitate bonis omnib⁹ circūsumus.

Quid igitur ex his quæ hætenus dicta sunt sequitur? Hoc profectò, si tam multa à cōditore nostro beneficia percepimus, ac multo etiam maiora speramus, si is velut impermeabilis quidam Oceanus virtutum omnium atque perfectionum est, si omnis creata perfectio ante illius maiestatis splendorem nulla est, si omne honoris & amoris debitor, quo creaturis omnibus quilibet excellētib⁹ deuincti sum⁹, cū obsequio illi⁹ maiestati

debito comparatum nullum est, efficitur planè, vt nihil fingi possit nec iustius, nec honestius, neque sanctius, neque vilius, neque pulchrius, nec pluribus nominibus debitum, quàm communem hunc Dominum atq. parentem toto corde, tota mente, totis viribus diligere, reuereri, honorare, illi obsequi, illi præceptis obtemperare, illius amore liquefieri, illius laude vbique decantare, illū semper ante oculos habere, illius gloriæ votis omnibus desiderare, ante illius maiestatis conspectum uere, illius diligēdi causa nos natos esse putare, propter illius gloriā millicies (si ita opus fuerit) vitā profundere, omniumq. benedictionum, & Angelorum linguas optare, vt eius magnificentiam innumera beneficia meritis laudibus & vocibus efferre valeamus. Quæ omnia vbi præstiterimus, certum est, nihil nos meritis eius bonitati æquivalens præstitisse; solus enim ipse qui se plenissimè comprehendit, dignè se laudare, & diligere potest, omnis autem alia siue hominum siue Angelorum in infinitis partibus ea quæ illi debetur inferior est.

Quæ cum ita sint, expendite nūc, quæso, mecū, fratres, quod sit quod passim fieri videmus, nempe hanc tantam maiestatem ab hominibus cōtemni, leges eius perfringere, iura conculcare, neficiorum eius obliuisci, nullamq. maiestatis eius rationem haberi. Quid enim aliud tam multū mortales faciunt, quod peccata peccatis & scelera sceleribus addere? Quorū est quisque cōditorem suum atque parentem super omnia diuina quis lethale peccatum super omnia detestatur? quis diuinæ veritatis iudicium metuit? quis iustitiam vtilitati præfert? virtutem magis, quàm pecuniam diligit? quis diuinam legem omnibus vitæ commodis anteponit? Quàm multos enim passim videre licet, qui pro rebus nihili, pro scædis pecudum precibus, pro leuissima iniuria vindicanda, aut exiguo lucro prædando omnia diuina mandata præter gredi non verentur, sed sit, vt quem rebus omnibus ante ferre deberent, rebus omnino posteriorem habeant. Quo quid esse indignius, quid iniustius, quid execrabilius potest? Denique eò stuporis multi homines venerunt, vt nihil sit quod minus meruant, nihil cuius auiditas minus apud eos valeat, nihil cuius offensionem minus permescant, nihil cuius gratiam & amicitiam minoris faciant: quod illam exigui lucelli aut cuiuscunque voluptatis causa, amorem non verentur. Hac in re, fratres, desunt animo verba, sensus ficit, mens super, intellectus hebescit, atq. omnes animæ & corporis vires planè flaccescunt, & in tantæ indignitatis conspectu

tionē horrent: ideoque quod satis dignè deplorare non possumus, mentibus vestris ponderandum atque cogitandum relinquamus.

Quisquis igitur tantū hoc neras pro meritis detestatur, atque sic tam magno iustitiæ debito satisfacere cupit, tres illas iustitiæ partes quas propheticis verbis initio proposuimus, implere studeat: nempe facere iudicium, diligere misericordiam, & sollicitum ambulare cum Deo suo. Hac enim ratione perfectū conuincimur iustitiæ munus absoluiimus, dum & nobis, & proximis, & omnium cōditori Domino, quod summo iure debetur, reddimus. Cū enim à nobis ut sollicitè cum Deo ambulemus Propheta exigit, hoc nimirum præcipit, ut magna cura & sollicitudine, quidquid auctori nostro debetur exoluamus. Quid autem ex his consequitur? Nimirum ut viuida & expressa iustitiæ imagine animis nostris hoc modo insculpta, pristinā illam diuinæ bonitatis effigiem, qua conditionis nostræ initio donati atque informati sumus, referamus. Omnibus enim partibus corporis & animæ nostræ ad exemplar diuinæ legis conformandæ, quæ alia in mentibus nostris imago, quàm diuina fulgebatur. Quo deinde fiet, ut quemadmodum Dominus in sacra huius diei lectione Cæsareæ imaginis indicio Cæsari deberetur colligit: sic etiam ex diuinæ suæ imaginis effigie mentibus nostris impressa, facilè nos ad eius sortem & regnum pertinere iudicet, ut eius videlicet hæreditatem cernamus, cuius imaginem recunemus. Si verò Cæsaris, hoc est (ut Bernardus ait) principis huius mundi imaginem gerimus, non dubium quin nos quoque ad eius sortem & regnum pertinere iudicet, ut cuius imaginem in vita retulimus, hoc est, cuius superbiam, inuidiam, fraudes, odia & mendacia sectati sumus, eius quoque supplicia perferamus. Superest igitur, fratres, ut quando hoc indicio causa nostra in extremo illo examine (quod unicuique statim à morte instat) excutienda est, toto studio in hanc vnam curam incumbamus, ut hæc dæmoniis imagine oblitterata, seruatoris nostri imaginem mentibus nostris imprimendam curemus. Quod quidem faciemus, si ad hanc iustitiæ normam, quam exposuimus, vitam nostram cōformare studeamus: quatenus eam Dei similitudinem adepti, quæ est in hac vita per gratiam; ad illam tandem peruenire mereamur quæ nos manet in futuro seculo per gloriam.

Bernard.

IN EADEM DOMINICA XXII
POST PENTECOSTEN CONCIO
in qua post Euangelicæ lectionis explanationem
de quadruplici imagine disseritur.

THE. *Cuius est imago hac & superscriptio*
Matth. 9.

Heb. 4.

Agnum spei nostræ solatium illa Apostolica
braos verba præbent, Non habemus pontifi-
qui non possit compati infirmitatibus dol-
tentatum autem per omnia pro similitudine
que peccato. Quid autem ex hoc sequatur
nit protinus cum subdit: Adeamus ergo cum fiducia ad
num gratiæ eius, ut misericordiam consequamur, & gratiam
ueniamus cum auxilio opportuno, hoc est ut opportuno
pore cum casus ira tulerit, nobis Dominus gratiæ suæ open-
rat. Hac igitur ratione infirmam hominum spem confir-
atque erigere Apostolus voluit; qua intelligeremus nunc
desitutam misericordiam in eo qui miseras nostras ex-
mento didicisset. Verum enim est quod ab insigni illa Re-
dictum celebratur.

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Itaque cum Saluator noster scientia diuina pariter & hu-
na, hoc est naturali atque infusa humanæ vitæ incommoda-
nissimè cognosceret, non contentus hac duplici scientia, ve-
etiam periculo & experimento suo mala nostra, hoc est in-
moda vitæ nostræ scire, ut ira demum misericors fieret & sal-
pontifex. Quod autem Apostolus ait, Dominum fuisse per-
nia tentatum, Esaias confirmat cum eundem appellat virum
lorum & scientem infirmitatem. Quis autem omnes dolores
eius atque laborum molestias verbis consequi possit? Versus
enim in persona eius dictum est: Pauper sum ego, & in lab-
bus à iuuentute mea. Mitto nunc infantiaæ atque virilis
labores, mitto vigiles in oratione noctes, mitto piissimas en-
chrymas, famē, sitim, paupertatem, & itinera pedibus confectis
propterque fatigatus ex itinere sedebat supra Samariæ fontem.
Toan. 4. Mitto etiam quicquid iniuriarum, atque acerbissimorum

Esaiæ 53.

Psalm. 27.

Toan. 4.

XXII. in morte tulit; in vita etiam varios labores pertulit, variis-
 que modis ab hostibus veritatis laceffitus fuit atque tentatus.
 Iodò enim calumniis, modò conuitiis illum insectantes, mo-
 do illa illi crimina impingente, quòd videlicet in Beelzebub Lucæ 11.
 princepe dæmoniorum eiceret dæmonia, modò variis quæstio-
 nibus propofitis illum ignorantia conuincere studentes, sæ-
 pe etiam verba eius, sæpè opera obseruantes, an videlicet sab-
 batho curaret (quod apud illos ingens crimen erat) & quidem
 nunc aperto Marte, nunc occultis insidiis atque blanditiis ip-
 sum. Inlaqueare nitebantur. Itaque in hodierna sancti Euange-
 listæ lectione digna malitiæ suæ calumnia Dominum capere stu-
 derunt, vt illum vel apud populum traducerent, vel apud He-
 rodianos læsæ maiestatis reum agerent. Hanc igitur calum-
 niam sanctus Euangelista Matthæus describit his verbis:

I.

Absentes Pharisei cōsiliū inierunt, vt caperent Iesum in ser- Matth. 9.
uone. Inter omnia desperatæ salutis argumenta illud præcipuū
 est constat, cum æger adeò nihil adhibitis medicamentis iuuat-
 ur, vt etiam grauius agrotet. Hoc idem in spiritualibus ani-
 marum morbis similiratione contingit. Nemo enim periculo-
 sus agrotat, quàm qui remediis fit deterior. Quod in his præ-
 cipue locum habet, qui cum vel à Deo, vel ab hominibus corri-
 piuntur, adeò nihil proficiunt, vt aduersus corripientem acius
 insaniant. In quo autem isti periculo versentur Salomon expo-
 nit eum ait: Viro, qui corripientem duræ ceruice contemnit, re-
 pentinus superueniet interitus, & eum sanitas non sequetur.
 Tales autem sunt ij qui pertinaci voluntate in malo obfirmati
 sunt, de quibus scriptum est: Core eius indurabitur tanquam la-
 pis, & quasi malleatoris incus: quæ videlicet frequentibus Tob 4.
 ictibus contusa, adeò non emollitur, vt magis etiam obdure-
 tur. Tales verò erant Pharisei, qui Domino Salvatore grauissi-
 mos eorum morbos salutis doctrinæ suæ medicamentis cu-
 rare volente, adeò non sanabantur, vt etiam aduersus pium me-
 dicum insanirent, & continuas illi insidias molirentur. Plu-
 ries namque malitiæ suæ machinis eius vitam petere & glo-
 riam obsecrare conati sunt. Sicutamen Dominus se in omnibus
 eorū calumniis gerebat, vt ipsius quidē gloria illustrior, eorū ve-
 rò malitia magis conspicua fieret. Nec tamen tot artibus frustra
 tēatis, sinē sceleratis conatibus posuerūt. Quia in re à patre suo
 diabolo minimè degenerabāt; qui ne multoties quidem victus

& superatus defatigatur, nec laceffendi atque tentandi officium intermittit. Sic enim à Salvatore in deserto primo congressus superatus, iterum ac tertio nouis illum machinis aggressus est. Quo exemplo monemur, fratres, vt nunquam post insignem aliquam victoriam aut sollicitudinem, aut arma deponamus, sed semper velut in acie stantes, ad noua prælia expediti ac parati simus. Hinc de magno illo Antonio post demones ab eo profligatos Athanasius scribit, quòd nec Antonio vincens securitatem dedit primus ille triumphus, nec diaboli semetipsum defecere vires. Hoc igitur animo, hac mente Pharisei, qui ab eodem spiritu acti, parentis sui mores imitabantur, tres enim à Domino superati, alias atque alias nocendæ excogitabant. Itaque nunc *consilium inierunt, vt caperentur in sermone.* Quia enim præclara eius opera accusare non possunt, ad eius verba conuertuntur, in quibus facilius capi haberi solent. Et quia populo Domini facta miranti illum infirmum facere desperabant (cuius metu sæpe manus ab illo averterunt) modò apud Reges & principes inuisum facere nituntur, si cum ad hoc inducerent, vt tributa Cæsari soluenda elegarent. Constat enim ex gentilibus historiis Iudæam à Ponto Magno fuisse Romanorum imperio additam. Quod si autem Lucanum inter præclara victoriarum suarum monumenta censet. Ex eo igitur tempore Romanis tributa pendere soliti erant. Quam rem tamen multi indignè ferebant, & populus Dei, qui Deo decimas offerebat, ethnicis principibus tributa soluere cogeretur. Hinc in Actis Apostolorum legimus quendam Iudam Galilæum & alium nomine Theudam popularis seditionis auctores fuisse, quòd censum Cæsari dandum negarent; qui tamen capitali supplicio audaciæ suæ pœnas dederunt. In hoc igitur tantum vitæ discrimen Pharisei Dominum conuicere nirebantur. Ad hoc autem Herodianus, hoc est Herodis milites in huius criminis societatem associuerunt, partim Dominum continuo ad vincula raperent si tributa Cæsari danda esse negaret; partim vt illi huius criminis testes essent cum Phariseorum testimonium propter susceptas publicè à Domino inimicitias suspectum haberetur. His igitur iussibus callidissimè excogitatis, egregiam se victoriam de Domino specturos sperabant. Sed tamen non est scientia, non est fortitudo, non est consiliū contra Dominum; neque fieri poterat incomprehensibile Dei verbum in verbo caperent.

Adcuntes ergo Pharisei Dominum, blandissimis illum

Athanasius in vita B. Antonij.

Lucanus.

Proph. 21.

his compellere cœperunt. *Magister*, inquiunt, *scimus quia verax es, & viam Dei in veritate doces, & non est tibi cura de aliis: non enim respicis personam hominum.* Hæc commendatio utilissima erat, quæ tamen quoniam à fraudulento pectore mactabatur, erat perniciosissima. Venena enim mellita Domino propinare volebant. Molliti sunt (ait Propheta) sermones eius Psal. 54. super oleum, & ipsi sunt iacula. Idemque alibi de impio homine loquens: Tota, inquit, die iniustitiam cogitavit lingua Psal. 51. tua; sicut nouacula acuta fecisti dolum. Acuta quippe nouacula absque vlllo doloris sensu leniter pilos capitis abscondit, atque in hunc modum prauorum hominum lingua suavi quadam blandiloquentia gladium in præcordia defigir. Sed nos similis apum more quæ ex venenatis herbis veneno relicto, mella carpunt, ex his Pharisæorum verbis fraudem in eorum pectore latentem relinquamus, & verborum veritatem quæ ipsi protulerant, ad vitæ nostræ institutionem excuriamus.

Magister, aiunt, *scimus quia verax es, & viam Dei in veritate doces.* Rectè Magistrum appellant; quia verè magister noster vnus est Christus. Et verax item imò ipsa veritas est; qui Ioan. 14. ait: Ego sum via, veritas & vita. *Et viam Dei in veritate doces.* Via Dei, diuinorum mandatorum obedientia & iustitia est. Dicitur autem via Dei, tum quia à Deo monstrata est, tum quia nos ad Dei felicitatem & gloriam ducit. Huius autem viæ monstrator & doctör Christus Dominus extitit: de quo Prophet. 30. pheta dicit: & erunt oculi tui videntes præceptorem tuum, & aures tuæ audient vocem post tergum monentis. Hæc est via, ambulare in ea, & non declinetis neque ad dexteram neque ad sinistram. Hanc autem viam sibi à Domino ostendi regius vates perebat cùm diceret: Vias tuas Domine demonstra mihi, & Psal. 34. semitas tuas edoce me. Quales autem sint hæc viæ Salomon exponit cùm ait: Viæ eius viæ pulchræ, & omnes semitæ eius pacificæ. Rectè, viæ pulchræ: Quid enim iustitia pulchrius, quæ Prou. 3. diuinæ formæ atque sanctitatis imaginem refert? Quæ verò maior pax, quàm illa, quæ cum iustitia & sanctitate indissolubili vinculo coniuncta est? Hoc enim vinculum eleganter Psal. 84. Propheta exposuit, cùm iustitiam & pacem se mutuo osculatas fuisse ait: Nunquam enim iustitia sine pace & tranquillitate: nunquam verò tranquillitas & vera pax sine iustitia comite atque parente inueniri potest. Est enim (vt Esaia 32. Esaia ait) opus iustitiæ pax, & cultus iustitiæ, silentium & securitas vsque in sempiternum.

Sed quoniam hæc viæ nos ad sempiternam felicitatem ducit, non alienum erit, quæ sint nobis ad hanc viam conficiendâ necessaria, paucis exponere. Tribus præcipuè rebus viatores indigent, hoc est viatico, baculo & pera. Et quidem eius viæ, quæ in cælum ducit, viaticum (vt ex ipso nomine constat) sacramenta Eucharistia est, qua ab hac vitæ in alteram demigrante porrigitur: quæ tamen in huius vitæ via inter tot hostes & pericula gradientibus, non minus necessaria est. Alioqui metuetis nobis illa D. Bernardi comminatio est: Væ his qui vocantur opera fortium, & nō aluntur cibo fortium. Baculus verò iter necessarius, Dominicæ crucis memoria est. Baculo enim & infirmum corpus ne corruat sustentamus, & canes etiam feras, quæ nos in via impetunt, abigimus. Vtrumque autem nobis Dominicæ crucis memoria præstat: qua & spei nostre infirmitatem eius meritis roboramus, & prauas dæmonis suggestiones atque latratus crucifixi Domini & vulnerum eius contemplatione profigamus. Pera autem quam hoc itinere gradientibus necessariam esse diximus, elemosyna & misericordia est: de qua in Ecclesiastico legimus, Misericordia tua quasi sacculus cum ipso, gratiam hominis quasi pupillam conservabit. De huius virtutis laudibus cum multa ac panē innumera dici possint, solum Ioannis Baptistæ testimonium in medium proferam. Cum is enim aduersus mundi scelera non cessare clamare, quàm tonare ac fulminare cœpisset, genimina peccatorum sceleratos homines appellans, eisdemque inextinguibilem gehennæ ignem incredibili acrimonia & verborum feritate minitans, ad ipsum protinus omnes omnium ordinis homines perterriti accurrerunt; quid sibi facto opus esset inquirentes, quo tantam illam diuini numinis iram auerterent, laque turba illum interrogauerunt dicentes: Quid ergo facimus? Habet autem non vulgarem emphasim illa vox, Ergo? Perinde enim est, ac si dicerent: Si iam (vt prædicas) omnis arbor, quæ non facit fructum bonum excindenda, & in sempiternum ignem coniicienda est; si paleæ inextinguibili igne comburendæ, quid faciemus, quò hoc tantum incendium frugere valeamus? Hæc erat igitur populi interrogatio. Quid respondit hæc Ioannes? Existimabit fortasse aliquis illum diuinorum mandatorum obedientiam, & laborum patientiam, ciborum abstinentiam, aut similes alias virtutum actiones illis commendaturum. Nihil horum dixit; quamuis nihil horum necessarium ad salutem sit. Quid ergo ait? Qui habet duas

Bernard.

Eccles. 17.
& 29.

Luc. 3.

Lucæ 3.

nec

ntatem ducit
ficienda ne
s viatores
ius via, p
t) sacrati
migranti
ostes & po
i metuz
vocatuz
s verò e
saculo e
nes etiam
que au
spei no
emonis
nerum et
hoc itine
a & mife
ricordia
pillam co
pant in
um in me
ra non te
nimina
nextingu
rborum
m ordin
esset inq
cerent, la
ergo faci
vox, Erg
cas) om
& in sen
uibilibi
ndium fo
Quid
liuino
ciboru
illis co
orum me
et duas
nic

nica, det non habenti: & qui habet escas, similiter faciat. Quid autem hoc est, nisi quòd Ioannes egregium se Christi discipulum ostendit: quia videlicet idem in utroque veritatis spiritus loquebatur. Ut enim celestis ille magister in extremo iudicio prætermisisset aliarum virtutum actionibus, de solis misericordiarum operibus ad ferendam sempiternæ vitæ vel mortis sententiam mentionem fecit: ita Ioannes inter tam multa virtutum officia, quæ sunt ad salutem necessaria, sola misericordiarum opera commendauit: quod nullo modo vterque fecisset, nisi maximum ad hanc salutem momentum in his positum esset. Verisimile enim à Domino dictum est: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Et, Date elemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis. Hæc est igitur illa pera, ille sacculus ad hoc iter necessarius, qui ne in ipsa quidem morte nos dereliceret. Rectè enim D. Ambrosius. Non sunt, inquit, bona hominibus quæ secum auferre non potest: sola misericordia comes est defunctorum.

Matth. 5.

Lucæ 11:

Ambros.

Verum ex hoc loco digressi, quid Phariseorum adulationi æque calumniæ Dominus responderit videamus. Quid me, inquit, tentatis hypocrita? Ostendite mihi numisma census. At illi obtulerunt ei denarium. Quibus ille: Cuius, inquit, est imago hæc & superscriptio? Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo. Hac breui responsione improborum ora obstruxit, nullamque eis calumniam diuersam reliquit, quando & principibus honorem habendum, & Deo debitum cultum & obsequium exhibendum esse docuit.

Cæterum si ex Cæsaris imagine nummo impressa Saluator. Cæsari tributum esse pendendum intulit, eodem certè iure nos ipsos reddendos Deo esse conuicit: in quibus imago Dei elucet, ad quam conditi sumus, etiam si nos illam non raro sceleribus nostris deformauerimus. Verè enim à Propheta dictum est: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. Quod cum ita sit, consequens profectò est, ut Deo quod eius imagine insignitum est reddere debeamus. Nos igitur ipsos, hoc est corpus & animam, quæ ab illo manarunt, tota illi deuotione offeramus. Corpus autem offeremus, si illud hostiam sanctam, Deo placentem rationabili obsequio obtulerimus: si membra quæ olim seruiebant iniquitati ad iniquitatem, modò seruiant iustitiæ in sanctificationem. Animam verò offeremus si eius facultates & vires in illius obsequium expendamus: si intel-

Psal. 4.

intellectus noster in lege eius meditetur die ac nocte: si memoria nostra eius magnifica beneficia recolat: si voluntas spem, amorem, & felicitatem, atque opes omnes non in fluxis & interitibus huius vite rebus, sed in vno solo positas & constitutas habeat. Hac enim ratione homo ad imaginem Dei conditus, se totum illi in holocaustum offert, cuius intra se imaginem gestat. Hactenus de Evangelica lectione; nunc de multiplici imagine nostra disserere incipiamus.

TRACTATIO THEMATIS.

II.

Partitio.

Sui ipsius cognitionem esse totius Christianæ Philosophiæ caput & fundamentum (sine qua nihil rectè neque sciri aut ministrari potest) nemo est qui nesciat. De hac igitur cognitione hodie aspirante Domino sermo nobis instituendus est. Ceterum ne ab imaginis ratione (de qua in Evangelica lectione mentio fit) recedamus, de quadruplici hominis imagine notandum erit. Primum quidem de ea ad quam homo iniæ conditionis, suæ formatus est. Secundò de eam quam ipse per peccatum impressit. Tertiò de eam quam vnigenitus Dei filius ad eam reformandam assumpsit. Quartò de ea ad quam homo reformari debet, vt ad pristinæ dignitatis formam vocetur.

Vt primum igitur expediamus, meminisse oportet hominem in hoc à Deo conditum esse, vt eius beatitudinis & gloriæ particeps fieret. Qui finis adeò sublimis est, vt nihil eo dignius atque excellentius cogitari possit. Vnde quamuis homo ordine intellectualium creaturarum infimus sit, & anima eius hoc rerum ordine velut materia prima esse dicatur, tamen fieri dignitate atque præstantia nihilo ipsis etiam supremi ordinis angelis inferior est. Quia verò Dei opera perfecta sunt, sic hominem ad hunc finem adeò sublimem creauit: ita iis donis ac virtutibus instruxit, quibus ad eum prouehi mereretur. Quod de causa illum Deus ad imaginem & similitudinem suam condidisse dicitur, vt similis esset in vita cui similis futurus erat: gloria, & imitaretur bonitatem cuius assecutus erat felicitatem, viueretque in hoc mundo tanquam filius Dei qui futurus erat in altero seculo hæres Dei. Aliter enim præposterum foret, si viueret in hoc seculo tanquam pecus, qui in altero victor esset vt Deus, vitamque imitaretur brutorum, qui honorem postea percepturus esset Angelorum. Quod autem homo

im

Imaginem & similitudinem Dei conditus esse dicitur. Diuus Bernardus sic interpretatur, vt imago ad bona naturæ, similitudo ad bona gratiæ referatur. Est enim homo substantia intellectualis, immortalis, libera, & actionum suarum domina. Quia in rebus Dei imaginem refert: ideoque dicitur ad imaginem Dei conditus. Ad similitudinem verò, quia innocens, sanctus, purus, & immaculatus à Deo conditus est, & in gratia constitutus. Est autem gratia quædam diuinæ similitudinis & sanctitatis participatio. Vt enim ferrum in ignemersum, ignis similitudinem, atque calorem suscipit; sic illo tempore per grauiam homo deformis effectus est: atque ita utroque nomine perfectus, cum propter naturæ integritatem, tum propter gratiæ dignitatem. Quæ de causa homo non iam vestigium, vt inferioris ordinis creaturæ, sed imago Dei meritò appellabatur, adeò vt si quis illum in hoc felicissimo statu cerneret, velut in puro quodam speculo quandam diuinæ bonitatis effigiem cerneret. Hæc igitur est imago qua homo initio conditionis suæ, hoc est ante peccati lapsum, decoratus atque ornatus fuit.

Nunc inspiciamus quam ipse sibi imaginem per peccatum impleuerit. Cum igitur in hoc florētissimo statu homo esset à Deo constitutus, cum deberet tantæ felicitatis auctori subiici, eique immortales agere gratias, serpentis antiqui suggestione delusus, extulit se supra se: ideoque meritò infra se deiectus est. Non contentus enim diuinæ similitudine qua donatus fuerat, aliam indebitè usurpare præsumpsit, quam videlicet fallax serpens illi promiserat dicens: Eritis sicut Dij scientes bonū & malum. Genes. 3. Quam similitudinem non solum non est assecutus, sed eam etiam amisit qua fuerat decoratus. Iure enim amittere meruit quod sibi erat indultum qui contra ius fasque inuasit alienum. Atque ita factum est, vt qui conditus erat ad similitudinem Dei, amissa hac diuinæ similitudine, similis fieret belluarum. Hinc regius vates, Homo, inquit, cum in honore esset, non intellexit; comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis. Psal. 48.

Queritis autem qua potissimū ratione iumentis homo similis factus esse dicatur. Primū quidem inter hominem & bestiam hoc maxime interest, quod homo qui rationale animal est (cuius summa dignitas in rationis dignitate atque principatu posita est) rationis lumine atque consilio vitam regere & moderari debet: bestia autem quæ rationis expertes sunt, nō ratione & iudicio quo carent, sed quodam naturæ impulsu atque appetitione ducuntur.

cuntur. Hoc igitur proprium bestiarū, illud hominū est. Quod cum ita sit, inuenies tamen plerūque homines sic cupiditatibus suis addictos, vt nihil omnino faciant duce & consule ratione, sed dignitatis suæ atque ingenitæ nobilitatis obliui, torotescunt, cupiditatem suarum libidini tradant, illis obtemperant, illarum impetum sequantur, illasque tanquam certissimos vitæ duces, pecudum more amplectantur: quibus frustra ratio, frustratio-nalis creaturæ dignitas tributa esse videtur. Quidquid enim ab eis cupiditas exigit, id illis protinus permittunt. Si cupiditas insurgit edendi, bibendi, ludēdi, peierandi, detrahēdi, rapiendi, maleprecandi, & maledicendi, in hæc omnia flagitia præcipites ruunt: vt qui se totos tanquā vilissima quædam mancipia huius turpissimo Dño subdiderint. Tales igitur meritò (quod ad rationē viuendi attinet) iumentis similes esse dicuntur: quia non ratione & consilio, sed affectibus & impetu cæco reguntur.

Simil.

Est & aliud in quo iumentis similes esse perhibentur. Quem admodum enim iumenta, quæ vt ratione, ita spe alterius vitæ carent, nihil aliud nisi bona corporis vt pastum, vt latibula, atque alia eiusdem generis ad quæ sola nata sunt captant: ita plerique homines adeo Dei sui que obliui, adeoque terrenis opibus & voluptatibus addicti sunt, vt nihil neque de animæ suæ immortalitate, neque de futuræ vitæ felicitate cogitent. Solam enim terram diligunt, terrena meditantur, terrenas opes ambiunt, & in hoc vno curas suas omnes, atque cogitationes infumunt. Hæc illos cura atque sollicitudo vigilantes, hæc etiam dormientes occupat: de his in foro, de his in templo agunt, atque his opibus felicitatem & suam & aliorum metiuntur: vtpote qui (vtpote pheta dicit) oculos suos statuerunt declinare in terram. Quibus extrema illa infelicitas contingit: de qua Hierem. ait: Dñe, eis qui te dereliquerūt, confundentur: recedentes à te in terra scribentur: quia dereliquerunt venā aquarū viuientium Dominum. Quibus verbis apertè docuit huiusmodi homines cælestē beatitudinē terrena, æternam tēporaria, ac deniq. diuinam belluina cōmutasse. Horum typū tenuisse Darā & Abyrō quos terra deuorauit, Origenes declarat his verbis: An non, inquit, tibi videtur à terra deuorari ille, qui semper de terra cogitat, qui semper terrenos habet actus, qui de terra loquitur, de terra litigat, terrena desiderat, & omnem spem suā ponit in terra: qui ad cælum oculos non leuat, qui futura non cogitat, qui iudicium Dei non metuit, nec beata eius promissa desiderat: sed semper de presentibus cogitat, & ad æterna nō suspirat? Talem cū videris, dicite

Psal. 16.
Hier. 17.

qui

in deuorauit eum terra. Haftenus Origenes. Quia verò in
 est thesaurus noster, ibi etiam sunt omnia interiora & ex-
 nra nostra, ibi intellectus, ibi voluntas, ibi memoria, ibi lin-
 a, ibi oculi, ibi deniq. affectus omnes atq. vota nostra collo-
 a sunt. Eorundē etiam typū gerit uxor illa, quæ in Euan-
 ho à dæmone oppressa, totos decē & octo annos curuato cor-
 ore incedebat: neque vnquā hoc tam longo spatio cælum aspe-
 xit. Mirum autē est dæmonem qui solū animarum nostra-
 exitium quærit, hoc morbi genere miserē mulieris corpus sic
 pressisse. Quod enim is lucrū ex hac corporis humani depres-
 sione captabat? Verū hac re Dñs voluit præcipuum dæmonis
 efficiū adumbrari, cuius est mentes, quas obsidet, è cælo (vnde
 pte decidit) deicere, & in terram ita mergere & sepelire, vt nū-
 quam oculos in cælū tollant, neque se ad cælestē hæreditatem
 atos esse meminerint: sed totos se terrenarum rerum studio at-
 que amorī addicant. Non enim parum multos homines inue-
 nies, quos si interroges: Heus, quæso, num aliquādo ad te reuer-
 sus, tecum cogitare cœpisti quid de te tandem futurū sit? Num
 ita tecum aliquando philosophatus es: Homo sum, mortalis
 sum, Christianus sum, fidem habeo, spem habeo, iudicem ha-
 beo, qui mecum rationem initurus est de verbo etiā otioso quæ-
 siturus, qui piis regnum cælorum promittit, improbis verò ge-
 hennam minatur? Num igitur hisce de rebus aliquando tecum
 commentatus es? Plurimi sanē erunt qui respondeant: Ista ne
 per somnium quidem vnquam attigi. Omnis enim mea cura,
 & cogitatio de terra est; & planē ita viuo ac si alterius vitæ præ-
 mium aut supplicium ad me minimē pertineret. Quid igitur
 hoc aliud est, quàm pecudes imitari, quæ ad solum patum nata
 sunt? Merito ergo Propheta hominem qui antē in summo ho-
 nore conditus erat, iumentis insipientibus similem effectū esse
 ait: Et de iumentis quidem nihil est quod mirari debeamus,
 nō magis quàm si corpora grauiā deorsum ferri cerneremus; ho-
 minem verò, cuius animus cælestis est atque diuinus (qui præ-
 ter ingenitam mentis nobilitatem, fidem quoque & spem diui-
 narum promissionum habeat) nihilo meliorem bestiis tot acces-
 sionibus fieri verē deplorandum est.

En, fratres, quò per peccatum miserandus homo deuenit, &
 quorum similitudinē & imaginem induit qui ad Dei imaginem
 & similitudinem factus est. Quò ergo magis poruit miser ho-
 mo descendere, qui adeò sublimis ab auctore suo est cōditus? &
 fortassis hoc illud est quod tacitē Dominus innuere voluit, cum
 post

post eius lapsum quasiuit: Adam ubi es? Quod perinde est ac si diceret, Vbi ego te collocateram, & ubi tu te nunc posuisti ubi eras, & ubi es? Eras Angelorum socius, eras mihi similis, eras in summo dignitatis ordine constitutus: nunc vero comparatus es iumentis insipientibus & similis factus es illis. Hic autem miserandus generis humani casus magnam non solum improbis, sed piis etiam hominibus timoris materiam præbet. Si enim homo ille tot cælestibus donis instructus, & in eo statu collocatus, in quo neque caro, neque ullus carnis motus adversus spiritum repugnabat, adeo fœdè corruit; quantum nocere par est, qui impurissima carne sepi, & in medio laquearum, hoc est pravorum hominum consortio positi sumus, quid, dæmone etiam dormiente, assiduis tentationibus per singula penè momenta quatimur & infestamur? Quo ergo timore excuti? qua solitudine angitur? quo affectu diuinam semper operam implorare debemus? ut manum infirmis porrigat? ut à nobis misericordiæ suæ oculos nō dimoveat? ut serpētis antiqui potentiam frænet? ut quæ inexhausto prælio decertantibus, vires auxiliū largiatur? Hæc enim omnia, fratres, miserandus ille parentum casus à nobis exigit. Sed quoniam hæcenus de infelicitis hominis lapsu atq. deformatione per peccatum diximus nunc ne quis desperatione frangatur, de eiuſdem per Christum reformatione dicamus.

II.

simil.

Potuisset ergo supernus ille iudex lapsum atque deformationem hominem sibi ipsi relinquere, quando is suo se vitio prodiderat. Noluit tamē iustitiæ severitate, qua poterat, sed summæ misericordiæ, quam non debebat, ut erigeret immensa Deitas, quem diaboli prostrarat iniquitas. Et quamvis potuisset verbo lapsum erigere, longè tamen dignius existimauit iustitiam satisfactione, quam sola peccati remissione hominem liberare. Quis autem hoc vel dignius, vel cōuenientius, vel cumulatius præstare, quàm cōditor ipse potuisset? Constat enim absolutissimam imaginem ab egregio artifice expressam, sed iniuria temporum aut casu aliquo deformationem, à nemine commodius pristino decori restitui posse, quàm ab eo qui eam antè formauerat. Cum ergo Deus hominem ad imaginē & similitudinem suam effinxerit, quis alius ei pristini decoris & pulchritudinis speciem nisi idem ipse qui condidit reddere potuit? Ex tribus autē diuinis personis illa præcipuè hoc negotium suscepit, quæ & hominē ipsum condidit, & imaginis nomē inter eas obtinet. Christus

autem

est ac
 & paternæ gloriæ splendor appellatur : quo circa ad illum præ-
 quæ instaurandæ imaginis nostræ officium delegatum est, vt
 Dei imago erat, collapsam Dei imaginem ad similitudinem
 eam reformaret. Sed qua ratione hoc præstitit ? Nimirum
 reformatam imaginem nostram in se suscipiens, imaginis suæ
 similitudinem in nobis instaurauit. Hinc Apostolus, *Misit, Rom. 8.*
 inquit, Deus filium suum in similitudinem carnis peccati, & de
 peccato damnauit peccatum. Ideo autem Christum carnis pec-
 cati similitudinem suscepisse ait : non quia vllum in se peccati
 semen aut labem acceperit, sed quia caro eius purissima do-
 loribus & pœnis quæ propter peccatum illata sunt, obnoxia e-
 rat. Vt enim si quis abscissas gestaret aures, latronis speciem re-
 ferret, quamuis latro non esset ; quoniam pœna hæc latronibus
 imposita est : ita caro pœnis atque doloribus obnoxia, peccati si-
 militudinem gerit, quamuis à peccato immunis sit. *Simil.*
 Quid au-
 tem altissima illa maiestate atque innocentia magis alienum,
 quam dolorum atque pœnarum (quæ propter peccatum insti-
 tæ sunt) susceptio atque perpassio ? Verè enim à propheta di-
 ctum : Alienū opus eius, peregrinū opus eius ab eo. Quid verò
 tante illi puritati magis peregrinum & alienum, quam crucis
 supplicium ? Quid tibi, Domine Iesu, cum mortis ignominia ?
 Quid tibi cū lachrymis meis ? quid cum sputis & alapis ? quid cum
 spinarū aculeis atq. verberibus ? Quid tibi cum latronibus & su-
 spensio crucis, quod sceleratis hominibus constitutum est ? Verè
 Domine, peregrinum, verè alienum opus hoc à maiestate tua,
 non tamen alienum ab immensa charitate & misericordia tua.
 Hæc enim te adexit, vt dolores peccatis meis debitos in te su-
 sciperes, quo me ab illis plusquā paterna charitate liberares. Hæc
 enim ratione de peccato dānasti peccatū, cū in peccato inue-
 nisti vnde peccatum deleres. Sicut enim ex viperæ veneno ho-
 mines medicinam aduersus venenatum eiusdem morsum con-
 ficere solent : ita tu ex pœnis quas peccatum importauit in mun-
 dum, antidotum nobis aduersus peccati venenum confecisti.
 Et quemadmodum sanctus David Goliath Goliath gladio inter-
 fecit : ita tu à peccato arma accepisti, quibus peccatum extin-
 gueres. Simile quiddam de Banaia viro fortissimo literæ san-
 ctæ prædicant, qui gigante[m] interfecit gestantem in manu ha-
 stam. Itaque cū descendisset ad eum in virga, vi extorsit ha-
 stam de manu gigantis, & interfecit eum hasta sua. Hæc planè
 gloriosissima victoria est, talemque esse decuit victoriā aduer-
 sus

Esaia 28.

Simil.

2. Reg. 23.

sus peccatum decertantis, ut videlicet à peccato ipso pœnas acciperet, quas non debebat, ut huius tantæ humilitatis & patientiæ merito ac sacrificio nos à peccati debito Christus Dominus liberaret.

III.

Sed quid nostra refert quòd Christus peccatum è mundo sustulerit, & cœlestis gratiæ opes in illum contulerit, nisi nos huius tantæ gratiæ participes efficiamur? Quid igitur faciemus ab hac tanta gratia excludamur? Hoc planè Apostolus declinuit cum ait: Primus homo de terra terrenus, secundus homo de celo cœlestis. Sicut ergo portauimus imaginem terreni: ita nec portemus imaginem cœlestis. Hæc autem imago quam portamus iubemur, nullibi magis, quàm in ligno crucis apparere. Quid enim in cruce vides? Video planè hominem summo odio peccata prosequentem, summaque dilectione labores amplectentem. Video hominem tanta prædittum bonitate, ut promissa etiam hominibus seruandis, vitam in cruce profuderit. Video hominem tanta iustitia præcellentem, ut pro iniustis mori dubitauerit. Quid enim aliud innocentie fontem ad mortem, nisi peccata nostra impulerunt? Verè enim quisque nostrum nocere poterit: Ego te Domine in crucem adegi, ego pedes & manus tuas in ligno crucifixi, quia peccata mea crucis tibi supplicium pepererunt. Quid ergo aliud me facere par est, quam propter te ego peccata mea interimam? Quomodo enim ego vitam largiar, cui tu mortem intulisti? Quomodo illud agam, quod tu tantoperè exhorruisti? Quomodo ego non diffidam gentes, quas tu mihi delere præcepisti? Et quoniam tuus propter me labores detrectasti, precor, Domine, ut non ego pro te labores fugiam: nec ex illorum me numero effeceras, quos Apostolus tuus crucis tuæ inimicos, & ventruncultores appellat, cuius se turpissimo famulatui tradiderunt. Hæc igitur omnia me docet illa crux, eademque à me qui crucis xum Dominum adoro, postulat. Quid enim à me aliud Christi crux, quàm peccatorum odium, & laborum amorem exigat? Hoc est igitur quod Apostolus à nobis requirit, cum ait: Si ergo portauimus imaginem terreni: ita nunc portemus imaginem cœlestis. Si quando tales fuimus qualls ille verus paterfamilias, qui ob exiguum cibi voluptatem inobediens conditoris extitit, simus nunc ut nouus pater Christus, qui mori prius voluit, quàm Dei præcepta violare. Si quando sumus ut ille: cum homo esset, diuinitatis sibi gloriâ & similitudinē præfer-

1. Cor. 15.

Philip. 3.

præfer-

conspicitur, simus ut hic, qui cum in forma Dei esset, semetipsum exinavit formam serui propter nos accipiens. Si fuimus ut ille, qui ne uxorem suam, hoc est, delicias suas tristitia afficeret, Dei præceptum contempsit: simus ut iste, qui amantiissimam carnem suam ad crucem obtulit, ut Dei mandatum impleret. Quod tantus hic obedientiae labor difficilis nobis apparet; celestis premij magnitudinem ante oculos ponamus. Id autem est diuinæ similitudinis participatio iis proposita, qui crucifixi Domini sui similitudinem in hac vita gestant. Vnde Apostolus, Salvatorem, inquit, expectamus Dominum nostrum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostræ configurationem corpori claritatis suæ. Hac igitur spe erecti, fratres, ad brauium supernæ vocationis per laborum patientiam, & diuinorum mandatorum obedientiam alacri & prompto animo curramus, ut illius tandem gloriæ, quæ strenuè deccitantibus promissa est, participes effici mereamur. Phillip. 2.

DOMINICA XXIII. POST

PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: IN
qua lectio Euangelica, ac præcipuè verba thematis explanantur.

THE. Confide, filia, fides tua te saluam fecit.
Matth. 9.

Vo in hodierna sancti Euangelij lectione insignia miracula S. Matthæus Euangelista describit: alterum, quo Dominus mulierem duodecim annis sanguinis fluxum patientem sanauit; alterum, quo mortuam puellam duodecim annos natam ad vitam reuocauit. Quæ quidem miracula mysterio non vacant. Puella namque mortua gentilem populum designat: qui (quod attinet ad diuini numinis cultum) mortuus erat, utpote qui lapidum atque lignorum superstitioni addictus, omni sensu & motu pietatis ac veræ religionis ut mortuus carebat. Mulier verò sanguinis fluxum patiens, Iudeorum populum adumbrat, qui veri Dei cognitionem habens, fluxum tamen sanguinis patiebatur: hoc est, cupiditatem

Rom. 3.

ditatum atque desideriorum suorum turbidos motus cohibere nolbat. Per legem quippe (ut Apostolus ait) cognitio peccati, non autem gratia ad cohibitionem peccati. Ad vtriusque gentis salutem Dei filius in mundum venit, ut & gentem populum ad vitam reuocaret, & Iudaicum cupiditati terentem gratia suae beneficio sanaret. Quod enim lex praestare poterat, diuini Spiritus gratia praestitit. De utroque miraculo in praesenti concione dicturi, caelestem opem facisimae Virginis interuentu suppliciter imploremus.

AUE MARIA.

Loquente Iesu ad turbas, ecce Princeps vnus accersit, & adibat eum dicens: Domine, filia mea modo defuncta est; sed veni, & pone manum tuam super eam, & viuet. Marcus ait: hunc principem non solum adorasse Dominum, sed etiam ad pedes eius prouolutum fuisse. Summum certe hoc reuerentiae genus est. Et quidem Dominus (si externam faciem spectes) humilis personae speciem atque habitum referebat, & populi opinione fabri filius putabatur, atque eo tempore à Ioannis discipulis & Phariseis accusabatur, quod cum publicanis ac peccatoribus ederet, ac biberet: nihilominus tamen hic Synagogae Princeps non in domo, aut in angulis sedentem, sed praesente & spectante populo se pedibus eius prosternit, illi, quem adorat: quod genus reuerentiae ne ipsis quidem mundi regibus atque imperatoribus exhibetur. Quid igitur hunc principem sic humiuit, sic ad Christi pedes abiecit? Non dubium, quin extrema illa calamitas qua premebatur; qua si caruisset, nunquam se Christi pedes prostrauisset. Hic est, fratres, primus calamitatum fructus. Sunt & alij multi, quos breuiter commemorabo, calamitosi hominibus aliquid solatii praebent. Omnes quippe homines felicem & placidam vitam optamus, omnes ita calamitates, vitae molestias, & corporis morbos tanquam pestem atque perniciem fugimus. Quae tamen omnia non minus animae salutem conferunt, quam corporis morbis medicorum pharmaca, quamuis acerba sint & amara. Quis est igitur primus calamitatum fructus? certe hic, quem modo in hac Synagogae principe animaduertere potuistis: nempe humilitatis officium, dum se ad pedes pauperis Domini abiiciens, illi adorauit. Recte enim & sapienter D. Bernard. humilitationem viam esse ad humilitatem docet. Ut enim studium ad sapientiam

Bernard.

humiliatio ad humilitatem ducit. Quocirca quisquis ad humilitatem aspirat, humiliationis viam recusare non debet. Contra verò de diuitibus atque opulentis Propheta dicit: In labore hominum non sunt, & cum hominibus non flagellabuntur, sed reuinit eos superbia, operi sunt iniquitate & impietate sua. Vnde prudenter Apostolus diuitibus huius seculi precipit, non sublime sapere: vt pote qui intelligeret homines secundis rebus insolescere, afflictiis humiliari, & cum Propheta dicere: Bonum mihi, quia humiliasti me. Præstat etiam hoc calamitatus afflictiō, quod non solum hominem humiliat, sed etiam mentem ad Deum eleuat, atque ad eius opem implorandam excitat. Vbi enim deest humanum auxilium, tum vel maximè homines ad diuina præsidia confugiunt. Cuius rei gratia Propheta ad Dominum clamat: Imple facies eorum ignominia, & quærent nomen tuum Domine. Contrà verò ad diuites huius seculi Dominus ait: Vitam manus tuæ inuenisti, propterea non rogasti. Hinc per Oseam Dominus: In tribulatione, inquit, sua minè consurgens ad me: venite, & reuertamur ad Dominum; quia ipse cœpit, & sanabit nos, percutiet & curabit nos. Hoc item Principis huius exemplo discimus, qui nunquam fortassè Domini Saluatoris opem implorasset, nisi ad hoc illum filiaribus impulsisset. Est & alius calamitarum fructus, nempe peccatorum remissio. Quod enim malum carnis indulgentia peuerit, eiusdem carnis afflictiō delet. Vnde est illud D. Greg. Caro nos læta traxit ad culpā, afflicta reducat ad veniam. Hæc apertè Ecclesiast. docet, cum ait: Pius & misericors est Dominus & remittit in die tribulationis peccata, & protector est omnibus exquirentibus se in veritate. Idem etiam sancta illa femina Sara Tobie iunioris vxor in oratione sua his verbis testatur: Benedictum est nomen tuum Deus patrum nostrorum, qui cum iratus fueris, misericordia n. facis, & in tribulatione peccata dimittis his, qui inuocant te. Hinc in Viris Patrum legimus, vnum è septem illis fratribus, qui visendorum monachorum gratia Aegypti deserti peragrarunt, fratribus grauiter vexarum à B. Ioanne Aegypto finitatem petentem, ab eo audiuisse: Rem tibi necessarium cupis abicere: vt enim corpora nitro abluuntur à sordibus, ita animæ à languoribus purificantur. Ne hoc solum præstat calamitatis afflictiō, vt dissoluat præterita debita, sed etiam vt augeat merita, & maiora gratiæ incrementa largiatur: Apostolus testante, qui ait: Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari supra id, quod potestis: sed faciet eu tentatione prouen-

Psal. 72.

1. Tim. 6.

Psal. 118.

Psal. 83.

Esaie 57.
Osee 6.Gregor.
homil.

Ecclesi. 2.

1. Cor. 10.

1. Cor. 12. tum, vt possitis sustinere. Quod intelligens idem Apostolus alibi ait: Propter quod complaceam mihi in infirmitatibus meis in contumeliis, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustiis pro Christo. Cum enim infirmor, tunc fortior sum dicens, videlicet nouo diuinæ gratiæ subsidio atque solatio adjuuans ferenda mala roboratus. Vnde idem alibi ait: Sicut abusus passionum Christi in nobis: ita & per Christum consolatio adiuuans. Supra hæc autem omnia præstat beneficium aliud magnius expectandū, tribulatio patienter lata. Est enim signum præ virtutis, atq. signum etiam diuinæ prædestinationis. Quoniam idem Apostolus primū quidem in Deo, deinde in Christo, ac postremo in tribulationibus se gloriari ait: Res sanctorum in tribulatione post Deum & Christum gloriari. Nam in tribulatione, quod videlicet illum propitium atque fauentē habuisse iustissimum est: sic etiam in Christo eius filio, per quem accessum ad Patrem, à quo nobis bona omnia proueniunt, habemus. At in tribulationibus gloriari, quas prociui à se mortales curabilem, & nouum & mirum est. Cur igitur in his, Paule, gloriaris? Quoniam, inquit, tribulatio patientiam operatur, patientia probationem, probatio verò spem, spes autem non confundit. Quod igitur ait: patientia probationem, facile ostendit esse probatæ virtutis indicium. Quod verò probationem facit ea consequatur, quæ non confundit, non obscure illam prædestinationis signum esse confirmat. Nec longè ab hac sententia distat, ecclesiasticus dicit, cum ait: Omne quod tibi applicitum fuerit, accipe, & in dolore sustine, & in humilitate tua patientiam habet: quoniam in igne probatur aurum & argentum, homines verò receptibiles in camino humiliationis. Receptibiles vocat vel eos, qui Deo grati sunt, vel qui à Deo ad vitam prædestinati in æterna illa patria recipiendi sunt. Quæ cum ita fuerint, quis non libenti animo calamitatum angustias perferat, quæ tantorum bonorum causas esse intelligit? Si enim corporalis luti gratia ferrum, & ignem, & amara pharmaca non solum patienter toleramus, sed etiam ardentem exquirimus, quid mirum si ob animæ nostræ sanitatem, quæ tanto prior est, longè inuoluntaria incommoda simili patientia toleamus? Hæc nos principibus huius calamitas, fratres, de calamitatum fructibus, quæ nobis omnibus impendent, dicere compulit. Si enim omnia quæ scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, vt per patientiā & consolationem scripturarum spem habeamus: hoc in primis ad eum nostrum pertinet, vt his rationibus calamitosos homines

Rom. 5.

Eccles. 2.

huius vitæ incommoda æquo animo perferenda excitemus.

I.

Exoratus ergo Principis oratione Dominus, quamuis absens
 nem ægris, & vitam mortuis reddere potuisset, vt petenti ta-
 tem morem gereret, & infirmam eius fidem roboraret, cum eo
 efficitur magna populi caterua, quæ ibi aderat, illum co-
 nate. Hoc in loco quæri meritò potest, cur Dominus huic
 principi corpoream præsentiam ad salutem filix reddendam
 æstanti concessit, & cum eo perrexit, quam tamen Regulo si-
 ali ardore eandem petenti non modò non exhibuit, sed illum
 gram grauitèr obiurgauit, dicens: Nisi signa & prodigia videri- Ioan. 4
 is, non credetis. Scio me hanc ipsam quæstionem in Euangelio
 hoc Regulo proposuisse, causamque huius dissimilitudinis
 tam simili negotio non tam in homines ipsos, quàm in abdi-
 dei iudicia, diuinamq. libertatem contulisse. Nunc autem in
 etiam personis nouam huius dissimilitudinis causam de-
 rehendo. Regulus quippe ille simplicibus verbis Domini præ-
 sentiam postulauit: at hic princeps verbis etiam hanc tantam &
 carnis & corporis humilitatem adiecit, quam paulò ante vidi-
 tis. De huiusmodi antè oratione, quæ humilitatis virtute com-
 mendat, Propheta dicit: Respexit in orationem humilium, & Psal. 101.
 non spreuit preces eorum. Hac ergo de causa nihil mirum, si
 Dominus se totum principis huius voluntati tradidit, & cum eo
 perrexit, & in via etià in fide vacillantè confirmauit: qui tamen
 cum Regulo ire detrectauit, & acerba illum oratione corripuit.
 Cæterum dum pergit ad mortuam puellam suscitandam,
 mulier duodecim annis fluxu sanguinis laborans, quæ omnem
 substantiam suam in medicos erogauerat, nec quidquam pro-
 fecerat, ab eo mirabili ratione sanata est. Hæc enim mulier par-
 tim celeberrima miraculorum Domini fama permota, partim
 etiam diuini spiritus beneficio illuminata, tantam de virtute &
 potentia Domini fidem conceperat, vt absque vlla mentis hæsi-
 tatione intra se diceret: Si tetigero tantum vestimentum eius, salua
 ero. Multa sunt, quæ in huius mulieris curatione philosophari
 licet. Cùm enim corporum morbi quos Dominus depulit, spi-
 ritualium morborum imaginem gerant, quis animæ morbus
 per hunc sanguinis fluxum intelligatur, quærendum est. Et
 quidem per hunc morbum quo sanguis ita à corpore dissolui-
 tur, vt nullo medicamento aut arte retineri possit, eos intelligi
 arbitror, qui sic peccatis assueti sunt, vt diuturna consuetudine
 in naturam quodammodo transeunt, variorum desideriorum
 & cupi-

Eccles. 18.

& cupiditatum fluxū patiantur, quas vix cohibere possunt. Ita
verò sunt quidam, qui eò improbitatis deuenerunt, vt dicant e
non posse cupiditatibus suis imperare, easque rationis instauratio
cohibere. Hoc enim vel præcipuum inter bonos & malos
scrimen est, quòd boni quidem illud Ecclesiastici præceptum
bi semper ante oculos ponunt: Post concupiscentias tuas non
& à voluntate tua auertere. Boni enim viri (vt idem ait) suum
cultrum gutturi suo, hoc est, cupiditatibus suis: vt potestate
potestate habeant animas suas. Contrà verò improbi huius
ceptionis immemores, sopita ratione solo cupiditatum impetu
ita rapiuntur, vt vix illis resistere queant. Transierunt quippe
(vt Propheta dicit) in affectum cordis, quoniam sic ab ingere
rationalis creaturæ nobilitate degenerarunt, vt pecudum in
non rationis ductum, sed cupiditatis impulsu vbiq. sequan
tur. Cuius rei causam paucis explicabo. Scite igitur, opone
per bona opera cum in charitate sunt, mentem hominis magis
ac magis illuminari, & liberum arbitrium ac voluntatem prom
ptiorem in dies ad virtutis officia reddi. Quod cum ita sit, ces
sequens est, vt mala opera improborum mentibus tenebras ob
fundant, & voluntatis libertatem ad bona opera minuantur, ac
demum fit, vt quo magis improbus homo vitiis assuescit, et
magis & intellectus eius ad diuina percipiēda obscuratur, &
voluntas tardior ad iustitiæ opera efficiatur. Fateor tamen re
que intellectum, neque liberum arbitrium quatenus anime
vires sunt, assiduitate peccandi ita obrui posse, vt vel totum
tionis lumen extinguatur, vel liberum arbitrium penitus ex
leatur. Quamuis eò vsque improbitatis consuetudo deuenerit
possit, vt peruersi homines videantur sibi quodammodo ad pe
candum cogi. Sic sæpè deprehendimus homines vsque ad
capitali odio & vindictæ cupiditate inflammatos, vt nullis ra
tionibus, nullis persuasionibus, nullis diuini timoris minis vel
suppliciiis ab hoc odio reuocari velint. Alios verò eoenere licet
vsque adeò impudico amore sauciatos, vt apertè fateantur se
nullo modo hunc turpem animi motum à se excutere posse.
Quibus si huius lethalis vulneris salutaria medicamenta propo
nas vt vel corpus ieiuniis macerent, vel opem Domini aduer
sus hanc pestem implorent, vel certè lasciuientem carnem ver
beribus conscindant, apertè fatebuntur se huiusmodi remediis
adeò nihil proficere, vt interdum etiam maius sibi incendium
diabolo adnitente patiantur, cum animaduertunt se ab dilecti
corporis memoriam abolendā hoc supplicij genus perferre. Sū

rursus alij, qui viduarum, & pupillorum, aut cognatorum, aut etiam aliorum bona fraudibus & iniquis litibus diripiunt: qui ne proposita quidem ante oculos signis æterni poena, vlllo modo imperare sibi possint, vt huic iustitiæ debito satisficiant: atque ita demum in certissimo damnationis statu & viuunt, & vitam finiant, neque illos tandiu in hoc crimine persistentes stimulus conscientiae pungit, cum in hoc statu ad tremendum Domini corporis sacramentum accedunt. Quid illos referam, qui iracundiae morbo correpti, præcipientes in maledicta omnia rapiuntur: Quid feminas commorem, quæ & famulos & filias diuitis omnibus atque daemonibus perpetuò deuouent? Quid illos item, qui consuetudini iurandi sic addicti sunt, vt tot proferant iuramenta, quot verba? Sunt rursus alij, qui fluxum etiam oculorum patiuntur, qui videlicet ambulant: in viis cordis sui, & in iactu oculorum suorum, dum effrænatus eorum animus concupiscit quidquid oculis placet? Nonne igitur omnes isti, qui cæco impetu præcipientes in hæc flagitia rapiuntur, nec vllis doctrinæ medicamentis ab hac praua consuetudine reuocantur, cupiditatem fluxum patiuntur? Hi sunt autem, quos Dominus apud Hieremiam sub meretricis impudentissimæ nomine castigat his verbis: Leua, inquit, oculos tuos in directum, & vide vbi nunc prostrata sis: hoc est, quo te genere flagitiorum non contaminaueris.

Hierem. 3

II.

Exposuimus morbi huius vim atque rationem, nunc medicinam quaeramus. Quam certè nulla humana vis, nulla ars præstare potest: sicut nec huius quidem feminæ morbum vlla potuit hominum medicina curare. Vera est enim maximeque tremenda illa D. Bernardi sententia: Postquam aliquod vitium Bernard. in consuetudinem versum est, nisi ineffabili diuinæ gratiæ miraculò ei non resistitur.

Cæterum vt hæc mulier huius morbi periculum nobis indicauit: ita eadem remedium ostendit. Quodnam illud est? Si tegero, inquit, *vestimentum eius*, salua ero. Sunt fateor multa ac varia huius morbi remedia; nullū tamè præsentius quàm Christi vestem tangere. Sed ea tamè fide, ea deuotione, ea reuerentia, ea fiducia, ea postremò religione, qua hæc mulier illam texit. Quid est vestis Christi? Ea nimirum qua sacratissimum corpus Christi tegitur. In sacra enim hostia verum Christi corpus latet, in quod panis substantia versa est: quod tamen candore illo, hoc est panis imagine atque specie ita tegitur ac velatur,

vt Propheticum illud dicere possimus: Verè tu es Deus absconditus, Deus Israël Saluator. Inter mirabiles autem sacramenti huius virtutes & effectus, præcipuè numeratur fœmitis iniquitas. A quo fœmitæ omnes prauæ cupiditates tanquam fluxus sanguinis deriuantur: quæ tamen huius sacramenti virtute refinguntur. Hinc D. Bern. ad monachos suos: Si quis, inquit, iracundiæ aut libidinis, aut inanis gloriæ turbidus moribus minus agitur atq. vexatur, gratias agat corpori & sanguini Domini, quoniam virtus sacramenti in eo operatur, quæ cupiditatum nostrarum fluxus reprimat & continet. Hoc igitur immedicabilis alioqui mali remedium, religiosa hæc Dominicæ vestis contactu mysticè nos docuit.

Marc. 8. R. At Dominus (vt Marcus Euangelista refert) *Quis, inquit, me tetigit? Cui Petrus, Præceptor, turbæ te comprimunt. Et ait, Quis me tetigit?* Circumspiciens autem Dominus, Tetigit me, quis? inquit. Ego enim sensi de me virtutem exisse. Quæ verbis Dominus apertè docuit, nequaquam se ab illis tangi, sed solo corpore ipsum tangunt (quales hæc turbæ erant quæ Dominum sequebantur) ab illis autem verè & salutariter tangi, non corpore solum, sed spiritu atque pietate illum tangunt, etiam si solam vestis eius simbriam contingant. Expergitur mihi ergo quicumq. annua religione ad corpus Domini ecclesie institutione sumendum acceditis. Vehementer emendandum est, multos horum Dominicum quidem corpus premere, non tangere. Ille enim tangere dicitur, qui eius virtutem participat, qui piè, qui religiosè, qui reuerenter atque deuotè cum hac femina Dominicum corpus tangit. Ceteri vero quemadmodum turbæ hæc, premunt quidem Dominum, non tangunt: quia videlicet sacramentum recipiunt, non virtutem sacramenti.

Sed ais: Cùm fideles omnes per id temporis idem Dominicum corpus percipiant, & alij solum premant, alij verò piè & religiosè contingant: quæ coniectura colligere poterò, me non illud quidem pressisse, sed tetigisse? Hoc ipsum te eadem multo exemplo suo declarabit. Ea namque vt vestem Domini contingens, sensit illicò sanguinis sui fontem exsiccatum fuisse. Vide ergo tu, an posteaquam Dominicum corpus tetigisti, solitus delictorum & cupiditatum tuarum fluxus repressus fuerit. Vide idem iracundiæ, libidinis, auaritiæ, maledictiæ, & capitalium delictorum, effrenati atque rebelles imperus in te vt antèa manebant. Vide, an in sensibus tuis idè fluxus atq. licentia quæ antè fuerat, per-

perderet, si lingua tua sine vilo pudoris freno quidquid in buccam venerit, loquitur: si aures tuæ sine vilo repagulo omnibus detractionum & turpitudinum verbis intentæ sunt. Si oculis tuis noxia & periculosa videndi & concupiscendi licentiam tribuis, si cor tuum cunctis impuris cogitationibus sine vilo delectu patet, ac postremo si omnibus in rebus idem es, qui antea festu paret, ac postremo si omnibus in rebus idem es, qui antea impetum cohibuisti: si hæc, inquam, omnia ita se habent, quis iam dubitare poterit, te corpus Dominicum pressisse, non retigisse, ideoque nullam ab eo virtutem traxisse, sed magis in iudicium Dominicum corpus sumplisse? Hinc in vitis Sanctorum Monachorum legimus, quendam eximie sanctitatis seniore, cum sacra mensa astaret, aliosque ad eam accedentes intueretur, vidisse quosdam quidem verè Dominicum corpus sumere, quosdam verò pro illo carbones deuorare. Faxit Christus Dominus, ne multi in paschali sollemnitate pro corpore Domini, huiusmodi carbones sumant, quorum postea incendio ardeant. Cuius autem piaculi sit, sacram Eucharistiam indignè sumere, Apostolus docet, cum eos ait: qui hoc audeant, reos esse corporis & sanguinis Domini. Ex quibus verbis sancti Doctores colligunt, eos in hac re execrandum Iudæorum facinus imitari, quoniam utrique (quamuis dissimili ratione) in corpus & sanguinem Domini peccant: illi quidem ipsum crudeliter effundendo, isti verò sordè conspurcando, atque indignè sumendo.

III.

Addit autem huic narrationi Marcus Euangelista, circumspiciente & quærente Domino, quis se tetigerit, mulierem hanc pauidam atque trementem ad ipsius genua procidisse, & quid esset factum exposuisse. Quasi enim furto salutis beneficium surripuisset, ita timere ac trepidare cœpit. O pia mulier, si tantam de virtute ac potestate Domini fidem cœcepisti, cur non similem de eius bonitate, misericordia, & benignitate fidem habes? Hic enim Dominus non minus pius & misericors, quam potens ad sanandum est. Nec enim minor eius bonitas & misericordia, quam potestas est. Credis illum salutem cōferre posse, crede etiam libentissimè velle. Ne timeas, ne trepides, quasi illum offenderis, sed gaude quod eius benignitati benefaciendi materiã præbueris. Ad hoc enim è cælo venit in terram, ad hoc humanitatis nostræ vestem induit, ut homines omnium bonorum atque diuitiarum suarum participes faceret. Denique ob hoc ipsum per vicus & castella obambulat benefaciendo & sanando omnes

omnes oppressos à diabolo. Verè enim languores nostris tulit, & dolores nostros ipse portauit. Quid ergo timeamus? uida repidas? plus ille salutem tuam, quàm tu ipsa, deus plus ille tua sanitate quàm tu ipsa gaudet. Te enim amor & cupiditas tua salutem desiderare compellit: illius verò inter bonitas, infinita charitas, & incomprehensa misericordia rem omnibus dare desiderat. Ipse enim qui salutem tuo præsinit, menti tuæ fidei lumen infundit, te quæ non à corporis, sed ab infidelitatis etiam morbo clementer ex-

gregor. 7. Sed hac tamen in re, fratres, illam D. Gregorij sententiam animaduertere licet: nempe bonarum mentium esse, ibi culpam, ubi culpa non sit. Hoc enim inter pios & improbos discrimen est, quòd improbi etiam cum praua opera edunt, riment, & interdum etiam lætantur, cum malefecerint, & tantum in rebus pessimis: pii verò etiam cum pietatis opera fecerint, aut quòd iustum erat, minus iuste fuerint excusati. Vnde sanctus ille Iob, Verebar, inquit, omnia opera mea, sed quòd non parceres delinquenti. Idem quæ rursus: Et cum uocantem, inquit, exaudierit me, non puto quòd audierit meam. Vnde meritò Guericus Abbas: Utinam, inquit, fratres, eam nos humilitatem haberemus in peccatis nostris quam sancti habuerunt in virtutibus suis.

Itaque pius Dominus metum piæ mulieri adimit, blandum eam filia nomine compellans: *Confide*, inquit, *filia: prout te saluam fecit*. Credidisti enim te solo vestis meæ contactu salutem esse consecuturam; tetigisti, & salutem assecuta es. Quod in loco animaduertere licet, fratres, diuina munera atque dona pro fidei mensura hominibus impartiri. Hinc D. Cyprianus Epist. ad Donatum: Quantum, inquit, vas fidei capacis affertur, tantum gratiæ inundantis haurimus. Dei enim misericordia velut inexhaustus quidam bonorum omnium fons est, quo plus haurier, qui capacius fidei vas ad illum affert. Itaque illa Domini promissio: Omnis locus, quæ calcauerit pes vestester erit, de huiusmodi fide quæ hanc adeo amplam de dei misericordia fiduciam concipit, intelligenda est. Sed opere primum erit, hoc ipsum exemplis illustrare. Ad hoc autem triplex vobis fidem ante oculos ponam: nempe huius Principis, cuius filiam Dominus ad vitam reuocauit, & huius item piæ mulieris, atque Centurionis: Princeps credidit Dominum sacra manus contactu salutem ac vitam filia reddidit. At hæc pia mulier

Deut. 11.

Cyprian.

PENT. res nolite timere. ipsa, deum amoris verò immensitatem & que non mententer crij sentisse, ibi & improba edunt, & ceciderunt, & c. is opera fecit ut negligenter incederint exera mea, & c. s. Et cum audierint cinam, incedatis nolite, blandit, filia: & c. nca contracta es. Quia atque de Cyprianapacis affert. Itaque pes vestram de dicitur operante triplicem incipis, & c. ig multae manus & c. pia mo-

longius in fide progressa, solo Dominicæ vestis contactu salutem se esse adepturam credidit. Alius tamen in hac ipsa fide Centurio quamvis gentilis processit: qui sine Dominicæ manus, aut vestis contactu solo iussu & imperio salutem ægrotanti seruo credidit posse reddi. Cuius fidem Saluator demiratus, sequenti se turbæ dixit: Amen dico vobis, non inueni tantam fidem in Israël. His tribus exemplis, fratres, vim fidei admirabilem intelligere poteritis: quæ tantum à Deo impetrat, quantum fides, quantumque de immensa eius bonitate sibi pollicetur. Quam rem his exemplis animaduertere licet. Quamuis enim Dominus solo voluntatis nutu atque imperio hæc omnia mala depellere potuisset: ut tamen hanc fidei virtutem ostenderet, ita depulit, ut quisque petentium credidit. Principi namque salutem filia manus suæ contactu petenti, eo modo salutem contulit, quo ipse petebat: mulieri autem sacræ vestis contactu quam solam ad sanitatē sufficere credebat, sanitatem dedit: Cæturioni verò qui neutrum exigerat, sed solū Dñi imperium requirebat, solo imperio ægrotanti seruo sospitatem contulit.

Math. 2.

His igitur exemplis admoniti, fratres, in quouis morbo, aut tentatione, aut calamitate ad opem Domini confugiamus, amplissimum fidei sinum ante illum expandentes. Hoc enim is à nobis exigit, cum per Prophetam dicit: Dilata os tuum, & implebo illud. Pro mensura quippe fidei atque spei munera sua fidelibus donat. Quod intelligens idem Propheta Dominum precatur dicens: Fiat misericordia tua Dñe super nos, quemadmodum sperauimus in te. Huic tamen spei, fratres, pietas & iustitia copulanda est, sicut idem Propheta monet, cum ait: Sacrificate sacrificiū iustitiæ, & sperate in Dño. Hæc autem spes iustitiæ suffulta, certissimus impetrandæ misericordiæ obses est. Cuius rei fidei iustorem se Eccles. proponit, cum ait: Respicite filij nationes, quis sperauit in Domino, & confusus est; aut quis permanet in mandatis eius, & derelictus ab eo est? Idemque paulò antè: Crede Deo, & recuperabit te; & dirige viam tuam, & spera in illum. Viam igitur nostram ante omnia dirigere studeamus, & fidei atque spei sinum quantum poterimus expandamus, certi de immensa Domini benignitate, nunquam frustra nos in eo spem nostram collocaturos.

Psal. 27.

Psal. 32.

Psal. 4.

Eccle. 20.

Ibidem.

Sed ad historiæ finem veniamus. Cū Dominus in principis domū deuenisset, turbamque lamentantē & tumultuantē comprehensisset, solumque Petrum, Ioannem, atque Iacobum dilectissimos discipulos, & parētes in super puellæ secū ingredi permittisset, ad iacen-

iacentis cadauer accedens, apprehensa eius manu ait: *Thabitha cumi*, hoc est, puella, surge: O mira diuinæ potentia virtutis hanc vnam vocem subito excitata puella, aperiens oculos parentes qui aderant, summo stupore simul atque gaudio contempsit. At Dominus edixit hoc insigni miraculo, vt Marcus, vt vehementer parentibus præcepit, vt nemo id sciret. Quomodo inquisitione dignum est, cur Dominus hoc illis silentium præceperit, qui tamen miraculum curatæ mulieris quod latebat in publicum prodidit. Certè vt hoc exemplo bona opera atque diuina munera aliquando quidem prædicanda, aliquando verò silentio tegenda esse doceret. Prædicanda quidem tibi hoc vel proximorū utilitas, vel diuinæ gloriæ ratio posuit. Sic Paulus dona quæ à Deo perceperat, & labores quos Evangelicæ prædicationis gratia pertulerat, longa oratione inferiori ad Corin: h. epist. describit: quod hoc ad eorū fidem roborandam, & pseudo Apostolorum perfidiam deprimendam maximè conducebat. Sic etiam Dominus sanati mulieris beneficium publicari voluit, vt nutantem principis fidem hoc insigni miraculo confirmaret. At in altero miraculo cum tam acriter parentibus silentium imponebat, non tibi, sed nobis utique prædicabat, qui ob naturæ lapsæ infirmitatem inanem gloriæ munus vehementer laboramus. Vt autem quantum pestis hæc pijs ministeriis metuenda sit, ostendam, memorabile exemplum Basilidæ polonij, quod in Vitis Patrum refertur, hoc in loco attexere debet. Hic igitur sanctus Vir quindecim annos natus ad eremum perrexit, cumq; ibi quadringenta annis religiosissime Deo vacasset, vocem Dei ad se delatam audiuit: Apolloni, per te perdis sapientiam sapientium in Aegypto, & intellectu prudentium reprobabo. Perdes autem mihi & eos qui inter ipsos sint sapientes Basilidæ, & omnem culturam demoniorū subrues. Perge ergo in Aegyptum, generabis enim mihi populum perfectum, & mulatorem operum bonorum. At ille respondens ait: Auctorem Domine iactantiam: ne fortè elatus super fratres meos, & deum ab omnibus bonis tuis. Respondet ad eū rursus diuina vox: Morte manum tuam ad ceruices tuas, & quod comprehendere constringe, & sub arena obrue. At ille sine mora iniecta manibus ceruicibus apprehendit quasi paruulum quendam Aethiopem, quem continuo submersit sub arena clamantem: Ego sum superbia demon. Post hoc autē vox ad eum facta est: Perge nunc omnia enim quæcunq; à Deo poposceris, impetrabis. Hoc igitur exemplo, fratres, vehementer nobis ab omni superbia, in

gloria, a
peratis,
stos est,
arque r
diratur

N
sis Eco
bitror
memo
nis pr
nio à
ciuit
ibi of
nim
fori
en n
sup
gine
cent
des
cier
rit
ro
fr
en

glia,

gloria, arrogantia, atque iactantia caueamus: vt his monstis superatis, humilitatis virtutem quæ aliarum omnium radix & custos est, adipiscentes, & huius præ mulieris fidem, religionem, atque reuerentiam imitantes, perfectam animæ salutem, cupiditatum interitum, ac tandem cælestis vitæ gloriam cōsequamur.

AD LECTOREM.

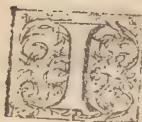
Non erit autem alienum ab huius Euangelij lectione insigne quoddam miraculum commemorare quod Euseb. Cesarensis Eccles. histor. lib. 7 cap. 14. narrat his verbis: Opera pretium arbitror, historiam hoc loco citare, quæ digna planè videtur quam memoria ad posteritatem commendemus. Mulierem illam sanguinis profluuium afflictam, quam sanctorum Euangeliorum testimonio à Seruatore nostro morbi remedium inuenisse cognouimus, ex ea ciuitate, quam Phœnices Paneada vocant, oriundā, illiusq. domum ibi ostendi, & admirabilia quædam Seruatoris in eam beneficij monumenta, & quasi trophæa ad hoc tempus durare memorant. Proforibus enim domus illius, anciam mulieris effigiem genibus flexis, & manibus instar supplicantis, in anteriorem partem extensis, super editum lapidem collocatam: huic eregione, viri erectam in aginem ex eadem materia constatam, vestitu ad talos dimisso decenter ornatam, & manum mulieri porrigentem. Ad cuius pedes in ipsa basi peregrinam quandam & inusitatam herba speciem enasci: quam quidem, ubi ad anci vestitus simbriam excreuerit, morbis cuiusque generis medicandi vim & facultatem habere. Hanc statuatam, effigiem Iesu exprimere dicunt: quam ad nostram vsque ætatem manentem, ipsi ad eam ciuitatem profecti, oculis cernebamus. Hactenus Eusebius.

IN EA-

IN EA'DEM DOMINICA XXII

POST PENTECOSTEN CONCIO SECV
in qua post Euangelicæ lectionis enarrationem
primum de virtute spei atque fiduciæ in Deo
deinde de his quæ nos ad huius fiduciæ firmi-
tem retinendam adiuuant, disseritur.

THE. *Confide filia, fides tua te saluam fecit.*
Matth. 9.

simil.

N hodierna S. Euangelij lectione mira fide-
tus atque fiducia aperte monstratur. Duo quoque
miracula quæ in ea referuntur, huius fidei
rito atque virtute patrata sunt. Quocirca, ne
Euangelicæ lectionis proposito recedamus,
huiusmodi fide atque eius comite fiducia hodie nobis disserenda
est. Scis hæc duo nomina hoc nostro seculo quibusdam fidei
non perinde grata esse, ut olim fuerunt. Sicut enim pretio-
aliquot cibos, ubi carnis ore sædati sunt, fastidire solemus,
cum infelices ætatis nostræ hæretici rabido ore hæc duo sacra
nomina conspurcauerint, & ad sacrilega figmenta sua deterge-
rint, horret quodammodo animus has virtutes attingere, et
quæ fidelium mentibus commendare. Verum quoniam fides
Christianæ religionis fundamentum, fiducia verò incompara-
bilis Christianæ vitæ thesaurus est (quo & misericordiam De-
mini impetramus, & tranquillam ac placidam vitam sine
inani formidine per illam Deo protegente ducimus) nullo mo-
do committendum est, ut propter hæreticorum calumnias, he-
tantas virtutes sua laude fraudemus. Itaque ab hæreticorum
scopulis orationis nostræ nauiculam declinantes, inæstimabi-
lium virtutum opes (quatenus breui sermone comprehen-
duntur) vobis ante oculos proponemus: si prius tamen Euan-
gelicam lectionem, quæ huius argumenti fundamentum ex-
plicauerimus. Quod ut piè & religiosè præstare possimus
cælestem opem sacratissimæ Virginis intercessionem suppliciter
imploremus.

AVE MARIA.

Loquere Iesu ad turbas, ecce Princeps vnus accessit & adorat.

am dicens: Domine, filia mea modo defuncta est, sed veni impone
 manum tuam super eam, & uiuet. Defunctam quidem suam
 Dominus inuenit, quam tulcerat: quæ tamen (vi Marcus ait)
 in extremo agone mortis erat, *am* eius pater opem Domini
 postulauit. Dum autem piissimus Dominus pati eum sequitur, *Marc 2.*
 alterius miraculi edendi oblata illi occasio est. Mulier enim quæ
 duodecim annis sanguinis fluxu patiebatur, omnemq; , vt idem
 Marcus ait, substantiam suam in medicos frustra erogauerat,
 in id grauius post tot medicamenta ægrotabat, ad cælestem me-
 dicum fidei praesidio instructa & illuminata cõfugit. Itaq; pru-
 dens mulier vbi hominum sibi videt defuisse auxilium, ad cæ-
 lestem opem cõfugit. Quo minus mirandũ est, si fratres, si quos
 Dominus ad se trahere cupit, variis in seculo calamitatibus exa-
 giati permittit, vt ab ipso seculo vexati atque repulsi, ad aucto-
 rem salutis, & vnicum malorum omnium perfugium redeant.
 Sæpe enim acci- lere videmus, vt qui nanfragium faciunt, flu-
 tibus ipsis quibus alij intereunt, ad tuta littora impellantur: ca-
 que res illis saluti sit, quæ aliis interitum affert. Hoc igitur mul-
 tis in vita frequenter accidit, quos variarum calamitatum flu-
 tus ad Deum ire compellunt, in quo vno salutem, & pacem, &
 tranquillitatem inueniunt, quam nunquam in seculo reper-
 runt: ac tum demum malis suis eruditi sapere incipiunt, cum
 re ipsa fallacem mundi spem & inania promissa cognoscunt.
 Cum autem & mundus amatores suos à se repellat atque delu-
 dat, & amator omniũ Dominus eos ad se blanditiis & veris pro-
 missis aduocet, dubitat S. Eucherius Episcopus, vti a res magis
 nos ad pietatem mouere debeat, an mala & incommoda, qui-
 bus in hoc mundo premimur, an bona quibus nos ad se diuina
 benignitas vocat. Illa enim nos à se variis calamitatibus & in-
 commodis abigunt: hæc autem nos ad se castissimis deliciis atq;
 fauoribus alliciunt. Itaq; animaduertere licet nobiles feminas quæ
 viuentibus viris se totas eorum amoris atque obsequio addixe-
 rant, illis solum placere, illis inferire, illorum nutui obtempe-
 rare summo studio curantes, vbi illis viduatae sunt, totum illum
 amorem atque studium ad cælestis Sponsi cultum & amorem
 transfuisse. Quod sanctam Marcellam nobilem Romanam D.
 Hieron. fecisse in quadam epist. refert, quæ marito duobusque
 in Epist.
 filiis orbata, ad pedes Christi prouoluta, dixit: Expeditius tibi,
 Domine, seruicium sum, quia tanto me onere liberaasti. Idemque
 de Paula femina sanctissima in eius epigraphia sic refert: Postquã idem.
 vir eius mortuus est, ita eum plauxit, vt propè ipsa moreretur:
 & ita

X XII

O SECV

narratio

æ in De

ciacæ fun

.

m fecit.

mira fidei

r. Duoqu

uius fidei

uocirca, ne

cedamus,

bis differe

dam fidei

mini prece

solemniter

hæc duo fac

a sua deter

tingere, ca

nomiam hæc

incompar

cordiam De

itam sine

(s) nullo m

lumnias, h

æreticoru

æstimab

omprehen

men Euzo

nentum q

re possim

e supplere

æ adora

& ita se conuertit ad Domini seruitutem, vt mortem eius videtur optasse. Hac igitur de causa frequenter Dominus quos se trahere vult, his incommodis premi finit: vitam quippe et uosam ac tristitem humanus animus natura ipsa horret. Vt est illud à Rhetoribus dictum, Nihil lachryma citius aret. Quo fit, vt humanus animus sine aliqua aut iucunditate, suauitatis illecebra diu subsistere non possit. Ideò nihil nisi nobilis uidua, cui nec per leges quidem mundi externa iucunditate frui licet, ad summum illum veræ ac solidæ iucunditatis fontem se conuertat, vt in eo deprehendat id quod mundus interdicat. Sic igitur fit (quod paulò antè diximus) ipsi nos calamitatum fluctus ad fidam littoris stationem agere faciant. Quam rem æmorrhoiis huius exemplo discimus quæ à medicis desperata, atque omni humana ope destituta, veræ salutis auctorem fidei lumine instructa confugit. Famum mirabilium operum Domini excitata, atq; luce diuini Spiritus illuminata (nec enim externa miracula sine hoc interno lumine fidem pariunt) intra se dicebat: *Si tetigero tantum uentum eius, saluus ero. Accessit ergo retrò* (videlicet conspectum Dñi verita) *tetigitq; simbriâ vestimenti eius, & repente sanata*.

Cæterum Dominus, qui piû mulieris furtu placidissimè collit, miraculum quod patratum erat, latere noluit. Itaq; conspiciens ait: *Quis me tetigit? Cui Petrus: Præceptor* (inquit) *turbæ comprimunt, & dicis, Quis me tetigit? Cui Dominus: Tetigit aliquis: ego enim sensi de me virtutem exisse.* Ab illa ergo sensum quæ piè, humiliter, ac fidenter solam vestis eius simbriâ tetigit se tactu fuisse ait, non ab illis qui corpore tantu, non etiã mente atq; spiritu ipsum cõprimebant. Quò exẽplo (vt alia prætermittamus quæ in superiori cõcionè diximus) hoc etiã aliud colligere possumus, quod Apostolus ait: In Ecclesia malo quinque verba sensu meo loqui, quàm decẽ millia verboru in lingua. Hoc enim quod Apostolus de Prophetiæ atque linguarum donis intellexit, non incommodè ad præcandi rationem transferre possumus. Quisquis enim precibus suis hac fide & reuerentiâ, humilitate atque fiducia (quibus hæc femina instructa erat) quinx misericordiæ viscera pulsât, verè Dominum tangit, cuius in se spiritum & virtutem trahit; illi verò qui siue Clerici, siue laici sint, qui magnum Psalmorum aliorumq; precationum numerum veluti pensum quoddam sine vlla animi attentione exolunt, ore quidem Domino benedicentes, corde autem circumcirculos & plateas dedita opera vagantes, premunt quidem

Dominum, non autē tangunt, quia solo corpore, non etiā spiri-
 tu tangunt: ideoq; virtutem & gratiā ab eo minimē percipiunt.
 De his nanq. per Prophetam Dominus dicit: Populus hic labiis
 me honorat, cor autem eorum longē est me. Et alibi idem: Au-
 fer, inquit, a me tumultum carminum tuorum, & cantica lyræ
 tuæ non audiam. Oris igitur sine mente clamorem Dominus
 tumultum carminum vocat. Tales ergo orationes Dominus nō
 exaudit, qui tamē ad Moſem sine vocis strepitu, ore cordis pre-
 cantem ait, Quid clamas ad me? Ideoq; Saluator in Euange-
 lio orandi modum discipulis præſcribens, Orantes, inquit, noli-
 te multum loqui, sicut Ethnici faciunt. Putant enim quod in
 multiloquio suo exaudiantur. Quibus verbis illos notauit, qui
 humano more deluſi, ſolū orationum numerum sine men-
 te computantes, à Deo ſe exaudiri putant. Hoc enim Domi-
 nus inquit, cū ait: Putant enim quod in multiloquio ſuo
 exaudiantur. Nemq. tamen exiſtimet his verbis longam oratio-
 nem damnari, cū & ipſe pernoſtaret in oratione Dei, & ſan-
 ctiſſimi quique viri tandiu frequenter orabant, vt diem crebrō
 cum nocte iungerent. Quin & ſancta illa Sara Tobię iunioris
 vxor, triduo in oratione perſeuerans, Domini miſericordiā cō-
 ſecuta eſt. Non enim hoc in loco longa orationis ſpatia, ſed ina-
 nis Ethnicorum fiducia reprehenditur. Neq; verō quiſquā exi-
 ſtimet hac doctrina eam orationē accuſari, quæ præſcriptis ver-
 bis atq; ore Dñm laudat. Quis enim adeo deſipiat, vt hoc dam-
 pare audeat, quod Eccleſia in tēplis omnibus, quodq. ſancti om-
 nes ab origine mundi, quodq. Sanctus ſanctorū Dominus non
 ſemel in vita ſacritauit? Sed eos iure reprehendimus, qui ſolo
 ſtrepitu labiorum contenti, ſine vlla mente atq; reuerentia ſacra
 verba proferunt. Qui enim ſic orant, etiā ſi plurimas preces
 fundant, comprimunt illi quidem vt hæc turba Dominum, ſed
 non tangunt. Ideoq; non modō eius gratiam non promeren-
 tur, ſed eius etiā poteſtatem ac maiestatem offendūt. Quan-
 tiſ enim (vt Cardinalis Caietanus ait) non ſemper orare tenea-
 mur, niſi cū hoc neceſſitatis occaſio poſtulat, tamen cū ſponte
 orare volumus, meminiffe debemus, nos cum Deo loqui, quem
 attentē ac reuerenter alloqui tenemur. Quod ſi ſocordia & ne-
 gligētia noſtra nō facimus, neglecti offici; atq; debite reueren-
 tiæ rei ſumus. Quid igitur ſuper eſt, fratres? nempe illud Apo-
 ſtoli, Orabo ſpiritu, orabo & mente: pſallam ſpiritu, pſallam &
 mente; hoc eſt, cū Deo pſallimus, nō auiū ritu, ſed hominū mo-
 te pſallimus, & cū verbis Dñi miſericordiā deprecamur, id ver-
 ſemus

Eſai. 29.
 Amos 5.

Exod. 14.
 Matth. 6.

Caietan.
 in homil.

1. Cor. 1.

femus in corde, quod ore proferimus: nec alterū ab altero deat, dū ore versamus diuina, corde autē humana tractamus: enim fiet, vt semine huius exēplo Dominū spiritu magis quā corpore tangentes, virtutis eius participes effici mereamur.

Cæterū ad eorum solatium, qui dum piē atque religiosè orare proponunt, mens ipsa ex insita naturæ fragilitate huius illuc sine consensu vagatur, hoc adiiciendū puto, nempe quod horum oratio vsque adeo ingrata Deo non sit, vt etiam me suo & impetrandi vi non careat. Hoc enim à prima illa a destinatione habet, quæ nisi consensu nostro reuocetur, perfectionis fructum atque meritum retinet.

I.

Cū ergo (vt ad historię seriem redeamus) religiosa mulier pium illud furtum nequaquam Dominum latere perspexisset, magno timore perculsa, quod factum fuerat, in omnium conspectu humiliter propalauit. Cui Dominus blandē leniterque respondens, perceptæ salutis beneficium illius fidei attribuit, dicens: Confide, filia, fides tua te saluam fecit.

Cū ergo Dominus in Principis domum deuenisset, & lamentantem ac tumultuantem familiam compescensisset, nō permisit quenquam secum intrare, nisi tres amantissimos discipulos, Petrum, Iacobum, & Ioannem, patremq; & matrem puellæ, apprehensaq; defunctæ manu, *Puella*, inquit, *surge*. Quæ immensa huius diuini verbi virtute sic à morte ad vitam reuocata est, quasi à somno excitata fuisset. Parentibus verò hoc tanto miraculo attonitis huius operis silentiū indixit, atq; vt puellam allato cibo cicerent, præcepit. Quid igitur? An non satis ad hoc erat sine Domini admonitiū sollicita parentum cura? Erat sane. Verū tamen admonitio ratione atque mysterio non vacat. Primum enim stupefactis parentibus ostendere hoc indicio voluit puellam quā mortuam lugebant, verē à morte fuisse excitatam. Nam & discipuli qui tot miracula Domini inspexerant, cū illum à mortuis excitatum viderūt, phantasma aut spiritum esse credebant. Quibus Dominus carnem suam palpandā præbuit. Adhuc autem illis non credentibus & mirantibus præ gaudio dixit: Habetis hic aliquid quod manducetur? &c. Sicut igitur hoc indicio Dominus veram corporis sui resurrectionem discipulis approbavit: ita nunc puellæ parentes tanto miraculo stupefactos, veræ resurrectionis certiores efficere voluit. Sent enim quædam opera adeo miranda, vt vix credantur, etiam cū Genes. 45. videntur, aut à fide dignissimis narrantur. Sic enim S. Patres

eha Jacob filiis ab Aegypto regressis, & vitam atque dignitatem filij Iosephi testificantibus, tamen non credebatur.

Sed aliud in his Domini verbis sublimius mysterium latere puto. Cùm enim Dominus suscitata puellâ cibû tribuere præcipit, nos utique admonet, vt posteaquàm per confessionis sacramentum à spirituali animæ morte fuerimus excitati, perceptâ vitam saluari Eucharistig cibo alendam atq. sustentandam curemus. Hæc enim duo sacramenta (vt alia prætermittamus) Saluator instituit: quorum alterum mortuorum, alterum viuorum est. Confessionis enim sacramentum, quod verè mortifera peccata remittit (dicente Domino, Quorum remisistis pecca-

Ioan. 20.

ta, remittuntur eis) mortuas sepè in peccato animas ad vitam reuocat. Quam quidem vitam hic diuinus cibus nutrit, alit, atque roborat, dum eam per gratiam quam confert, à peccati morte præseruat. Hic est enim cibus, de quo Dominus per Prophetam dicit: Quod est bonum eius, aut quid pulchrum eius, nisi frumentum electorum, & vinum germinans Virgines: Quæ cùm ita sint, facile erit diuinare, fratres, cur tot animas in peccato mortuas passim cernere liceat. Vt enim alias huius tanti mali causas prætereamus, hæc præcipua causa esse videtur, quòd homines hoc Angelorû pane non reficiantur & roborentur. Olim quidem initio nascentis Ecclesiæ fideles hoc cælesti cibo refecti atque roborati, non modò diuinæ legis iugum libentissimè portabant, sed horrenda etiam supplicia ne diuinas leges violarent, infractò animo perferebant. Vndè verò hæc tanta infirmitas nostra, nisi quòd tandiu ab hoc cælesti pane abstinemus? Hic enim panis cor hominis confirmat: hic inuictum robur animo præstat: hic labentes animi vires reficit: hic spirituali suauitate mentem recreans, terrena omnia fastidire, & cælesti appetere facit. Hoc est igitur quod cælestis magister docere nos voluit, cùm suscitata puellâ dari cibum præcepit. Hactenus de Evangelica lectione, nunc sententiam verbis thematis comprehendam excutere incipiamus.

Zachar. 8.

TRACTATIO THEMATIS.

II.

Confide filia, fides tua te saluâ fecit. Diximus paulò antè fratres, incomparabilem in huius Domini verbis latere thesaurum, quo vita nostra fide, spe, ac diuinæ miserationis fiducia munita, in hoc mortali corpore tot periculis & miseriis obnoxio sub vmbra alarum Domini incolumis & tuta manet. Et quidè hoc in loco non de mortua fide agimus, sed de ea, quæ per dilectio-

nem

nem operatur, quæque non solum charitate informatur, sed etiam clarissimis Spiritus sancti donis, ac præcipue intellectus & sapientiæ dono perficitur & illuminatur; quoniam auro fidei mysteria penetrat, altero mirabilem eorundem suauitatem atque saporem degustat.

2. 2. q. 120.
art. 6. ad 3.

Hebr. 3.

Bernard.

Hæc igitur fides his donis instructa & illuminata, vt omni aliarum virtutum radix & fundamentum est: ita fiducia virtutem & natura & nomine sibi coniunctam, præcipue pariter enim fidei atque fiduciæ nomen; ita vtriusque vis atque natura coniuncta est. Est autem fiducia (vt D. Thom. ait) spes robore ex aliqua firma opinione procedens. Itaque S. Doctor non solum illam esse virtutem à spei virtute distinctam, sed modum esse spei, cui ea robur addit inuictum. Ideoque Apostolus fiduciam cum spe coniungit, cum ait: Nos sumus Christi domus, fiduciam & gloriam spei vsque ad finem firmam retineamus. Nec minus spes fidei quam fiducia coniuncta est. Hinc D. Bernard. Germana fidei & spei cognatio est, vt quod illa futurum credit, hæc sibi incipiat sperare futurum. Dicit ergo fides: Parata sum magna & inexcogitabilia bona à Deo fidelibus suis. Dicit spes: Mihi illa seruantur. Hanc autem vtriusque virtutis huius cognationem non obscure exponit Apostolus cum ait: Deus autem spei repleat vos omni gaudio & pace in credendo, vt abundetis in spe & virtute Spiritus sancti. Illa enim incensa atque inflammata fides fiduciam & spem vluam parit, & in ea nos abundare facit.

Hanc porro fiduciã cum ad humana præsidia refertur, ex aliqua firma opinione oriri, idem Doctor affirmat. Ceterum fiducia quæ ad diuina præsidia refertur, diuinæ promissioni, quæ quauis demonstratione certior atque firmior est, innititur. Spes igitur huiusmodi fiducia confirmata, mirabiles in anima iusti fructus parit, è quibus duos tantum hoc in loco referamus. Primum enim spes hæc efficacissimum instrumentum est ad opem & misericordiam Domini impetrandam. Ad cuius rei fidem non vnũ aut alterum locum, sed omnes penè Dauidicos hymnos offerre possemus. Vix enim vllus reperietur, qui non virtutis huius fructus, laudes & exempla contineat. In te, inquit, sperauerunt Patres nostri, sperauerunt, & liberaasti eos: ad te clamauerunt, & salui facti sunt in te sperauerunt, & non sunt confusi. Et iterum, Expectans expectaui Dominum, & intendit mihi, & exaudiuit preces meas, & eduxit me de lacu miserie, & de luto facis, & statuit super petram pedes meos, & cætera quæ sequuntur; quæ omnia mirabiles huius virtutis fructus & effectus declarant. Quid verò E. Sicut

Psalm. 120.

Psalm. 120.

quæ

quàm multis modis hanc virtutem commédât? Ecce (ait) Deus ^{et salaz.}
 noster iste, expectauimus eum, & saluauit nos, iste Dominus, su-
 stinuimus eum, exultabimus, & lætabimur in salutari eius. Idem-
 que alio in loco pios omnes inducit cum Deo loquentes: Serua-
 bis pacem, Domine, pacem quia in te sperauimus. Hæc autem
 tanta spei virtus non ad mortuam & informem, sed ad viuam ^{1. Petr. 11.}
 pertinet, quã Christus Dominus (vt Petrus Apostolus ait) resur-
 rectione (ua nobis contulit. Hæc illa spes est, quæ (vt Paulus ait) ^{Roman. 8.}
 non confundit, hoc est, quæ nunquam frustrâ & inaniter sperat.
 Hæc illa spes, quæ nunquam à conspectu Domini vacua rece-
 dit, eodem pollicente atque dicente: Quidquid orantes petitis, ^{Marc. 11.}
 credite, quia accipietis, & fiet vobis. Quo in loco Dominus non
 solum fidem eam commendat, quæ Deum omnipotentem &
 benignum esse credit (qua nemo fidelium quamlibet impro-
 bus sit, caret) sed etiam fiduciam de eius misericordia, in qua
 spei robur constitutum esse diximus. Sicut igitur charitas prin-
 cipium est merendi: ita hæc spes radix & fundamentum est
 impetrandi. Nullum in charitate bonum opus edimus, in quo
 non mereamur: nihil rursum nobis salutare huiusmodi spe ful-
 ti à Deo petimus, quod non impetremus, etiam si ab eo vt
 montes transferat postulemus. Quod Greg. Turonensem Epi- ^{Eucher.}
 scopum, Eucherio referere, precibus suis à Domino impetrasse
 legimus, vt commodum fabricæ cuiusdam templi locum da-
 ret. Neque verò hoc aut mirum, aut incredibile videri debet:
 quoniam (vt sapienter Episcopus Abulensis ait) nunquam ho- ^{Abulen.}
 mo sanus certissimam hanc spem atque fiduciam de diuina vo-
 luntate concipiet, nisi diuino ad hoc spiritu actus fuerit &
 excitatus. Nunquam autem hic Spiritus veritatis, mentem ho-
 minis ad hoc certissime sperandum instigabit, nisi id etiã præsta-
 re velit, cuius illi spem atque fidem inspirat. Ex hoc igitur tam
 illustri Domini Saluatoris testimonio, & cæteris quæ hactenus
 à nobis inducta sunt, hoc sanè colligimus, vt ad precandũ acce-
 luri, hac spe atque fiducia diuinæ miserationis preces nostras
 muniendas curemus. Sic enim fiet, vt nunquam vacui ab o-
 ratione recedamus. Hic igitur, fratres, primus ac maximus
 spei fructus est.

Est & alter non minus suspiciendus, quòd videlicet hæc eadẽ
 spes cælesti fiducia roborata (qualẽ hactenus descripsimus) in-
 credibilẽ homini pio tranquillitatẽ & pacẽ ab omni terrore im-
 munem præstat. Quia enim hæc spes Dominũ ad se trahit, qui ^{Psal. 27.}
 (vt ait Propheta) protector est omnium sperantium in se: idcirco
 nihil

nihil habet pius homo, cur trepidare debeat, si hanc ipse in Deum fixam & constitutam habeat. Quisquis igitur huius virtutis merito Deum sibi protectorem, tutorem, & salutis auctorem, cur trepidare, cur angere, cur nimia sollicitudine contabescere debeat, cum talem intra se patronum & curatorem habeat? Quamvis iactura torquere, quæ inopia sollicitum reddere, quæ humilitas potentia labefactare, quæ persecutio perterrere, quæ honorum vel infamiae vel iniuria de statu deicere queat, cum omnipotentem intra se salutis vindicem habeat, qui persequentibus sustinere, mala in bonum vertere, inopiam levare potest, omniumque electorum suorum salutem deferuire, & in bonum cooperari? *1. Petr. 5.* Omnem (inquit Petrus) sollicitudinem vestram pronote in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. O aurea verba, quæ significat promissa cunctis mundi opibus antefecunda! Quid est formidare, cur sollicitus esse debeat, qui cum Propheta dici potest: Ego autem mendicus sum & pauper, Dominus sollicitus est mei, hoc est, pro me sollicitam curam gerit? Cur ego sollicitus esse debeam, cum pro me omnipotens Deus sollicitus sit? Quæ autem ex hoc sequitur, nisi placidissima pax atque tranquillitas. Spes enim non minus timori, quam desperationi aduersari, pulsio autem inani timore, vera atque firma securitas pacis & tranquillitatis indiuidua comes & amica consequitur. Si ergo hanc tranquillitatem & pacem omnium mortalium vota & desideria aspirant, quantus spei huius thesaurus est, qui nos ad hanc tantam felicitatem prouehit atque perducit?

III. De sollicitudine.

1. Gal. 49. Si quis autem quærat, cur Dominus tantum virtuti spectat, cui nihil minus quam seipsum donat, ad hoc respondemus, hac virtute præcipuè Dominum honorari. Honorem autem exhibet, quisquis ei sacrificium laudis offert. Sic enim ait: Sacrificium laudis honorificabit me. Laudamus verò Dominum aliquando quidem verbis, cum eius misericordiam, & veritatem cæterasque eius virtutes prædicamus: aliquando verò non tantum verbis, quam rebus ipsis, atque piis actionibus has eius laudes tacendo commendamus. Verbi gratia. Quisquis hac eius promissione fidei mente concepta (qui dat pauperi, nunquam egredietur) seipsum spoliatur, ut pauperes vestiatur, sibi que panem subministrat, ut esurientes alatur, hic non verbis, sed piis operibus Dominum misericordiam & veritatem commendat, cum hac Dominum promissione fretus, quanuis seipsum spoliatur, nihil sibi defuturum credit. Hoc autem laudis genus multò præstantius & magis

centius priori illo esse, hoc exemplo commonstrabo. Dupliciter simil.
 potest pharmacopola, quam ipse composuit tiriacam commen-
 dare, aut cum pluribus eam & magnificis verbis, aut cum se à vi-
 pera morderi, & in tumorem conuerſi finens, adhibito hoc me-
 dicamento sanitatem recipit. Hoc igitur in loco quis non videt,
 longè magis medicinam opere ipſo, quàm verbis commendari:
 Ad hunc ergo modum longè dignius Dei virtutes attollit quis-
 quis eius misericordia & veritate fretus, in apertum se periculū
 conicit, quàm qui voce tenus has eius laudes & virtutes decan-
 rat. Inde adeò fit, vt multò magis spes atque fiducia, quàm quæ-
 uis magnifica verba, illum & honoret & laudet. Cum autè Do-
 minus dicat: Qui glorificauerit me, glorificabo eum; mirum
 non est, si illos ipſe ſingulari quadam ratione glorificet, qui ip-
 ſum hac ſingulari ratione ſanctificant. Quod quidem non ob-
 ſcurè Dominus ſignificauit, cum Moyſi & Aaroni vitio verit,
 quòd ipſum ad aquas contradictionis non ſanctificauerint: quia
 videlicet non vſque adeo plenam & perfectam fiduciam de eius
 paterna cura & providentia eo tempore habuerūt. Si igitur qui
 Deo diffidit, Deum non ſanctificat: ergo quiſquis illi fidit, ip-
 ſum planè honorat atque ſanctificat: ideoque multis ab eo do-
 nis cumulatur & honoratur. Sed quid mirum, ſi amator homi-
 num Deus illius fidei innitentes & ad illius opem confugiētes,
 tuendos atque ſeruandos ſuſcipiat, cum huculque etiā fides ho-
 minum pertingat? Hoc enim inimicis inimici interdum preſta-
 re ſolent. Inimicus enim inimicum in aliquo periculo conſti-
 tutum ad ſe confugientem recipit, illumque ab inuadētibus tue-
 tur, nihil interim de veteris inimicitie contentione remittens:
 quod quidem minimè faceret, niſi hoc ipſum honoris maximi
 loco duceret. Qualè ergo ſe amator omnium Dominus ſibi confi-
 dentibus atque opem ſuam implorantibus exhibebit? Hic igitur
 tantus honor quem Deo exhibet qui ſpem omnem ſuam in
 illius fide & misericordia reponit, in cauſa eſt, vt ſe illi Domi-
 nus atque opes ſuas conferat, ipſumque in omni calamitate
 tuendum atque iuandum ſuſcipiat. Hoc eſt igitur, fratres,
 quod nos ad virtutis huius amorem vehementer excitare
 debet.

1. Reg. 2.

simil:

III.

ſed eſt tamen aliud, quod maiorem nobis virtutis huius cupi-
 ditatem inicit, nempe diuinæ offenſionis timor, ſi de eius ope
 & misericordia vel paululum diſſidamus. Quam rem exemplo
 Moyſi & Aaron, cuius paulò ſuperius mentionem fecimus, in-
 telligere

Deut. 4.

Deut. 3.

telligere licet: qui quoniam populo ad aquas contradictione
ficiente, non nihil de diuinæ providentiæ cura propter pes-
diam populi hæsitauit, in huius diffidentiae poenam ab in-
gressu promissæ terræ prohibiti sunt. Quæ de re sic idem Mo-
ses ait: Iratusque est Dominus contra me propter sermones
vestros, & iurauit, vt non transitem Iordanem; nec ingre-
rer terram optimam quam daturus est vobis. Ecce morietur
hic humo: non transibo Iordanem; vos transibitis & posside-
tis terrâ egregiam. Quam quidē poenā iureiurando firmam
amicissimus Dei Moyses, qui facie ad faciem cum Deo loque-
batur, nullis precibus reuocare potuit. Quod quidem ipse sig-
ficauit his verbis: Precatusque sum Dominum in tempore
dicens, Domine Deus, tu cœpisti ostendere seruo tuo magni-
tudinem tuam, manumque fortissimam: neque enim est alius Deus
vel in cælo, vel in terra, qui possit facere opera tua: & compari
fortitudini tuæ. Transibo igitur, & videbo terram hanc optimam
trans Iordanem, & montem istum egregium, & Libanum. Ira-
tusque est Dominus mihi propter vos, nec exaudivit me, sed dixit
mihi, Sufficit tibi; nequaquā vltra loquaris de hac re ad me.
Ascende cacumen Phasge, & oculos tuos circumfer ad Occiden-
tem, & ad Aquilonem, Austrumque & Orientem, & aspice: nemo
enim transibis Iordanem istum. Hactenus verba Moyses: quibus
intelligere licet, quàm grauiter & molestè Dominus ferat ve-
paululum de immensa bonitate & providentia sua hæsitare.
Quam viri sancti hæitationem atque nutationem duplicata li-
lilis percussio designauit. Nec enim prior, sed posterior à pe-
tra aquas elicit.

Quæ à me hactenus dicta sunt, fratres, magnum vobis vir-
tutis huius amorem & cupiditatem iniicere potuerunt: quæ ha-
bita tot fructus parit, neglecta verò tantâ diuini numinis osten-
sionem continet. Verum scire oportet virtutis huius assequen-
dæ non minorem fortasse difficultatem, quàm vtilitatem esse.
Sic enim natura comparatum esse videmus, vt quæ sunt in re-
bus præstantissima, sint etiam ad assequendum difficillima.
Quod in hac virtute deprehendimus: quæ vt præstantissima
ita etiam rarissima est. Itaque animaduertere licet, multos ho-
mines pietatem sectantes, variisque virtutum opibus, hoc est,
abstinentia, patientia, & misericordiæ atque eleëmofynæ ope-
ribus ornatos, qui tamē vbi noua aliqua calamitas impendit,
animum despondent, affliguntur, anguntur, spirituque pusillitatis
animi miris absorbentur, neque deficientem animum diuinæ mu-

serati-

serationis, & prouidentia spe fulciunt, atque sustentant: quod non leue infirmæ spei atque fiducia argumentum est. Quod tamen frequenter nec aduertimus, nec delictum esse iudicamus, nec in sacramento confessionis huius delicti mentionem facimus: cum tamen hac animi consternatione aduersus diuinam misericordiam, bonitatem, fidem, atque paternam prouidentiam delinquamus: cui debitum honorem negamus, cum hoc modo deficiamus. An non piissimum patrem filius offendere, qui tristis semper & mœrens incederet, quod dubitaret, an necessaria sibi ad vitæ usum præbere vellet, cum maximè posset? Hoc ergo peccati genere communem illum picum parentem ostendit quisquis præsidium ab illo calamitate aliquacircunuentus non sperat. Talem igitur pater ipse pia increpatione per prophetam castigat his verbis: Et nunc quare mœrore contraheris? Nunquid Rex non est tibi, aut consiliarius tuus periit, quia comprehendit te dolor vt parturientem? Regis enim est subditos fidei suæ commissos virtute tueri: consiliarij verò ratione & consilio iuuare. Cum ergo & regem adeò potentem & consiliarium adeò prudentem habeas; cur, quæso, mœrore contraheris? His ergo verbis nos Dominus omnem immodicam curam & sollicitudinem atque tristitiam spe misericordiae, & paternæ prouidentia suæ ab animo excutere vult. Hoc autem modo labantem animum atque penè deficientem regius vates confirmabat cum diceret: Quare tristis es anima mea, & quare conturbas me? Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi salutare vultus mei, & Deus meus. Rursusque pro eo quod nos legimus, Dum anxietur cor meum, in petra exaltasti me. Diuus Hieronymus ex Hebræo vertit, Cum triste fuerit cor meum, cum fortis eleuabitur aduersum me, tu eris ductor meus: fuisti spes mea, turris fortitudinis à facie inimici. Spes igitur, fratres, in pressuris, & calamitatibus vim suam maximè exerit atque declarat, dum inanes merus atque sollicitudines ab animo pellit. Vt enim perfecta charitas (teste Ioanne) foras mittit timorem: ita perfecta spes inanes formidines, & anxias curas ab animo discutit. Hinc Propheta, Ecce, inquit, Deus Saluator meus, fiducialiter agam, & non timebo. Quisquis igitur immodico timore fluctuat & angitur, nondum fiducialiter agit.

Cum igitur tanta sit virtutis huius dignitas, vtilitas, atque necessitas, existimo vos omnes magnopere, qua ratione eam adipisci valeatis, desiderare. Ad hoc breuiter pro temporis angustia

Mich. 4.

psalm. 41.

psalm. 60.

1. Ioan. 4.

Esaia 12.

gustia respondemus, orationem, quæ ex intimis præcordiis ad Dominum funditur, præcipuum instrumentum esse, quod hac pulcherrimam virtutem à Domino impetratur. Sicut enim cætera Dei dona, in hoc etiam flagranti & indefessa oratione caleſcimus. Deinde oratio nostra bonorum operum meritis vana esse non debet, cum spes ipsa (vt Theologi docent) ex meritis diuina gratia pendeat. Hinc Apostolus, Qui, inquit, bene ministrauerint, gradum bonum acquirunt, & multam fiduciam habent, quæ est in Christo Iesu. Ex quibus Apostoli verbis constat, fidele ministerium. Spei atque fiducie virtute crescere & augeri. Quò enim homo fidelius Deo ministrat, hoc confidentius misericordiam postulat. Inter cætera autem virtutum operum Dominum præcipue copulandus est, dicente Propheta: Bene placitum Domino super timentes eum, & in eis qui sperant super misericordia eius. Hac enim ratione spei alacritate timor temperat, & timoris pusillanimitatem spes corrigit & erigit. Est enim pulcherrima atque saluberrima harum duarum virtutum copula. Peccata verò ante omnia capitali odio detestanda, atque modis omnibus fugienda sunt. Hac nanque animum ad diuina præsidia, & spem in Deum assurgere conantem, velut ex altociciunt atque pessundant. Id adeò verum est, vt quauis luctuosa peccatorum recordatio salutaris & necessaria sit, eo tamen tempore, quo labentem animum in spem attollere volumus, ab eo superledendum sit. Quocirca sicut ij qui flumen transmittunt admoneri solent, ne aquas rapido impetu currentes aspiciant, sed oculos aliò deflectant: ita iis præcipiendum est, vt relicta per id temporis peccatorum consideratione, in ea magis oculos coniciant, quæ illorum spem erigere atque fulcire possint.

Quæ sunt autem illa? Primum quidem immensa Dei pietas & misericordia est. Deinde inexhausta seruatoris nostri merita, quæ nobis ipse superno Patri offerenda contulit. His adde denarum promissionum veritatem, quibus salutari operem & misericordiam suppliciter & fidenter ad eam confugientibus promissit: quam pro se Regius vates proponebat, cum hanc misericordiam postulans adiecit, Vt iustificeris in sermonibus tuis, vincas cum iudicaris. Postremo in præterita diuina benignitatis beneficia oculos conicere debemus, vt ex præteritis noua sperare discamus. Sic enim sancti Patres olim spem suam in Deum fulciebant. Hinc in libr. Machab. legimus, Machabæus autem confidebat semper, cum omni spe, auxilium sibi à Deo assurum, & hortabatur suos ne formidarent ad aduentum nationum,

Simil.

2. Mac. 15.

sed in mente haberent adiutoria sibi facta de cælo, & nunc sperarent ab omnipotente, sibi victoriam affuturam. Videris ergo, fratres, animo sum duce[m] pratorum beneficiorum commemoratione suam & militum suorum fiduciam alere atque fulcire?

Itaque fratres, cum spes vestra ob meritum infirmitatem nutare cœperit, continuo ad hæc ipsa, quæ breuiter perstrinximus, mentis oculos attollite, quibus vacillantem atque labantem spem vestram fulcire & sustentare possitis: ut sic tandem huius virtutis merito, & ab instantibus periculis liberari, & diuinis beneficiis aslici, & cælestis gratiæ incrementa promereri, & cælestem tandem gloriam aspirante Domino consequi valeatis.

DOMINICA VIGESIMA QVARTA

POST PENTECOSTEN CONCIO PRIMA: in qua primùm causæ redduntur cur generale iudicium futurum sit: deinde antecedentia illius signa declarantur.

THE. Erit tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi, neq[ue] fiet. Matth. 24.

Vanis innumera s[un]t diuinæ iustitiæ opera, quibus Deus immane odium, quo peccatum prosequitur, ostendit, tria tamen celeberrima numerantur. Quorum duo iam præcesserunt, tertium verò futuro tempore reueratur. Et primi quidē fuit generale diluuium, quo Deus vniuersum mundum à se recens conditum, aquarum inundatione deleuit: neque quidquā ex eo superesse voluit, nisi quod vna intra se arca cōcludere potuit. Secundum verò fuit, Hierosolymitanæ ciuitatis atque Iudææ vastatio, in qua insignis illa ciuitas simul cum templo flammis exusta, & solo æquata est: & infinita penè hominum multitudo ferro, fame, & peste extincta fuit. Hoc igitur secundū diuinæ iustitiæ opus quadragesimo anno post a'censum Domini in cælum in indignissimæ necis eius ultionem editum fuit. Superest tertium iustitiæ opus, quod in extremo iudicio futurum speramus, in quo omnium seculorum causæ examinandæ, & vel

fem-

sempiternæ felicitatis, vel sempiternæ ultionis in omnes
 nes sententia ferenda. Prætermisso autem primo illo diu-
 dicij opere, de duobus sequentibus, altero quidem præter-
 tero verò futuro, deq; signis vtrunq. antecedentibus in ho-
 na sancti Evangelij lectione Dominus disserit. Quia eni-
 statio illa Hierosolymitana velut umbra quædā & imago
 ri iudicij extitit. similiaq. fere signa vtriusq. excidij refere-
 idē de vtroq. simul Dominus agit. Huius verò doctrin-
 dendæ hæc occasio fuit. Cum Dominus è tēplo egredere-
 cesserunt discipuli eius, vt ostenderent ei ædificationes ter-
 Quibus Dñs futurorū præscius ait, Videris hæc omnia? amē
 vobis, non relinquetur hic lapis super lapidē, qui nō destrue-
 Ceterū Domino templū egresso, atq. in mōte Oliueti
 sidente, accesserunt ad eum discipuli secretō, & ab eo huius-
 tæ ruinæ tempus quæsierunt: Dic, inquit, nobis, quando
 erunt, & quod signum aduentus tui, & consummationis
 culi. Quia enim discipuli templum illud perpetuū dura-
 rum arbitrabantur, nec vnquam nisi cum ipso mundo rui-
 idē de vtraque resimul quærunt, simulq. Dominus vtri-
 ruinæ atque iudicij signa prodit.

Prætermittis autem excidij Hierosolymitani signis, quæ
 præterire, de futuri iudicij signis, quod omnes speramus, quæ
 que maxime nostra scire refert, in præsentī concione dis-
 mus. Quauis autem hoc ipsum argumentum in Dominici
 uentus initio tractari soleat, ea tamen eius utilitas est (quem
 modum paulō post videbimus) vt non eo tempore solum,
 in omnibus penē cōcionibus, tractari meritō debeat. Vt autē
 hoc vtiliter & religiosè efficere possimus, cælestem opem sac-
 tissimæ Virginis interuentu suppliciter implotemus.

A V E M A R I A.

Redde rationem villicationis tuæ, &c. Si quis, fratres, cōm-
 nes Christianorū huius ætatis mores & vitam diligenter con-
 siderauerit, eamq. cum fide quam profitentur contulerit, non
 terit, si vel micam cerebri habeat, non vehementer admirari
 tantum inter vitæ regulā & vitam ipsam interesse videat. Ce-
 infideles ipsi si vtrunque perpenderent, vix in animum indu-
 re possent, nos ea vera & firma esse credere, quæ confitem-
 Hinc Cicero de diuina prouidentia cum Epicuro Philosopho
 disputans, vel suo, vel Epicuri nomine impossibile esse ait, vt
 qui Deum proborum atque improborum rationem habentē
 dar, non dies, noctesq. diuinum numen horrere. At nos

Cicero de
 natura
 deorum.
 lib. 1.

res, hoc ipsum & inconcussa fide credimus, & suppliciorum at-
 que præmiorum magnitudinem eadem fide instituti nouimus:
 cum tamen multi ab hoc trepidationis affectu adeo longè ab-
 stant, ut vix hoc ipsum illis vnquam in mentē veniat. Quid igitur
 dicemus? Hos ob innumera flagitia quæ passim committuntur
 amisisse fidem? Nullo modo. Sed eam multis modis impeditam ^{simil.}
 & obscuratam habere. Ut enim arbitrij nostri libertas peccato-
 rum multitudine debilitatur, quauis nō extingatur (semper
 enim liber ad peccandum, vel non peccandum homo manet)
 ita fides quò magis homo delinquit, & peccata peccatis addit,
 hoc magis obscuratur & impeditur, nunquā tamen nisi hæresis
 perfidia intercidit. Ut igitur lucetna intra modum cōdita, splen- ^{simil.}
 dorem quidē suū retinet, sed obiectu tamē adiuncti corporis ne
 ætrem illuminet impeditur, ita fides, quæ in Christiani hominis
 mente in baptismi sacramēto infusa est, inconcussa semper ma-
 net; quauis peccato intercedente, nō perinde ut antea vim suā
 exerat, & nos afficiat. Qua de causā huiusmodi fidei peccatis
 impedita, à Iacobo Apostolo mortua nominatur. Quid er-
 gomirum, si quod mortuum est, vim illam & acrimoniam
 (quam dum viueret habebat) amisit? Hoc igitur in causā est
 fratres, cur tam multi fidelium, qui fidei lumine instituti, im-
 peruestigabiles cælestis gloriæ diuitias, & sempiternæ gehennæ
 supplicia, pijs & improbis constituta, & rationem de tota vita
 ad verbum vsque otiosum esse reddendam firmissimè credunt,
 flagitiosè tamen viuunt: quia quauis harum rerum fidem ha-
 beat, mortuā tamē habet; quæ vitālē illā vim, quam antea habe-
 bat, amisit. Cum igitur fides hoc modo iaceat, operæpretium me
 facturum arbitror, si quod fide adeo languida & mortua credi-
 mus, ratione etiā apertissima comprobemus: ut quos fortè talis
 fidei lumen minus mouet, rationis lumen (quod à Deo quoque
 mentibus nostris inditum est) aliquantulum moueat. Ut enim ^{simil.}
 lucerna lucere addita lumen augeat; ita rationis lumen fidei lu-
 mini adiunctum (quauis alterius ordinis sit) mentem magis
 afficiet atque excitabit. Est autem fidei nostræ fundamentum
 quod Apostolus ait; Accedentem ad Deū oportet credere quia
 est; & quia inquirentibus se remunerator sit. Hoc est, ut cul-
 tores suos debitis præmijs; contemprores verò, & religionis
 violatores debitis supplicijs afficiat. Hoc ipsum igitur quod
 Christiana fides prædicat, firmissimè quoque rationes ita esse cō-
 firmant: quarum nonnullas hoc in loco afferam. Principio igitur
 ab ipso Deo opt. max. exordium capientes, illud ante
 omnia

omnia statuendum est, Deum ex communi Philolophantium sententia id esse, quo nihil neque maius, neque melius cogitatione atque animo fingi possit. Quod cum ita sit, necesse est summam aequitatem, bonitatem, summamque fidem & iustitiam in eo esse. Quod si ita est, efficitur sane, ut bonos quidem summo amore prosequatur, malos vero pari odio detestetur, enim boni viri proprium est, ut quo maiori bonitate pollet, maiori dilectione & virtutem diligat, & scelus oderit; consecutus est, ut infinita illa & summa bonitas summa quidem dilectio, bonos, summo vero odio malos prosequatur. Si ergo ad summam hanc bonitatem & iustitiam pertinet, Deum bonos diligere, malos vero odire, necessarium latendum est, cum, quos diligit, meritis premiis ornare; quos autem oderit, debitis suppliciis afficere. Quod cum in hac vita non semper fiat, fateamur oportere, esse alteram vitam, in qua quod in hac praetermissum est, impletur. Quod autem hoc in praesenti vita non omnino fiat, velut deliquit, quod plurimi olim fuerint facinorosi & improbi homines, qui iucundissimam vitam, bonisque omnibus circumfluentem in hoc seculo vixerunt: & multi contra sanctissimi viri (quales olim Prophetae, & plusquam Prophetae Ioannes, & martyres omnes extiterunt) qui & durissimam vitam, & acerbissimam mortem cum summo dolore atque dedecore pertulerunt. Cur igitur neque illi meritis suppliciis sint mulctati, neque hi rursus dum vixerunt, dignis premiis & honoribus affecti, necesse est, ut alteram vitam esse statuamus, in qua haec tanta inaequalitas ad iustam aequalitatem reuocanda sit: alioqui, si improbi sine supplicio, & pii sine premio relinquantur, quonam modo Deum regi, oprimi, & gubernatoris integerrimi nomen tueri poterit? Vbi eius providentia? vbi iustitia? vbi erga viros bonos amor, erga malos odium (quae in summo Imperatore praecipua esse debent) vbi denique erga pios & bene meritos homines gratitudo? Si Leones, si Tygrides, si serpentes in benefactores suos & obsequentes grati sunt, & beneuoli; quomodo hanc tantam virtutem Deo adimemus, qui virtutem omnium fons & origo est, à quo omnis creaturarum perfectio manat? Huius vero ratione tanta vis est, ut vel hac una spe Apostolus Thessalonicenses per Christo persecutionem passos potissimum consolatus fuerit, cum ait: Si tamen iustum est apud Deum retribuere tribulationem malis, qui vos tribulant, & vobis qui tribulamini requiem nobiscum in revelatione Domini Iesu Christi. Quod perinde est, ac si diceret: Si hoc iustum est, ut iustus & iniustus meritis à Deo vel pra-

simil.

2. Thess. 1.

miliis,
ac bla
illoruQ
uir,
quid
ciuita
das iu
tuum
hoc
tate
ties cr
trioneAl
stat v
defico
& mo
neces
nihil
neun
est se
studi
flagit
virtu
esse?Qua
di, se
tis an
quasi
tera
tus e
tissim
hom
dam
tissim
man
ne m
do q
lypt
niet
sola

miis, vel suppliciiis afficiantur (quod negare manifesta insania, ac blasphemia est) certissimum est etiam, vestrum pramium & illorum supplicium à iustifigno Deo sperandum esse.

Quod ipsum clarius adhuc Abraham Patriarcha significauit, cum Domino ad Sodomorū vastationē pergenti ait: Nunquid perdes iustum cum impio? si fuerint quinquaginta iusti in ciuitate, peribunt simul? Absit à te, vt rem hanc facias, & occidas iustum cum impio fiatque iustus sicut impius. Non est hoc tuum; qui iudicas omnem terram, nequaquam facies iudicium; hoc. Obseruaue, quæso, quàm alienum ab illa summa æquitate sanctus Patriarcha esse crediderit iudicium hoc, cum toties eandem sententiam aliis, atque aliis verbis tam acri oratione repetierit.

Aliam quoque huic addam non minus firmā rationē. Constat verum esse quod Philosophi dictitare solent, naturam non deficere in necessariis. Quo significare volunt, naturæ auctore & moderatorem Deum in rebus ad animantium vitam tuendā necessariis nullo modo deesse; sed omnibus omnia providere: at nihil homini ratione prædito magis necessarium & consentaneum est, quàm secundum rationem viuere. Sic autem viuere, est secundum virtutis præcepta vitam instigare. Virtutis autem studiosus esse nemo potest, nisi qui mentem puram & ab omni flagitio liberam conseruauerit. Quis enim non videat verum virtutis decus & elegantiam in puritate mentis præcipuè positā esse? Hoc enim vel ipsi quoque Ethnici philosophi consentunt, Quæ de re exat præclare illa Aeschyli sententia, Qui non credi, sed esse iustus expetit, diligenter arua mentis excolens, virtutis ampla fundit ex se germina. Videtis igitur mētem præcipuè, quasi puritatis & innocentiae fontem excolendam esse, à qua cetera virtutum germina oriuntur, & sine qua nulla omnino virtus extare possit? Si ergo virtus in animi candore & puritate potissimum sita est, quonammodo internam hanc animi puritatē homo conseruabit, nisi ante oculos eius obuersetur sanctus quidam timor iudicis cuncta cernentis, & ab omni etiam vel secretissimo scelere rationem exigentis? Nam vt satis cautum sit humanis legibus quo à publicis flagitiis abstineamus, quomodo sine metu diuini numinis nos ab occultis cōtinebimus? quomodo quisquam insidiosas blandasque cogitationes, & natiuæ voluptatis titillationes à corde suo velut gehennā flammās excutiet (quod ad virtutis puritatē retinendam necessarium est quæ sola impuræ cogitationis voluntaria mora amittitur) nisi prori-

nus ad diuini numinis præsentiam, occultissima quæque cogitationum abdita rimantis, expauescat? Si ergo (vt antè diximus) naturæ auctor nihil quod ad vitæ vñ necessarium sit, prætermittit, verà autem virtus maximè omnium necessaria est, & sine respectu diuini numinis extare nullo modo potest: quis ita negare audeat, diuinum iudicium, hoc est, bonorum malorumque discrimen futurum esse? Quod quidem ipsi quoque. Et nunc intellexerunt inter quos qui ciuitates legibus fund. uen. & humanam societatem ab iniuria tueri decreuerunt, mag. cura religionem seruare, & diuini numinis metum hominib. inculcare conati sunt: quòd intelligerent legum præsidia hoc salutari metu ad tuendam vitæ innocentiam satis non esse, cum multa clam scelera patrari possint, quæ legibus minime vindicantur. Hinc Thales ille Milesius, qui sapientissimus inter sapientem exstitit (vt auctor est Cicero) dicere solebat, homines existimare oportere, Deos omnia cernere, & deorum omnia esse plena. Hac enim ratione fore omnes castiores, & religiosiores. Si ergo insignes philosophi, si urbium conditores & legislatores, diuini numinis metum, & conceptam de diuina æquitate & prouidentia sententiam ad virtutis & humanæ societatis cultum necessariam esse credebant (sine qua vita hominum ferilibus inter se odiis & contentionibus diffideret) necessario fatendum est, esse diuinam prouidentiam, & bonorum malorumque delectum: sine quo nec vlla virtus, nec iustitia, nec religio, neque humana societas, aut charitas extare vllò modo poterit.

His igitur rationibus, fratres, apertè liquet quantum in hac parte rationis lumen cum fidei lumine consentiat. Nec mirum cum idem vtriusque luminis fons & origo sit. Hinc clarissimum inter philosophos eadem ferè de diuina iustitia & prouidentia quæ nostræ literæ sanctæ sentiunt. Cicero, præstantissimus inter Academicos Philosophus, clarissimum hac de re testimonium perhibet his verbis: Sic hoc à principio hominibus persuasum, Dominos esse rerum omnium atque moderatores Deos, eaque quæ geruntur, eorum geriditione atque numine: eosque optimè de genere hominum mereri, & qualis quisque sit, quæ agat, quid in se admittat, qua mente, qua pietate colat religionem, intueri: piorumque & impiorum habere rationem. Quid his, quæso, clarius, quid illustrius, ab homine Ethnicodici potuit?

Huic autem veritati, quæ non fide solum, sed etiam rationis humanæ lumine constat, aliarum huic affinem Christiana religio adiungit: Hoc est, statutum esse à superno mundi iudice diem: in quo non vnus aut alterius, sed cunctorum immortalium causæ & merita ab eo cognoscantur debitis q̃; aut præmiis aut suppli-
cis afficiantur. Sunt autē adeo magna atq. tremenda, quæ de hoc iudicio in literis sanctis prædicantur, vt vix quidquā sit, quod homines magis ad Dei timorem & penitentiar studium inducere possit. Idco hoc in primis Dominus annūciari hominibus præcipit. Hinc Ioan. in Apoc. ait, vidisse se Angelum Dei per medium calum volantem, habentem Euangelium æternum, vt euangelizaret illud sedentibus super terram, & super omnem gentem, & tribum, & linguam, magna voce clamantem, Time te Dominum, & date illi honorem: quia venit hora iudicii eius, & adorate eum qui fecit calum, & terrā, mare, & fontes aquarū. Hic Angelus Christus Dominus fuit à cælesti Patre in terram missus, vt hominibus non solum Euangelij gratiam (quæ diuinæ misericordiæ magnitudinem declarat) sed eius etiā erga rebelles iustitiam annūciaret: de qua Apostolus ait, Reuelatur etiā ira Dei de cælo super omnem impietatem, & iniustitiā hominum, qui veritatē Dei in iniustitiā detinent, hoc est, qui veritatē, quæ illos dirigere in vitam posset, victam atque captiuam tenent, nec iuxta illius præscriptionem vitam dirigunt. Itaque cum multa essent alia, quæ Angelus ille ad permouendos homines commemorare potuisset, huius potissimum mysterij mentionē facit, quod hoc sit ad obduratorū hominū animos perterrefaciendos efficacissimu. De B. etiā Vincētio (qui mira fuit cō-
cionādi gratia) scriptū est, quod ferē in omnibus cōcionibus suis extremi iudicii distictionē auditoribus inculcabat quo factū est, vt multa hominū millia hac doctrina ad veteris vitæ penitentia prouocaret. Deniq. talia sunt quæ in literis sanctis de hoc iudicio referuntur, tantumq. hominum fidei superant, vt posteaquam ea Dominus in hac sacra lectione prædixisset, hanc assueuationē adiecerit: Cælū & terra transibunt, verba autē mea non præteribunt. Quibus verbis huius diei magnitudinem & inconcussā huius vaticinij veritatē cōprobanit, cui nulla humana veritas cōparari potest. Est enim triplex veritatis & certitudinis gradus. Vera enim & certa sunt quæ sensu percipimus, quæ aut oculis cernimus, aut manibus contrectamus. Sed certiora sunt quæ per demonstrationē intellectu cōprehendimus: sensus

enim aliquando fallit: cum tamen demonstratio, quæ intellectus fit, fallere non possit. Longè tamen certiora sunt quæ Catholica fide credimus: utpote quæ testimonio primæ veritatis innuntiantur. Hoc igitur sibi quisque vestrum persuadeat, fratres, quæ hodie dicturi sumus, quamlibet magna & incredibilia deantur, ipsa tamen esse veritate (si dici possit) veriora, & ad mouendos animos potentiora. Solent medici in grauioribus morbis septimum quemque diem diligenter obseruare, & illi criticum appellant, in quo aiunt naturam ipsam ad vim morbi pellendam acius incitari. Quo fit, ut si eo die quo aliquando salutis concipere poterant, æger nihilo melius valeat, periculum si simile illum ægrotare dicant. Si igitur, fratres, hoc adeo infidei nostræ dogmate (quod ad commouendos animos potius quam ad sanandos) nihil obdurati homines commouentur, non video quid illis aliud proponi possit, quo ad sanitatem perducantur.

Simil.

Simil.

Malac. 3.

Sed ais, Si statim à morte priuatum cuiusque sequitur iudicium, quid necesse est postea commune iudicium celebrari? Mortis sunt causæ, sed illa in primis, quod hoc maxime ad diuinæ providentiæ gloriam pertinet: quæ non adeo conspicua in vita est, cum videamus omnia perturbari, bonos deiici, malos sublimari, innocentes opprimi, & nocentes absolui: quæ iustos quoque interdum commouere solet. Vnde est illud, Me autem penè moti sunt pedes, penè effusi sunt gressus mei; & zelauit super iniquos, pacem peccatorum videns. Iam verò in proborum voces apud Malachiam Dominus describit hoc modum. Inualuerunt super me verba vestra dicit Dominus. Dixistis, Vnus est qui seruit Deo; & quod nobis emolumentum, quia studiuimus præcepta eius, & ambulauimus tristes coram Domino exercituum? Ergo nunc beatos dicimus arrogantes, si quidem edificati sunt facientes impietatem. Hæ sunt voces impiorum, cuius quidē iudicia multa frequenter sunt, nunquam tamen iniusta. Quæ cum sint expediebant utique ad diuinæ providentiæ gloriam habendum querelas compescere, diemque statuere, in quo viuere mortalium genere spectante atque præsentem magnificaret gloriam suam, & sortes piorum atque impiorum commutaret, inæqualitatem huius vitæ, alterius inæqualitate pensaret. Hæc autem ita futurum esse idem Dominus per eundem Malachiam pollicetur, cum ad illas malorum voces respondens ait: Ecce ego veniet succensa quasi caminus, & erunt omnes superbi, & omnes facientes iniquitatem stipula, & inflammabit eos aduer-

Malac. 4.

dies dicit Dominus, & non relinquet eis neque radicem neque germen; hoc est nullum omnino bonum, nec in re, nec in spe: id enim radicis & germinis nomine significatur. Subditque, Et oriatur vobis timentibus nomen meum Sol iustitiæ, & sanitas in pennis eius, (id est sanans vos radiis suis) & egrediemini, & salietis sicut vituli de armento, & calcabitis impios, cum fuerit cinis sub planta pedum vestrorum. Videtis ergo cuius rei gratia hæc dies decreta sit?

Nec solum ad Dei, sed etiam ad bonorum omnium gloriam, & improborum ignominiam hæc dies destinata est. Quia enim boni viri gloriam hominum propter Dei gloriam contempserunt, & contemptibiles frequenter atque stulti propter Christum æstimari voluerunt, exigit planè diuinæ iustitiæ æquitas, vt qui terrenam gloriam propter illum contempserunt vniuerso mortalium genere in illo velut totius mundi theatro præsentem, pro vita bene acta, & re bene gesta gloriam, & honorem, & æternæ felicitatis præmium recipiant. Quod videntes impij (vt est in libro Sapientiæ) turbabuntur timore horribili, & mirabuntur in subita illa & in sperata salute, dicentes intra se, prænitentiam agentes, & præ angustia spiritus gementes. Hi sunt quos aliquando habuimus in derisum, & in similitudinem improprij. Nos insensati vitam illorum æstimabamus insaniam, & cætera quæ sequuntur Sapientiæ 5. Nec modò ad gloriam bonorum, sed ad malorum etiam ignominiam dies illa constituta est, qui cum Phariseorum more gloriam hominum dilexerint magis quàm Dei, & metu mundi atque humano pudore ducti, pietatis & religionis opera neglexerint, dignum est, vt hoc publicum dedecus illo die subeant, & eorū scelera & turpitudines in conspectu seculorum omnium euulgentur, quemadmodum per Prophetam Dominus comminatur cum ait: Reuelabo pudèda tua in facie tua, & ostendam populis nuditatem tuam, & gentibus ignominiam tuam. Atque hoc die implebitur illud Domini vaticinium, Qui me erubuerit, & sermones meos, & filius hominis erubescet eum, cum venerit in maiestate sua. Hoc autè modo erubescit Christum, qui humano pudore ductus, timet ad viuificæ confessionis & Eucharistiæ sacramenta frequenter accedere, timet se aliis, cum res ita postulat, submittere, timet Ecclesiæ limina frequentare, ac denique timet verus Christi seruus apparere. Huc ergo Christus erubescet, cum venerit in maiestate sua, hoc est quia tu inglorium duxisti apparere seruum meum, ego inglorium esse ducam tam vilis serui Dominum appellari.

Naum. 3.

Lucæ 12.

pellari. Et quidem hoc publicum improborū dedecus & ignominia proprium est hominis improbi supplicium. Verbera enim & plagæ cum brutis homini communia sunt. Quoniam igitur rationalis creatura in hoc iudicio plestenda est, debuit utique pœna quæ tali creaturæ propria est, puniri: hoc est publica ignominia. Liquet igitur ex iis quæ ratione post priuatum cuiusque iudicium, commune omnium expectandum sit.

PARS POSTERIOR.

Nunc de signis quæ iudicium hoc antecedent (de quibus præsentī Euangelio Dominus) pauca dicamus. Horū igitur, gnorum primum et aliorum initium est generalis corruptio

Mark. 24.

Saluator ait: Quia abundabit iniquitas, refrigescet multorum charitas. Refrigescente autem charitate, amor sui pro charitate dominabitur. Cui consentit illud Apostoli, In nouissimis diebus instabunt tempora periculosa. Erunt enim homines amantes se, &c. Primo loco posuit amorem sui. Quod planè sufficit

2. Tim. 6.

ad cætera mūdi flagitia designanda. Radix enim malorū omnium cupiditas & immodicus amor sui est. Crescente autem rāce malorum, necesse est, ut ipsa mala pariter succrescant, dum mines nihil aliud quàm seipsos quærunt, nulla pietatis & utilitatis habita ratione: quod omnium planè malorum extremū est. Vnde celebratur illa Philosophorum sententia, Vir vituperatu ultimo vituperio, quando nihil facit, nisi propter seipsum. Huius autem tam peruersæ radicis multos nunc surculos atate nostra videmus, dum homines adeo sibi proximi sunt, adeoque sui utilitatibus intenti, ut nec pedem, aut manum ad aliorum utilitatem mouere, nisi pretio & muneribus inducti sunt.

Secundum signū quod iniquitatis abundantiam consequitur, est consimilis iniquitatis calamitas. Quia enim iustissima De lege pœna sequitur culpam, sicut umbra corpus, necesse est, quomodo crescente corpore crescit umbra: ita crescente culpa crescat pariter & pœna. Et quia tunc hominum malitia ad extremum peruentura est, consimilis eam utique pœna consequetur. Quod apertè Dominus in præsentī lectione exprimit cum ait, *Erit autem tunc tribulatio, qualis nunquā fuit ab initio mundi usque modò neque fiet. Et nisi breuiati fuissent dies illi, non posset esse omnis caro, sed propter electos breuiabuntur.* Quid, quæ his verbis formidabilius? quid terribilius? Quæ sint autem calamitates, & plagæ quibus in his diebus mundus affligendus est, Euangelista Ioannes in Apocalyp. enumerat his penè verbis.

vidi, inquit, aliud signum in caelo magnum & mirabile, Angelos septem habentes septem plagas nouissimas, quoniam in illis consummata est ira Dei. Ex quibus planè verbis apparet de plagis iudicium antecedentibus Euangelistam loqui, quæ omniū nouissimæ erunt. Subiitque, Et vnum de quatuor animalibus dedit septem Angelis, septem phialas aureas plenas iracundiæ Dei viuents in secula seculorum. Et audiui vocem magnam de templo dicentem, Ire, & effundite septem phialas iræ Dei in terram. Et abiit primus Angelus, & effudit phialam in terram, & factum est vulnus sanuum & pessimū in hominibus. Et secundus Angelus effudit phialam suam in mare, & factus est sanguis tanquā mortui, & omnis anima vinēs mortua est in mari. Et tertius effudit phialam suā super flumina, et super fontes aquarū, & factus est sanguis. Quod quidam interpretes exponit ad verbū dicens, similem tunc futurum mundū sub Enoch & Helia, qualis fuit sub Mose in Aegypto, quando aquæ in sanguinem versæ sunt. Et quartus Angelus effudit phialam suam in solem, & datum est illi æstu affligere homines & igni: & æstuauerunt homines æstu magno, & blasphemauerunt nomen Dei habentis potestatem super eas plagas. Et quintus Angelus effudit phialā suam super sedem bestię, & factum est regnū eius tenebrosū, & cōmanducauerunt linguas suas præ doloribus & vulneribus suis. Et sextus Angelus effudit phialā suam in flumen illud magnum Euphratē, & siccauit aquam eius, vt præpararetur iter regibus ab ortu solis. Et vidi de ore draconis, & de ore bestię, & de ore pseudoprophetæ exire spiritus tres immundos in modū ranarū. Sūt enim spiritus dæmoniorū facientes signa. De his autē signis inē lacibus Apostolus etiā ad Thessalon. & Dominus in præsentī lectione mentionē facit cū ait: *Surgant enim pseudochristi & pseudoprophetæ, & dabunt signa magna atque prodigia: ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi.* Hi ergo tres impurissimi spiritus (vt Ioannes deinde ait) procedent ad reges totius terræ congregare illos in prælium ad diem magnum omnipotentis Dei. Et septimus Angelus effudit phialam suam in aërem, & facta sunt fulgura, & voces, & tonitrua, & terræ motus factus est magnus, qualis nunquam fuit, & facta est ciuitas magna in tres partes, & ciuitates gentium ceciderunt, & omnis insula fugit, & montes non sunt inuenti. Hactenus verba Apocalyp. In his porro septem plagis meritō interpretes credūt vel explicari, vel figurari omnes plagas, quæ in hodiernā sancti Euangelij lectione continentur.

Quid

Quid deinde? Statim autem (ait Dominus) post tribulationē dierum illorum, *Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suū, & stella de celo cadent*, hoc est cadere videbūtur, & virtutes u-
lorū, hoc est facultates, & influentiæ eorum commouebuntur. A-
que ita demum omnia inferiora corpora, quæ earum vi & pote-
state aguntur, variè afficientur, & insolitis moribus trepidas ho-
minum mentes perterrefacient.

Post hæc verò priora signa tandē apparebit signū filij ho-
nis in cælo. Ante cælestis quippe regis aduentū triūphale cre-
cis vexillū Sole ipso splēdidius apparebit. *Et tunc* (inquit Dñs)
plangēt omnes tribus terra. Quia uidelicet in illo signo impij da-
nationē suā apertè videbunt. Infideles quidem, quia crucē Ch-
blasphemarūt: mali verò fideles, quia tāto hoc beneficio atq. re-
medio uti noluerūt. Tāto enim (ut ait Emisenus) erunt grauio-
ra humana delicta, quātō magis se extenderūt diuina beneficia.
Vnde credendū est (ait) illā vocē resurrectionis pretiosa crucis
vestigia protestantē, etiā in iudicio suo Dñm ad uasa iniquitatis
prolaturū atq. dicturū: Infer digitum tuum huc, & vide manus
meas, & asser manum tuam, & mitte in latus meum, & agnosce
quæ pro te & æte, impietas humana, pertulerim. Illa utique cla-
uorum signa bonis salutaria, & malis terribilia, quæ usque ad
diem iudicij non debentur, sine dubio obicienda seruantur.
Hæc ille. Nec solū ingratitudinem nostram, sed desidiam
quoque & socordiam crux illa damnabit, & inexcusabilem red-
det. Qua enim ratione se improbus homo ante Dominicæ cru-
cis conspectū purgare poterit, quæ efficacissimū infirmitatis no-
stræ atq. malorū omniū medicamentū est? Vnde ad quæuis alia
crimina utrunq. respōdere poterit improbus homo, ad hæc nul-
lo modo poterit. Si enim illi obiiciatur, Rapuisti, adulterasti, ma-
ledixisti, pejerasti, blasphemasti respōdere poterit, Infirmus erā,
in peccato cōceptus erā, ad malū procluis erā, impura carne se-
ptus erā. At cū iudex ipse respōdeat, Nūquid resina nō est Ga-
laad, aut medicus non est ibi? Quod perinde est acsi diceret, An
nō erāt in Ecclesia medicamenta, nō erant sacramenta, quæ ex
larere meo fluxerunt? non erat confessio præteritorum malorū
remedium? & Eucharistia futurorum antidotum? non erant in
cruce mea vehementissima charitatis incitamenta, & altissima
humilitatis, patientiæ, obedientiæ, & virtutum omnium claris-
sima exempla, quibus infirmitati tuæ consulere posses? Quare
ergo non est obducta cicatrix filiæ populi mei? Hoc est, quare
vulnera tua his medicamentis non curasti, quæ cælestis medicus
precio sanguinis sui cōparauit, tibi quæ gratuito contulit? Quæ

ergo ad hæc miserandi homines respondebunt? quid pro se dicent? quid facient? Certè quod Saluator hoc in loco ait: *Tunc plangent omnes tribus terra.* Et quidem vox illa, *Tunc*, non vulgarè emphasim habere mihi videtur. Tūc enim frustra plangent, qui nunquam in hac vita, in qua plangendi tempus erat, plangere voluerunt. Tunc seipfos accusabūt, qui nunquam dū viuerent, accusare voluerunt, Tunc peccati malitiam atque deformitatem agnoscent; quam dum in hoc seculo agerēt, agnoscere noluerunt. Tunc & sero quidē & frustra intelligent amentiam & cæcitatem suam, & dolos quibus eos dæmon atq. mundi fallacia dementauit: qua delusi, reliquerunt iter rectum, & ambulauerunt vias difficiles ac tenebrosas. Itaque dicent: Lasso sumus in via iniquitatis & perditionis: ambulauimus vias difficiles viam autem Domini ignorauimus. Tunc velut ætoniti amentiam suam obstupefcent, cū recolant se propter res nihili hoc est propter exiguum lucellum, propter popularis auræ vanitatem, aut fœdas carnis voluptates sempiterna bona perdidisse, & in nunquā finienda mala incidisse. Quid enim dementius, quid insanius, quā propter momentaneam voluptatem æternum supplicium subire voluisse? Hoc cælum, hoc terra, hoc muta elementa, hoc saxa ipsa atque marmora, si id quidem fieri potuisset, lamentarentur & obstupefcerent. Hanc enim mentis cæcitatē has horrendas hominū tenebras nobis insinuat quinta illa plaga, cuius superius meminimus, in qua quintus Angelus phialam suam supra bestiæ sedem effundens, fecit regnum eius tenebrosū. Quo significare voluit, omnes qui sub rege diabolo militant, sic tetris atq; horrendis tenebris circumfusus esse, vt hæc tam aperta præcipitia, & hanc tantam errorum voraginem obcæcatis oculis minimè videant. Tunc præterea plangēt, cū ad mentem reuocent admonitiones, consilia, & Ecclesiæ voces, quibus ea à prauis itineribus ad viam veritatis reuocare improbus nitebatur, ad quas semper obsurduerunt, quibus si aliquando parere voluissent, nunquam in eam infelicitissimā sortem incidissent, in qua illis spes omnis salutis adempta est. Itaque idem illis eueniet, quod immorigeris atque rebellibus filiis contingere solet: qui cū à matribus admonentur, vt à maleficiis abstineant, ne in capitis periculum incidant, consilia salubria contemnentes, à lictoribus tandem ob maleficia comprehensi, ad supplicium trahuntur. Tunc enim maternas admonitiones ad mentem frustra reuocant, cū iam nulla spes salutis reliqua maneat. Sic igitur infelicibus istis in extremo iudicio simil.

682 DOMINICA XXIIII. POST PENT.
eueniet, qui serò tunc sapient, cum nullus iam neque penit
tia, neque lachrymis, neque precibus locus futurus sit. Q
circa si quis hunc tantum animi cruciatum vitare cupit, m
dum penitentia tempus est, opportunè sibi consulat.

II.

Hæc sunt, fratres, antecedentia diem iudicij signa: quor
sola commemoratio tantoperè animas nostras concutit, qu
ciet iudicium ipsum, cuius hæc signa sunt? Si hæc dolorum
tia, qualis finis & cõsummatio, nisi dolorum omnium sum
Quale erit videre formidabilem illum iudicem astantibus
gelorum chori, & toto cælestis curia senatu? Quale erit vi
horrendum illud supremi iudicis fulmen, cum ad impios
uerlus dicat: Discedite à me maledicti in ignem æternum,
paratus est diabolus & angelis eius? Quis poterit tonitruu hu
magnitudinem sustinere? Quam lugubre quæso erit hom
(inquit Eusebius) Deum videre, & perdere, & ante precipi
perire conspectum? Quid tunc animi habebit, cum alios
(erogante Domino) percipere viderit illesæ & integræ fidei be
uium, candidæ thesaurum castitatis, fructus misericordie, tale
ta iustitiæ, cum indigna sibi sorte cõspexerit nouissimos de p
mi fieri, & de nouissimis primos pauperes supra diuites, sen
supra Dominos glorificari, se autem inter hæc videat cum pe
catis suis de spectaculo felicitatis doloris initia reparantè? H
cenus Euseb.

Nunc ad vos, fratres. Si hæc ita esse adeò certum est, vt ini
statim huius concionis exposuimus, quomodo tam securè ag
mus, & in vtramque aurem dormimus, quomodo tãtus hic mo
lorum impendentium cumulus neque nos concutit, nec à me
lis reuocat, nec ad bonum prouocat, nec sollicitos magis facit
quàm si hæc omnia vel meræ nugæ, vel puerorum territamen
essent? Si hæc omnia Catholica fide tenemus, quorò odo nô
corde & corpore contremiscimus? Hoc enim inter pericula
imaginationem atq; opinionem distare Philosophus ait, quò
periculorum opinio timorem incutit, quem non incutit sola
ne opinione imaginatio. Si enim domum hanc supra me ruitu
ram opinor, vehementer timeo: si verò sola hoc imaginatio
cogito, nihil timeo. Si ergo sola impendentis periculi opinio
imo & sola suspicio me pavidum atque sollicitum facit, quorò
do, quæso, tantorum malorum non suspicio aut opinio, sed Co
tholica fides omni certitudine certior non me pavidum ac sol
citurum faciat? Quid ad hoc respondere possumus, prorsus igno

ro, nisi quod vehementer timeo multos esse nunc Pharaones in mûdo, qui iusto Dei iudicio obdurati exæcatiq; sint. Hic enim cum tor diuinæ iustitiæ signa vidisset, torq; minis & plagis admoneretur, nihilominus tamen in pertinacia sua obfirmato animo perstetit. Quam eius peruicaciam imitari videntur, qui signa plagasq; his longè maiores & audientes & inconcussa fide credentes in sceleribus suis infixi atque immoti iacent.

Sed dicetis forsitan, Quid igitur faciemus, ut hæc tanta mala effigere valeamus? Multa sunt, quæ fieri necesse est; sed illud in primis, ut hæc ipsa quæ diximus, frequenter ad memoriam reuocetis, & futurum hoc iudicium, æternumque supplicium vobis ante oculos assidue proponatis. Hoc ipsum apud Climacum legimus sanctum quendam cuiusdam monasterij coquum facere solitum; qui cum ab eodem Climaco rogaretur, quæ ratione tantam à Domino gratiam percepisset, respondit se consideratione illius ignis (quem in culina semper aspiciebat) inextinguibilis ignis memoriam perpetuò renouare: cuius consideratione vehementer ipsum ad virtutis & religionis studium incitabat. Hac eadem pœnarum æternitate stupefactus & attonitus Propheta, Meditatus sum, inquit, nocte cū corde meo, & exercitabar, & scopebam spiritum meum. Quid autem cogitabat, nimirum inextinguibilis huius ignis æternitatem, & implacabilem diuini numinis iram. Subdit enim, Nunquid in æternum proiciet Deus? aut non apponet vitra, ut complacitior sit adhuc? aut in finem misericordiam suam abscinder à generatione in generatione, aut obliuiscetur misereri Deus? & continebit in ira sua misericordias suas? Videte quā multis verbis eandem æternitatis sententiam repetierit? Sed singula, quæso, huius loci verba expendamus. Meditatus sum, inquit, nocte cum corde meo. Nocte, inquam, (cū omnia silent nec tumultuantis familiæ strepitus mentis aciem aut perturbat, aut alio deflectit) tunc, inquam, terrena omnia atque temporaria infra me relinquens, in ipsam æternitatem quæ omne tempus continet mentis oculos attollo, & non modò sempiternam beatarum mentium felicitatem, sed sempiternam etiam improborum pœnam considero: quibus videlicet nullus ad diuinam misericordiam promerendam aditus patet: quæ res vsque adeo animum meum stupefacit, & attonitum reddit, ut in hæc admirationis verba prorumpere faciat: Nūquid amator hominum Deus quos ad imaginem suam condidit, & acerbissima morte redemit, in æternum à se ablegaturus & proie-

sturus est? neque ullis aut precibus aut sacrificiis placandus? Li-
 ne fiet, ut gratia ac misericordia suae fluente à generatione in ge-
 nerationem, hoc est, in omnia secula seculorum abscindat, ut
 illam fluere solito cursu patiatur? Itane fiet, ut obliuiscatur mi-
 sereri Deus, qui ab ipso mundi exordio etiam cum improbos po-
 nuir, nihil vnquam fecit, quod non misericordiae suae sale co-
 diret? quique nulla magis re quam misericordiae operibus suam
 sibi gloriam comparauit. Quis ergo fieri potest, ut eius
 obliuionem capiat, in qua semper versatur? Denique cur is-
 semper proprium est misereri & parcere, tantum irae suae pe-
 mitter, ut misericordiam, quae in omnibus eius operibus elo-
 cet, quasi vincit & captiuam teneat? Huius ergo aeternitatem
 consideratione stupefactus, sic vitam meam instituere decreui,
 ut ante tremendi iudicis tribunal iudicatus appaream, non iu-
 dicandus. Scio enim eos qui seipsos iudicant, à Deo minimè iu-
 dicari. Ad hoc autem opportunum noctis tempus elegi, ut cum
 alij quietem & somnum carpunt, ego attentus vigilem, diligen-
 terque spiritum meum scopere studeam. Hoc autem facio, cum
 omnes peccatorum meorum sordes poenitentiae lachrymis di-
 luo, & omnes annos meos recogito in amaritudine animae meae.
 Nec contentus hac ratione praeterita mala purgasse, non mino-
 ri cura vitare futura propono. Itaque omnia conscientiae mea-
 latibula scrutor, ut quidquid siue loquendo, siue indigna cogi-
 tando deliqui, à meis moribus & vita procul repellam. Si igitur
 aliquando me de proximis meis obloquutū deprehendero, da-
 bo operam, ne deinceps in hunc lapsum incidam, & apud me
 statuam, alienam vitam alienaque facta instar vetiti ligni esse,
 cuius mihi fructus semper interdictus sit. Si enim de quocunque
 verbo otioso in die iudicii rationem reddituri sumus, quid de
 scurrilibus verbis, quid de contumeliosis, quid de maledicis, quid
 de impudicis, quid de his, quibus fama proximi denigratur, vel
 odia & discordiae inter fratres aluntur, censendum erit? Ab his
 ergo verbis omnibus tanquam nauis à scopulis in mari fugien-
 dum esse mihi decerno. Et ad hoc praestandum hac voce opem
 Domini implorabo: Pone Domine custodiam ori meo, & ostiū
 circumstantiae labii meis. Nec ori tantum, sed etiam cordi fra-
 nos iniiciam, nec illud vltra praescriptos sibi à Deo fines licenter
 vagari permittam. Si igitur tardius impura cogitationis obstis,
 deinceps vigilantissimam curam adhibebo, ut cum primū scda
 cogitatio mentem meam titillare coeperit, nulla interiecta mo-
 ra, illam ceu aliquam gehennae scintillam à me protinus excu-
 tiam:

tiam ut sic tandem pectus meum quod sibi Dominus in domiciliū elegit, purum integrumque custodiam. His igitur rationibus scopam atque mundatō spiritum meum. Ad hunc ergo modum vir sanctus nocturno tempore exercebatur: qui enim hoc faciūt, etiam cū quieti sunt, in virtutum officiis exercentur: ut enim D. Bernard. ait, cōsideratio regit affectus, dirigit affectus, corrigit excessus, componit mores, vitam honestat & ordinat. Rectē ergo vir sanctus, Exercitabar, inquit, & scopebam spiritum meum.

Quid nos ad hęc dicemus, fratres, qui has tam lōgas hyemis noctes non in hac pia meditatione, sed in somno aut chartarum ludo insumimus, cū sancti omnes per cruces, & varia certamina, atque durissima carnis & spiritus prælia cæleste præmiū fuerint assequuti. Cur, quæso, vel vnam tantum noctis horam huic studio non impendimus? Planē fateor me nunquam satis mirari, quid sit in causa, cū homo duabus partibus adeo inter se distantibus, corpore videlicet atque anima constet, quatum altera mortalis, altera immortalis atque diuina sit, quatuor & viginti horas belluinæ partis obsequio tribuat, & ne vnam quidē ex tot horis Angelicæ portioni impendat. Quid, quæso, minus à nobis exigi potest, quā ut vel vnam horam animæ salutis, imo & immortalis substantiæ, quæ perpetuō duratura est, impendamus, cū celeriter interituro corpori totius vitæ spatia concedamus. Verē enim totam æternitatē hac pia exercitatione in tuto collocabimus. Quanuis enim ea sola ad salutem animæ parum sit, pius tamē & misericors Dominus, qui abundantia pietatis suæ & merita supplicū excedit & vota, reliqua omnia suppliciter penitentibus elargietur. Huius ergo vatis exēplo assidua æterni supplicij meditatione, scrutetur vnusquisque conscientiæ suæ latebras, & scopere studeat spiritum suum. Videat diligenter an superbia, an ira, an auaritia, an impudicitia, an proximi odium, an vindictæ cupido, an iurandi, vel detrahendi, vel maledicēdi, vel malē preecandi, praua consuetudo, vel quoduis aliud crimen in ipso dominetur, illudque Prophetæ huius exemplo tereti penitentia scopam mūdare, & nouum deinde hominem induere studeat. Sed heu me miserum, fratres, cū hęc dico pudore suffundor, & quadam animi cōsternatione frangor. Eo enim concionandi officium deuenisse video, ut verbum Domini nobis in carmen musicum versum sit: quod quidem ideo solū auditur, ut aures demulceat, non ut mores & vitam corrigan- que componat. Quæ consuetudo facit, ut cū concionator di-

uini

mini iudicii æternique supplicij commemoratione auditorum animos perterrefacere studet (quo fulmine nullum in licet sanctis terribilius atque formidabilius est) nihilo magis in tanta re proficiat, quàm alia quacunque doctrina. Itaque venire nobis video quod bombicibus iis contingit qui sili senca nectunt. Quia enim hæc animalcula graniter tonitruis induntur, solent quibus eorum cura est, tympana frequenter pulsare, vt hoc leuiori sonitu assueta, cum tonitrua increbrint, minus lædantur. Ad hunc ergo modum cum solitas Ecclesie voces atque conciones quibus mysteria leniora tractantur, sine vilo fructu audiamus, sit, vt cum eadem Ecclesia hodie proposita diuini iudicii magnitudine tonat ac fulminat, nihilo magis quàm cæteris concionibus hoc tanto fulmine concutiamur. Itaque vehementer timeo, ne in nos vox illa Prophetæ cadat: Insanabilis plaga tua, pessima plaga tua. Quod tantum malum à nobis Dominus, quos sanguinis sui precio redemit, procul pellere dignetur, & sic vitam nostram dirigat vt (quemadmodum Euseb. Emiss. ait) (quod nobis Dominus contulit iudicatus, in nobis inueniat iudicaturus.

IN EADEM DOMINICA VIGESI.

MAQVARTA POST PENTECOSTEN CONCIO secunda: in qua post Euangelicæ lectionis explanationem de excidio Hierosolymitano propter peccata populi immisso, & de magnitudine diuinæ iustitiæ, & peccati grauitate atque malitia agitur.

THE. *Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto, qui legit, intelligat. Matth. 24.*

Iniuntur hodie Euangelia Dominicorum dierum, quæ inter Pentecosten & aduentum Domini ab Ecclesia leguntur. Est autem materia huius lectionis Euangelicæ, doloris ac timoris plenissima. Agitur enim in ea de duobus maximis iudiciis, quæ in diuinis literis continentur: nempe de communitotius mundi, & de singulari Iudaici populi iudicio: quo

fecit Dominus dilectissimum populum (quem ab initio fouerat atque dilexerat, & miris beneficiis ornauerat.) Romanorū armis vastandum ac demolendum tradidit. Sed quoniam de extremo iudicio in aduentu Domini dicturi sumus; de hoc singulari in præsentī Concione disseremus. Quod vt pie & religiosè tractare possimus, cælestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Cum videritis abominationem desolationis, qua dicta est à Daniele Propheta stantem in loco sancto, qui legit intelligat. Hoc in loco Dominus Danielis Prophætæ clarissimum vaticinium citat. Cum verò ait, Qui legit intelligat, attentos nos facit, magna in hac desolatione mysteria latere significans, quæ non est huius temporis atque instituti persequi. Solum id assumo, quod non segnitè Dominus animadverteri voluit: nempe vastationem ciuitatis & templi post mortem Christi à Propheta prænuntiatam, quæ est ineluctabile argumentum aduentus Christi. Si enim post eius mortem ciuitas illa desolanda erat, & desolatio perpetuò duratura prædicatur, sequitur ergo Messiam non modò iam venisse, sed etiam pro mundi salute immolatum fuisse. Quia igitur salutis & vitæ nostræ fundamentum fides in Christum est, quæ hoc argumento euidentissimè confirmatur, ideò Dominus ait: *Cum videritis abominationem, &c. qui legit, intelligat*: hoc &c. Quisquis desolationem hanc viderit, manifestè colligat venisse ac passum esse iam Christum, post cuius aduentum & mortem abominatio desolationis consecutura erat. Vocat autem illam abominationem, quoniam ab idololatriæ & abominandis hominibus ciuitas vastata est: nempe ab exercitu Romanorum. Neque enim res publica illa delenda erat, donec ea mundo pareretur Saluatorem. Ideò neque dux de fœmore Iuda defuturus erat, neque templum illud ruiturum: quæ duo perfectam reipublicæ formam constituunt.

Deinde incipit Dominus magnitudinem huius vastationis exponere: *Tunc (inquit) qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes.* Tanta enim erit vis atque potentia inimicorum, vt nulli nisi per fugam pateat aditus ad salutem. *Fugiant (inquit) ad montes,* vt inter feras tui lateât, quibus inter homines nullus erit tutus latendi locus. Exaggeratque deinde fugæ necessitatem, cum ait: *Qui est in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua, & qui*
in agro.

in agro, non reuertatur tollere tunicam suam. Tanta enim erit fugiendi velocitas atque necessitas, vt relictis omnibus, vitæ suæ quisque consulat. Quid igitur qui fugere non poterunt? Horum miseriam conditionem protinus exponit, cum ait: *Vt autem pregnantibus & nutrientibus in illis diebus:* quæ videlicet dum vel ventrem gestant, vel pueros lactant, ad fugiendū minus expeditæ sunt. Atque ad hoc ipsum facit, quod deinde sequitur: *Orate ne fuga vestra fiat in hyeme vel Sabbatho*, quando nec longum iter conficere. His omnibus modis vastationis magnitudinem, & ineluctabile malum Dominus significat, quem admodum & alibi dixit: Sunt enim hi dies ultionis, impleantur scripturæ Prophetarum. Rursumque alibi: Erunt enim (inquit) ira magna populo huic, & captiui ducentur in omnes gentes, & Hierusalem calcabitur à Gētibz, donec impleantur tempora nationum. Hactenus de vastatione & singulari iudicio populi sui Dominus dixit: quæ verò sequuntur ad vniuersale iudicium pertinere videntur, de quo alibi dicemus: nunc de priori dicamus.

Lucæ 21.

Ibidem.

I.

Eccles. 6.

Climacus.

Inter ea, quæ ad Christianam vitam requiruntur, timor Domini & peccati odium præcipuè numeratur. Odium enim peccati reuocat à malo: timor verò Domini non solum reuocat malo, sed incitat etiam ad bonum: Iuxta quod scriptum est: *Qui timet Deum, nihil negligit.* Ideoq; dāda opera nobis est, vt in duos affectus altissimè animo nostro imprimamus. Et de timore quidem Domini Climacus ita dicit: *Caue qui luges, ne vti quam canem illum excipias, qui tibi misericordem Dominum pollicetur.* Agit enim hoc, vt abs te luctum & securissimum depellat metum. Tunc solum misericordiam eius tibi pollicere, cum te desperatione absorberi videris. Vterque autem hic affectus ex eodem fonte manat: hoc est ex consideratione diuinorum iudiciorum & suppliciorum, quibus Dominus sceleratos homines afficere solet. Hæc enim & quam sit diuina iustitia formidabile, & peccati malitia execrabilis, facile declarat. Inter omnia autem supplicia, quæ post diluuiū propter peccata immissa sunt, maximum huius Hierosolymitanæ desolationis supplicium existit; de quo nunc nobis differendum est.

Atque vt rem omnem altius à prima origine repetamus, mihi de hæc re dicenda esse videntur. Primum quàm gratis hoc est absque vllis præcedentibus meritis Hebræorum gentem Dominus in populum suū atque hæreditatem elegerit. Deinde quàm

potest

potenter & magnificè illum exaltauerit. Ac postremò (vbi peccatum intercessit) quàm grauitè & seuerè de illo supplicium sumpserit. Per quæ omnia fragile erit non solum diuinæ iustitiæ (de qua nunc sermo est) sed etiam diuinæ misericordiæ magnitudinem intueri: hoc est, quàm mirabilis in vtraque iuxta re si Dominus, & in hominibus eligendis, & in peccatoribus puniendis; quàm diues in misericordia, quàm diues item in iustitia. Deniq. quomodo Dominus in vtroque appareat, verè magnus: magnus in miserendo, & magnus in vindicando: magnus in amore hominū, & magnus in odio vitiorum: magnus cū dona benemeritis tribuit, & magnus cū plagas improbis immitit.

Principio igitur (quo doctrina hæc latius pateat) ab illa questione ordiamur, num electio & vocatio Dei ex meritis hominum, an ex sola gratia procedat. Omissis autem ambagibus, illud tenendum est: videlicet, tam electionem, quàm vocationē Dei ex sola eius gratia & misericordia, non ex meritis hominū proficisci. Quam rem apertè cōfirmat Apostolus, cū ait: Ephes. x. Elegit nos Dominus antè mundi constitutionem in Christo, vt essemus sancti & immaculati coram ipso. In quibus verbis apertè videmus ordinem & causam electionis diuinæ. Non enim quia præiudicauit homines sanctos futuros idè elegit eos: sed ipse potius elegit, quos sanctos faceret & immaculatos. Non ergo sanctitas nostra diuinæ electionis causa fuit, sed diuina potius electio iustitiæ & sanctitatis nostræ causa est. Quā rem Israëlitiçi populi electio nō obscurè declarat. De qua sic Moyses in Cantico: Constituit terminos populorū iuxta numerū filiorū Israël. Hoc est (vt interpres quidā ait) tot erāt populi, & adhuc plures, quot erant capita & singulares personæ Israël: Et cū tā multi essent Gentium populi, ex tot gentibus & linguis solos tantū filios Israël in populū & peculiū sibi Dominus elegit. Vnde ait: Pars autem Domini populus eius, Iacob funiculus hæreditatis eius. Deut. 10. Quod beneficiū amplificans Moyses ait: En Domini Dei tui cælū est, & cælū cæli: & tamen patribus tuis cōglutinator est Dominus, & elegit eos & semen eorum post eos. Quod perinde est, ac si diceret; Non egebat Deus vestro famulatu: qui cælorū Dominus est; neq. ipsa etiam cælorum ministerio, qui seipso beatus est: neq. vlla etiam domo indigebat, cui cælum sedes est, Esaia 66. & terra scabellum pedum eius: & tamen qui talis ac tantus erat, nulla sua necessitate, sed sola bonitate elegit vos atq. dilexit, & non vulgari quidē, sed arctissima dilectione. Id enim significat, cū ait: Cōglutinator est, &c. Tali ergo amore cælorū Domi-

nus patres vestros complexus est, & eorum filios antequam in-
 cem ederetur. Ne verò rudis aliquis existimaret propter inge-
 tes aliquot naturæ dotes aut populi magnitudinē eū fuisse ex-
 ctū, ait rursum: Non quia cunctas gētes numero vincebatis,
 bis iunctus est Dominus, & elegit vos (cū omnibus sitis popu-
 pauciores) sed quia dilexit vos, & custodivit iuramentum quod
 iuravit patribus vestris. Nihil igitur erat in illo populo suavia,
 siue naturæ, siue fortunæ, quod Dominū ad huius tantæ
 ctionis gratiam excitare potuisset. Nam quod ad religionē
 net, verisimile est, filios Israël in Aegypto sub dēmonis pote-
 te fuisse, & idōla coluisse. Quod verò ad naturam indolem,
 acumen ingenij, & magnitudinem animi attinet, quid magis
 aut præclarum in tā humili fortuna spectari potuisset? Sapientia
 enim à Philosophis dictum est, Seruitutē homini dimidiū a-
 mere iudicij: paupertatē autē dimidiū animi. Hinc est, quod
 feruorum ingenia vilissima sunt, utpote infimis rebus intenti:
 pauperū verò animi parum generosi sint, utpote qui nihil in
 opibus præclarum moliri audeant. Quod utrumq. in hunc po-
 pulū cadebat. Quæ ex reliquet, nihil præclarum in illo populo
 fuisse, nihil spectabile; sed omnia vilia, abiecta, rudia. Quæ
 ruditatem aperitissimè extrema illa dementia declarat, quam
 rante diutius Moyse in monte cum Domino, ad Aaronē con-
 uenientes dixerunt: Fac nobis Deos, qui nos præcedant. Moyses
 enim huic, qui nos eduxit è terra Aegypti, nescimus quid ac-
 derit. Quod perinde est, ac si dicerent, Hic Moyse, qui nos
 promissit suis ex terra Aegypti eduxit, intelligens se quod pro-
 misit implere non posse, ut nos videlicet in terram lacte & me-
 le manantē introduceret, pudore & metu correptus in recon-
 tas rupes, aut obscura nemora se abdedit, nosque dereliquit.
 Quocirca tu nobis Deos fac, qui nos in hoc itinere præcedant,
 quorum auspiciis & virtute Chanaanorum terram occupa-
 valeamus. Animaduertite, quæso, fratres, cecitatis huius mag-
 tudinem, Ab homine exigūt, ut Deos faciat. Quis hoc trunci-
 aut saxum postularet? Quin & illud non minoris infan-
 flato iam vitulo dicunt, Ecce dii tui Israël, qui te eduxerunt
 terra Aegypti. Recentissima adhuc extabant insignia illa mi-
 cula, atque portentia quæ Dominus in eorum gratiam patra-
 rat, præsertim cū ipse etiam stupentibus vndis per mediū ma-
 ris nouum & inuium humanis gressibus inter aperuit; & Pha-
 langes, atque currus Pharaonis contortis iter se maris vomitibus
 submersit; tamen ea cæcitatis magnitudo eorū mentes ex-
 pressit.

presserat, vt constato recenter vitulo diceret: Ecce Dii tui Israël qui te eduxerūt de terra Aegypti. Satis vel hoc vno argumento liquere puro fratres, quanta ed tempore fuerit huius populi ruditas & ignorantia, vt omittam eius rebellionem, & perfidiam, quæ hoc eodem indicio perspicitur.

II.

Nunc id quod secundo loco proposuimus videamus: videlicet, quàm potenter hunc Dominus populum amplificauit, quæ tam gratosè elegit. Primò quidē eduxit de Aegyptiaca seruitute, occidit propter eū primogenita Agyptiorū, vastauit vniuersam terrā Aegypti, perfudit cælos tenebris, maria constrauit, eduxit aquā de petra, pluit illi manna de cælo, præcessit eum per diem in columna nubis, & per noctem in columna ignis, metabaturq. ipse locum, in quo castra ponere deberent. Vbi verò in terram promissionis ventū est, perperē Iordanis meatū in fontē retorfit, vt siccis vestigijs perarentem alueum populus transfret. Ipse etiā muros ciuitatis diruit, ipse pro eis de cælo immisissis lapidibus grandinis decertauit, solemq. in medio cæli stare fecit immorum, vt victori populo diem faceret longiorem. Sed hæc terrena sunt, & ad corpus magis spectantia. Illud verò maximū, quòd ipsæ legem dedit eis vitæ & disciplinæ, eamq. digito suo scribere dignatus est; qua iter illis ad immortalitatem & beatam vitam pateret. Cuius beneficij magnitudinem non tacuit Propheta, cū dixit: Quæ est enim gens sic inclyta, quæ habeat cæremonias, iustaq. iudicia, & vniuersam legem, quam ego proponam hodie coram oculis vestris? Non enim fecit taliter omni nationi, & iudicia sua non manifestauit eis. Denique adeò benignè ac clementer eos Dominus toto hoc itinere deduxit, docuit, seruauit, atque defendit; vt ductor ipse Moses in Cantico dicat: Circunduxit eum, & docuit, & custodiuit quasi pupillam oculi sui. Sicut Aquila prouocans ad volandum pullos suos, & super eos volitans. Expandit alas suas, & assumpsit eos, & portauit in humeris suis. Quibus igitur aliis verbis paternam erga hunc populum prouidentiam poruit Dominus significare, quàm his quibus restatur se eos tanquam pupillā oculi custodisse? Quid enim diligētius, quàm pupillam oculi custodimus? Quid illud etiam, quòd instar Aquilæ alas suas expandit, & portauit in humeris suis? Quoties verò ministros suos ad eos delegauit; nempe Angelos, Prophetas, Patriarchas, aliosq. sanctissimos viros? Quot eis insperatas victorias & auxilia de cælo in rebus afflictis & penè

Exod. 12.

Ibid. 10.

Ibid. 16.

Ibid. 17.

Ibid. 23.

Iosue. 3.

Iosue. 6.

Iosue. 10.

Deut. 4.

Deut. 32.

conclamatis misit? Iam verò quis delicias verborum, quibus cor
 Dominus cōpellat explicare queat? Modò enim populum suū,
 modò peculium, modò partem suam, modò funiculum harre-
 ditatis suæ, modò vineam suam & germē delectabi-^e, modò re-
 gnū sacerdotale; hoc est, reges & sacerdotes sibi charissimos no-
 minat: modò totū populum, & filiū, & primogenitum filiū, &
 tenerrimē dilectum appellat, cum ait: Si filius honorabilis mihi
 Ephraim, si puer delicatus: quia ex quo locutus sum de eo, ^{adire}
 recordabor eius: idcirco commota sunt viscera mea super eum,
 miserās miserebor eius. Quibus verbis quid, quēso, dulcius quā
 amantius? quid indulgentius? Et quasi parum esset totius se
 populi patrem appellasse, appellat etiam sponsum, ipsamq; Syua-
 gogam sponfam. Scribiq; voluit (sancto Spiritu dictaute e-
 pithalamium, id est, nuptiale carmen: in quo mirabiles de-
 licie, amantissimaq; colloquia sponſi, & sponſæ vltro ci-
 troq; habita referuntur. Cuiusmodi sunt illa: Surge, pro-
 pera amica mea, speciosa mea, columba mea, formosa mea,
 &c. Quibus verbis quid blandius atque dulcius dici possit, non
 video. Quanta enim dignitas humanæ naturæ, quod eam re-
 rum omnium Dominus & filiam & sponſam appellauerit.
 Nam duobus iis nominibus nihil est aut coniunctius, aut cha-
 rius, aut sublimius.

Sed fuit adhuc in hoc populo quædam eius portio dignior,
 & Deo charior. Scriptum est enim: Diligit Dominus portam
 Sion super omnia tabernacula Iacob. Erat enim in ea ciuitas
 templum & sanctuarium: propter quod vates sanctus fausta omnia
 precabatur ciuitati, cum diceret: Propter domum Domini De-
 nostri (hoc est, propter sacrum eius templum ac sanctuarium,
 quæ sui bona tibi. Hanc ergo sibi sedem Dominus elegerat, hic
 sanctuarium suum, hic altare statuerat, hic colebatur, hic ad-
 rabatur; hic psalmis & hymnis celebrabatur, hic populo prom-
 tiabatur, hic responsa dabat: denique hoc vno in loco sacrificia
 illi grata erant, extra quem prohibita, atque idēo ingrata erant.
 Tanta extitit huius loci dignitas & religio. Hoc est ergo quod
 secundo loco proposuimus: videlicet, quā magnificē populus
 hunc Dominus exaltauerit, & quā magnificis muneribus &
 ciuitatem illam & templum ornauerit.

III.

Nunc tertio videamus, quò hæc tanta sublimitas (vbi peccatum
 intercessit) collapsa sit: vt hac ratione intelligamus, quomodo

nos eleuet gratia, quò culpa deuiciat. Cùm in hancigitur dignitatem populus euectus esset, & bonis omnibus circumfueret, in illud ingratiitudinis & impietatis malum incidit de quo Propheta dicit: Incrassatus est dilectus, & recalcitrauit: incrassatus, impinguatus, dilataratus, dereliquit Deum factorem numerum, & cætera, quæ sequuntur. In quo crimine præcipuè numerantur decem tribus Israël, quæ à Domo Dauid ad Hieroboam defecerunt, & relicto tēplo & vero Deo vitulos aureos, quos Hieroboam fabricatus fuerat, coluerunt. Itaq. sponsa illa dilectissima, videlicet Synagoga, quæ Dominum callo antè amore dilexerat, ad deos alienos conuersa, legitimi sponsi sui thorum nefario adulterio polluit. Sic enim Dominus illi impropèrās ait: Iuxta me discooperuisti, & suscepisti adulterū. Quo scelere ita Dominus ad iracundiam prouocatus fuit, vt totum illum adeò vehementem ignem amoris, in ardētissimum ignem verteret indignationis: quem tremendis verbis & longa oratione Moses in Cantico suo expressit, cùm Dominum sic loquentem inducit: Ignis accensus est in furore meo, & ardebit vsque ad inferni nouissima, deuorabitque terram cum germine suo, & montium fundamenta comburet. Congregabo super eos mala, & sagittas meas complebo in eis. Foris vastabit gladius, & intrus pauor, iuuenem simul ac virginem lactentem cum homine senē. Et dixi, Vbi nam sunt? Cessare faciam ex hominibus memoriam eorum. Expendite, quæso, singula huius indignationis verba. Quot enim verba, tot fulmina. Quibus Dominus iræ suæ magnitudinem & peccati odiū hac tam multiplici atque horrenda poenarum atrocitate declarauit. Denique vbi diuina patiētia & misericordia immixtis quotidie nouis Prophetis eos ad meliorem mentem reuocare voluit, nec impetrauit, vbi diu illos frustra expectauit, eos tandem repulit à conspectu suo. Sic enim legitur in libro Regum. Quamobrem iratus vehementer Dominus Israël, abtulit eos à conspectu suo. Proiecitque Dominus omne semen Israël, & afflixit eos, & tradidit eos in manus diripientium, donec proiiceret eos à facie sua. Translatusque est Israël de terra sua in Assyrios vsque in diem hanc: siquidem captiuitas hæc nunquam postea reuocata fuit. Itaque proiecit Dominus de cælo in terram inclytam Israël, & non est recordatus scabelli pedum suorum, in die furoris sui. Nec recordatus est Abraham, Isaac, & Iacob seruorum suorum fidelium: neque fœderis quod cum eis percusserat, neque multitudinis beneficiorum, quibus olim eos cumulauerat; quò mi-

Deut. 32.

Esa. 57.

Deut. 32.

4. Reg. 17.

nus dispergeret eos inter omnes gentes, & æterna captiuitate damnet. Hæc est virgo Israël quæ cecidit, quæ sola seruata mundo fidei veritatem aliquando seruauerat.

Hier. 3. Remansit verò tribus Iuda sola. Et nec ipsa pactum Domini custodiuit, sed in via Israël ambulauit: dixitq. Dominus, Iudam auferā à facie mea. Causam verò repudij huius per Hieremiā exposuit his verbis: Et vidit præuaticatrix soror eius, quod pro eo quod mœchata esset auersatrix Israël, peccissem eam, & dedissem ei libellū repudij & nō timuit, sed etiam, & fornicata est & ipsa, & mœchata est cū lapide & ligno. Quid igitur ex hoc consecutum est? Nimirū id quod ipse De-

Ezech. 23. minus per Ezechielē vaticinatur, cū ait: In via sororis tuæ ambulasti, & dabo calicē eius in manu tua. Ebrietate & dolore repleberis, calice mœroris & tristitiæ, calice sororis tuæ Samaritanæ. Et potabis illū vsq. ad feces, & fragmenta eius deuorabis, & lacerabis. Ah, Domine Deus meus, non recordaberis non populi tui, at sanctuarij tui, altaris tui, & templi tui, quod vnum in orbe terrarū erat. Quare quasi colonus futurus es per terrā, & quasi viator declinans ad manendum, qui properaret hospitio? Exincto enim atq. destructo hoc domicilio quod tibi sedes reliqua est in orbe terrarum, in qua debitus tibi cultus exhibetur? Nullam omnino cultus sui rationem, habet, & (quod est mirabilius) repulit altare suum, & maledixit sanctificationi suæ: quia non propter locum, gentem, sed propter gentem locum elegit. Vbi verò gens ipsa degenerauit, & à vera pietate defecit, illam à conspectu suo proiecit. Vnde ad Hieremiam dicit: Eripe illos à facie mea, & egrediantur. Quod si dixerint ad te, Quo egrediemur? Dices ad eos. Qui ad gladium ad gladium; & qui ad famem ad famem; & qui ad captiuitatem ad captiuitatem, dicit Dominus. Et visitabo super eos quatuor species: gladium ad occisionem, & canes ad lacerandum, & volatilia cæli, & bestias terræ ad deuorandum & dissipandum; & deuorabo eos in feruorem, hoc est (vt alius vertit interpret) in diuersionem vniuersis regnis terræ.

Hier. 15. En, fratres, quantum sit peccati virus atque malitia, quod tantam inimicitiam in tantam inimicitiam cōmutauit. Quid enim hoc animo & his verbis acerbis? Venerunt ergo Chaldaei, & obsederunt ciuitatem, & diruta est ciuitas, & viri bellatores fuerunt, & comprehensus est Sedecias Rex, adductusque ad Regem Babylonis, & quid tandem Rex fecit? Filios ipsius Sedecias occidit in oculis eius, & omnes principes eius: ac postremo occi-

Ios in tantam cladem malè seruatos effodit, & cathenis vinctum dedit in Babylonem: & in carcerem ad extremum vsq. vitæ diè coniecit. Incenderuntque Chaldæi sanctuarium Domini, & destruxerunt murum Hierusalem, & omnem domum maiorem atque minorem; & effuderunt sanguinem sanctorum tantam aquam in medio eius. Animaduertite, quæso, hoc exemplo, fratres, quanta sit diuinæ iustitiæ magnitudo, & quanta iræ peccati grauitas. Ecce ex quàm faustis & felicibus initiis, quàm infelix exitus (ubi peccatum intercessit) consecutus est.

Verùm hæc ipsa, quæ diximus, quamlibet maxima videantur, leuia tamen sunt præ iis quæ sequuntur. Hæc enim captiuitas Babylonica septuaginta annorum fuit. Ea verò, quæ per Romanos facta est (de qua in præsentī Euangelio Dominus agit) per mille iam & quingentos annos, & eo plus durat, neque vnquam reuocata est. Cuius lamentabilem historiam Iosephus, qui in ea obsidione interfuit, illustri sermone describit: In qua refert, Iudæos omnes, qui ad festum Paschæ celebrandum in Hierusalem conuenerunt (quod per legem alibi celebrari non poterat) ab exercitu Romanorum obiectos: in qua obsidione eam famis magnitudinem inualuisse dicit, vt carnibus filiorum parentes vescerentur: tantaque strages hominum in populo facta fuerit, vt fame ferroque & peste vndecies centena millia hominum conciderint. Quæ clades nunquam hactenus in genere humano ab orbe condito visa est, præter illam, quæ tempore diluuii accidit, quæ totum genus humanum (præter quos clauserat arca) deletū fuit. Reliqui verò qui mortem euaserunt, in duriorē morte captiuitatem inciderunt. Nonaginta enim millia hominum in captiuitatem ducta esse, idem auctor refert: qui per varias mundi plagas dispersi, bestiis nonnunquam (vt idem ait) lacerandi obiciebatur. Quid his, quæso, calamitosius: quid miserabilius? quid horribilius?

En, fratres, qualis à radice peccati fructus proveniat: en quale sit stipendium eius: en magnitudo diuinæ iustitiæ: en quo odio Dominus prosequitur impios, dum quos ipse plantauit, euellit; & quos vsque ad sidera eleuauerat, vsque ad inferos detraxit. Quam miserabilem tragædiam & causam eius breui Dominus sermone per Hieremiam complectitur, cum ait: Reliqui domum meam, dimisi hæreditatem meam, dedi dilectam animam meam in manus inimicorum meorum. Ecce quam appellat domum suam, hæreditatem suam (quodque tenerimum est)

animam suam. Summum enim erat appellare eos animam
sed supra summum etiam adiecit aliquid manus, nempe
etiam animam suam: quam tamen ubi peccatū intercessit,
dedit in manus inimicorum.

III.

Sed iam nunc, fratres, incredulis relictis, ad nos ipsos ve
mus. Hæc enim philosophia non ad eos modò sed ad nos
que multò magis pertinet: vrpote qui longè maiora bene
quàm illi per Christum recepimus. Quantum enim à lege
stat Evangelium, tantum beneficia nostra illorum beneficia
perant. Illorū enim beneficia magna ex parte ad corporis
pertinebant; nostra verò ad mentis cultū & ornatū spectant.
la ad vitam præsentem, quæ temporaria est: nostra ad vitam illam
conferunt, quæ sempiterna est. Quæ cum ita sit, quid hic ali
consequi necesse est, nisi quod Apostolus in Epistola ad He
bræos admonet, cum ait: Propterea abundantius oportet te
uare nos ea quæ audiuiimus, ne forte perefluamus? Si enim
qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus, & omni
præuaricatio & inobedientia iustam accipit mercedis retribu
tionem: quo modo nos effugiemus, si tantam neglexerimus
salutem? Si enim diuinorum beneficiorum abusus & ingra
tudo talem illi populo cladem peperit: quid nobis ab eodē ius
ce Deo timendum est, qui longè plura & maiora recepimus, et
illis tamen meliores redditi sumus? Sed quid timendum
est? An non in eandem calamitatem & vastationem nos quæ
que incidimus? Olim enim per totum penè terrarum orbem
florente adhuc Imperio Romanorum, Christiana religio præ
tendebatur: at verò nostra ætate quota nobis Christiani
bis portio relicta est? An non apertè hîc videmus, eundem
Dominum in eadem causa eandem omnino sententiam protu
lisse, eademque seueritate vsum fuisse? An non videmus hic
lud Apostoli varicinium impletum? Ait enim: Si aliqui ex
mis fracti sunt: tu autè cum oleaster esles, insertus es in bonæ
olivæ: noli altum sapere, sed time. Si enim Deus naturalibus
ramis non pepercit, ne & tibi non parcat. Verè enim Iudæi
grieci & germani filij Dei erant: nos contrà hospites testame
torū & peregrini. Illi naturales rami olivæ: nos insititij. Si ergo
adeo seuerè Dominus cū naturalibus ramis egit, ubi aduersus
eū peccatum est: quid nos sperare par est, si in similia crimina in
ci serimus? Hoc ergo nomine multò magis nobis, quàm illis
mendū est. Sic enim Dominus per Prophetā: Ecce, inquit, in ci

Hebr. 2.

Rom. 11.

Hier. 25.

uicari

uitate in qua inuocatum est nomen meum, ego incipio affligere: & vos eritis immunes? Non eritis immunes dicit Dominus. Quo in loco D. Grego. Quir (inquit) patientur, quos reprobant, si taliter cruciat quos amat? Illi enim erant dilecti: nos contra (vt Apostolus ait) natura filij iræ.

Gregor.

Ephes. 2.

Cæterum cum hæc tanta diuinæ seueritatis atq. iustitiæ vis mentes hominū perterrefaciat, & pœnitentiā inducat, non desunt improbis sua diuerricula ad quæ confugiant, quo se in sceleribus suis perdurantes, consolentur & tueantur. Inter quæ primum est & vulgarissimum (quodq; sæpe alias conuellere conati sumus) Christianæ fidei dignitas, etiam si operibus destituta sit. Quâ re Apostoli testimonio confirmare nō verentur, cum is dicat, Arbitramur iustificari hominē per fidem sine operibus legis. Verū in his D. August. hunc locū explanans, respondet his verbis. Sufficere homini fidem etiam si male uiuat, & opera bona non faciat, absit vt hoc sentiret vas electionis. Quid verò illud quod apud Matthæum Dominus ait, Multi dicent mihi in illa die, Domine, nonne in nomine tuo prophetauimus, & dæmonia eiecimus, & virtutes multas fecimus? Et tunc confitebor illis, quia nunquam noui vos. Discedite à me omnes qui operamini iniquitatem. Itaq. tantum abest, vt cōmunis improborum fides ad salutē sufficiat, vt ne illa quidē fides, quæ miracula facit, quæ dæmones pellit, quæ Prophetico spīa futura prædicat (quod Balaam contigit) ad hoc satis sit. Quibus Domini verbis (vt hoc obiter ad moneamus) duo contingere licet: alterum quidem esse fidem informem (quod hæretici negant) alterum verò sceleratis etiam hominibus facultatem à Deo dari, vt hæc adeò miranda opera faciant. Hoc enim Dominus designauit cum dixit; Nunquam noui vos. Hoc est, nullo tempore etiam cum miracula ederetis noui vos, ea videlicet notitia, quæ approbationis esse dicitur. Hæc enim non ad eam gratiam, quæ hominem Deo gratum facit, sed ad gratias gratis datas pertinent, quæ ad aliorum vtilitatem donantur: quas improbis etiam hominibus donari ex his Domini verbis colligimus. Ea est enim Dei nostri bonitas & misericordia, ea erga genus hominum charitas, vt illa quæ ad ipsorum vtilitatem pertinent, non modo piis & religiosis, sed improbis etiam hominibus in aliorum gratiam conferat. Sic enim illam maximè necessariam baptismatis gratiam, non solum sacerdotibus sed etiā laicis, & feminis, atque adeò hæreticis contulit. Hæc enim potestas, non in dantis, sed in recipientis vtilitatem cedit.

Math. 7.

Sed rursus ais: Cum morti proximus fuero, tunc testamento restitutum, tunc salutaribus sacramentis deuotè suscepis, in pace discedam. An non meministi quod Dominus in Euangelica lectionis initio dixerit: *Va pregnantibus & nutriendibus illis diebus*: Hoc est, va illis qui instanti mortis agone salutem uitæ propositam concipiant? Parum enim idoneum tempus est inchoandi nouam uitam, cum vita deficit; sine qua uita esse non potest. Quid, quod illud ipsum tempus ad ueragendam poenitentiam impeditissimum est, quæ totam hominis mentem atque animum requirit: quam alio atque alio cant mille dolorum & curarum agmina, quæ agrotantem tunc migrare parantem undique obsident, & uelut captiuum tene. Hoc enim est, quod mysticè in hac ipsa lectione Dominus significauit, cum dixit: *Orate ne fuga uestra fiat hyeme*: quod hoc tempus ad fugam minus conueniens sit. Non minus autem ad fugam scilicet atque peccati, tempus mortis parum aptum est: quando uxor desit, paruuli plangunt, familia preestrepit, medici eunt & redeunt, alia subinde atque alia medicamenta nihil profutura mutantes: doctores uerò ipsi atque corporis æstus & imbecillitas usque ad eod. hominis mentem occupatam tenet, ut uix aliud cogitare possit, quàm quod illum pungit. Quisquis igitur hoc tempore peccatum deserere uult, is uerò in Sabbato atque hyeme, hoc est, in tempore ualde difficili fugam atatur. Hæc igitur extrema poenitentia periculi plenissima est: utpote quæ magis ab instanti necessitate, magisque ab amore sui, quàm ab amore Dei proficisci uideatur.

Sed instant rursus alij, ad sacramentorum uirtutem confugientes, quæ poenitentes ex attritis contritos faciunt: attritos autem esse, qui poenarum etiam metu peccata plangunt; quod Niniuitæ fecerunt. Hanc planè Theologiam cælestis Magister non ignorabat, qui & sacramenta instituit, & vim remittendæ peccata illis contulit. Si autem hæc res securitatem parit, quis quæso, fidelium damnabitur? Omnes enim ferè perceptis sacramentis ex hac uita decedunt. Quod si ita est, quomodo uerum erit quod Saluator paulò ante hæc uerba dixerat: Intrate per angustam portam: quia lata porta & spatiosa uia est, quæ ducit ad perditionem: & multi sunt qui intrant per illam. Quæ angusta porta & arcta uia est, quæ ducit ad uitam; Et pauci sunt qui inueniunt eam! Hoc igitur minimè uerum esset, si hæc uides cum hac dilata ad extremum spiritum poenitentia certum

Matth. 7.

uita

vite remedium hominibus præberet. Quàm sint autem pauci, qui per hanc angustam portam intrantes vitam consequantur, nolo ut dicenti mihi cõdatis: D. Chrysostomum in medium proferam: qui in insigni illa Antiochiæ ciuitate, quæ Syriæ metropolis erat, inter tot hominum millia vix centum homines esse arbitratur; qui in timore Domini vitam perducen-
tes, sempiternam assequerentur salutem. Eius hæc verba sunt: Quot esse putatis in ciuitate nostra, qui salui fiant? Infestum quidem est quod dicturus sum, dicam tamen: Non possunt in tot millibus centum inueniri, qui saluentur; quin & de his dubito. Quanta enim in iuuenibus quæso malitia? Quantus in senibus torpor? filij curam gerit nemo: nemo zelum habet, ut senem respiciens imitetur: exemplaria deleta sunt, propterea neque iuuenes euadunt laudabiles. Hactenus Chrysost. An hoc autem vir sanctus amplificandi gratia, an alia ratione dixerit, non est animus disquirere: satis tamen est ad metum nobis incutiendum, & falsam multorum securitatem arguendam hæc à viro sanctissimo dicta fuisse.

Chrysost.

Itaque, fratres, nemo salutis suæ præsidium in sola extrema penitentia ponat. Ante oculos semper illa B. Iob sententia habenda est; Si repente interroget, quis respondebit ei? Repente Iob. autem Dominus interrogat, cum hominem in ea hora imparatum, & multis sceleribus irretitum inuenit. Quid ergo tunc temporis homo peccatis assuetus respondere æquissimo iudici poterit: qui toties ab eo etiam admonitus, respiscere noluit? Si (ut Petrus Apostolus ait) iustus vix saluabitur, impius & peccator 1. Petr. 4. ubi parebunt?

Atque ut id quod diximus euidentius appareat, Antiochi Regis Asiæ in mortis agone constituti penitentiam in medium proferamus. Hunc igitur crudelissimum carnificem, templiq. & religionis euerforem, supernus ille iudex acerbissimo viscerum & interiorum dolore percussit. Itaque qui supra humanum modum elatus erat, nunc humiliatus ad terram in gestatorio portabatur, manifestam Dei virtutem in semetipso contestans: ita, ut de corpore impij vermes scaturirent: ac viuentes in doloribus carnes eius effluerent, odore etiã illius & fetore exercitus grauaretur. Itaque his doloribus pressus, multis mirisque modis se Domino satisfacturum promittebat. Primum enim Hierosolymam pollicitus est se libertate donaturum, & Iudæos pares Atheniensibus facturum, & templum etiã sanctum (quod prius spoliauerat). optimis donis ornaturum, & pertinentes ad sacrificia

ficia

ficia sumptus de redditibus suis præbiturum. Quid his amplius requires? Addit etiam aliud nouum atq. mirandum, se videlicet Iudæum futurū, peragrataq. omnī Regione, prædicaturū potentiam, quam in dolorum suorū acerbitate aper.issimè cognouerat. Quid his maius à Rege Iudæorū nationi & religio infensissimo promitti potuit?

Audistis, fratres, quàm multa atq. miranda Rex hic infla moris hora pollicitus fuerit? Sed quē tandem fructū hac penitentia, quam non Dei, sed sui ipsius amor expresse rat, fuerit affecutus, declarat sermo diuinus, cū protinus subdit: Orabit ille scelestus Dominum, à quo non esset misericordiā consecutus. Quis igitur eorum, qui vitā omnem in ludo & otio, variis voluptatibus consumpserunt; qui periuriis, odiis, detractionibus, adulteriis, & terrenis opibus inexplebili cupiditate congerendis, omnīq. turpitudinis genere animam suam commacularunt, certā sibi salutem in extrema illa pœnitētia polliceantur, qui Regē hunc tā magna eodē tēpore proponētē, à diuina misericordiā exclusum, & ad sempiterna supplicia dānatū videant.

Et quidem si parua rerum momenta in hac vel cura, vel negligentia versarentur, minus esset periculi. At cū nobis sermo diuinus non solum sempiternam felicitatem, sed sempiterna etiam (eademq. acerbissima) supplicia ob oculos ponat, quis vique adeo à communi sensu abhorreat, vt hæc tanta mala non perhorrescat? Et ne à proposito exēplo recedamus, ex hac Regi Antiochi plaga, qualis sempiterna illa pœna futura sit, conicere vtcunque possumus.

Quæro enim à vobis, fratres, an gehēnæ tormēta huius morbi doloribus grauiora esse iudicetis? Iudicamus planè. Nullus quippe huius vitæ dolor cum doloribus illis comparari potest. 2. Thom. Vnde D. Thomas, vbi Dominicæ passionis dolorem, qui vnquā fuerunt dolorum, maximū fuisse apertissimis rationibus comprobasset, alterius tamen vitæ doloris hoc in loco excipit, qui omnes alios huius vitæ dolores superant, quemadmodum (inquirit) alterius vitæ gaudia omnibus huius mundi gaudiis maiora sunt. Iam verò de durationis comparatione nulla quæstio est. Illam enim Regis impij plagam paucorū dierum fuisse cōstat. At gehēnæ cruciatus sempiternis seculorum ætatibus finē non inuenient, sed cum ipsa Dei æternitate certabunt. Itaque post annorum mille millia, alia rursū in illa millia, & post hæc iterum mille millia, atq. item alia atque alia sine vlla intermissione lequentur. Quam rem si quis altius confiderauerit, mirū

sanè

sanè erit, si is animo intra se possit confitere. Nunc ad vos, fratres: Si hic impius & sceleratus Rex, ut illam paucorum dierum poenam euaderet, tam multa se facturum pollicebatur; quid nos facere, quid promittere, quid perpeti par est, ut non paucorum dierum plagam, sed eterna gehennæ incēdia euadere possimus? Quid, quæso, sanctissimos illos Anachoritas in deserta compulit, sociosque scorpionum fecit atq. ferarum, nisi perspecta huius rei atrocitas & magnitudo? Quantum verò hæc eadem cogitatio sanctos Martyres inter acerbissimos illos membrorum omnium cruciatus, inter vngulas & craticulas, & sartagine ferreas roborauit? At nos cæci & amentes, neq. vnus Quadragesimæ inediam perferre, neque cupiditatibus nostris frænum iniicere, nec delinquentibus contra nos veniam dare, neque linguæ petulantiam, neq. oculorum licentiam cohibere, neque Christi iugum suauē & onus leue humeris nostris imponere volumus, ut hæc tanta supplicia euadere possimus. O deplorandam perditorum hominum cæcitatem, o amentiam, o delusarum mentium stuporem, quæ hanc tantam rem neq. aduertunt, neq. cogitant, neque sibi opportuno tempore consulere volunt! Quid enim miserrimæ illæ animæ quæ apud inferos torquentur, non facerent, quid non perferrent, si hanc temporis opportunitatē (quam nos vacuam abire patimur) inuenirent? Si enim tā multa sacrilegus hic Rex propter tam breuem paucorum dierum molestiā promittebat, quid isti promitterēt, ut à sempiterno illo incendio liberarentur? Ergo fratres, vel serò saltem sapere incipiamus, & hanc ipsam opportunitatem (quam diuina nobis pietas concedit) nullo modo præterfluere sinamus. Terreat nos illa vox Domini, Venit nox, in qua nemo potest operari. Ergo quādiu dies est, hoc est, dum vira superest, dum iudex ipse nos ad se blandissimis vocibus & promissis vocat, curramus, fratres, ne in hanc tantam malorum voraginem incidamus. Hæc igitur omnia, fratres, prudenter atque sollicitè considerantes, opportunè poenitentiam agere incipiamus, quod instanti mortis hora tot modis impediti, ægrè agere poterimus. Sic enim fiet, ut peccata nostra voluntaria magis quam necessaria poenitentia diluentes, ad sempiternam tandem felicitatem verè poenitentibus promissam, Domino aspirante, peruenire mereamur.

CON-

CONCIO FVNEBRIS : IN QVA
TVM DE HVMANÆ VITÆ BREVI-
tate, tum de variis eiufdem miseriis agitur.

THE. Iugum graue super filios Adam, à die exitus de ven-
tre matris eorum, vsque in diem sepultura in matris
omnium. Ecclesiast. 40.

Vehementer Christiani populi consuetudo lau-
danda est: quæ inferias defunctorum, ac præcipue
clarorum virorū solenni ritu celebrare solet: par-
tim, vt precibus eorum qui assistunt defunctorū
animæ, si quid in eis terrenæ labis purgandū su-
perest, adiuentur: partim, vt iidem ipsi qui huic pietatis officio
interfunt, in alieno funere velut in quodam speculo, conditio-
nis & naturæ suæ admoneantur. Quid enim aliud de me spe-
rare, aut mihi polliceri possum, quàm quod in naturæ meæ
consorte oculis obiectum video, & veluti manibus contre-
cto? Hinc Ecclesiasticus vita functum hominem hac pruden-
tissima oratione ad eos qui adhuc in vita manent loquentem

Eccles. 38. inducit, Memor esto, iudicij mei. Sicut enim erit & tuum. Mi-
hi heri & tibi hodie. Hanc autem admonitionem vsque adeo
Ibidem. animis nostris infixam esse voluit, vt post hanc breuem saluta-
remque sententiam adiunxerit, In requie mortui requiescere
fac memoriam tuam. Non enim fat esse putauit, properan-
ter & cursim hanc vitæ nostræ sortem cogitare: sed in ea voluit
mentem nostram, velut in quodam domicilio perpetuo com-
morari. Hac enim ratione fastum, & omnem carnis lasciu-
iam, & inanem hominum læritiam comprimī posse iudica-
uit: cum mens humana, quæ per exteriora vagatur, ad seip-
sam rediens, sortis & mortalitatis suæ admonetur. Ad cuius
Eccles. 40. rei memoriam nosidem Ecclesiasticus his verbis quæ à me ini-
tio proposita sunt reuocat, cum ait: Iugum graue super filios
Adam à die exitus, &c. De hoc igitur graui iugo, hoc est, de
humanæ vitæ miseriis, eiufdemque vitæ breuitate, quam sal-
lax viuendi cupiditas longissimam nobis facit, hodie disten-
dum est. Quod vt piè & vtiliter præstare possimus, cælestem
opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter implore-
mus.

De humanæ vitæ miseriis multi tum Philosophi, rû Theologi iusta volumina scripserunt; vtpote qui materiam latè patientem ad scribendum nacti essent. Certè Innocētius Papa integrum volumen variis vitæ nostræ miseriis enumerandis implevit. Innocēt. Papa. Difficile autem dictu est, quantas hæc Philosophia utilitates pariat. Primùm enim ad sui ipsius cognitionem, quæ totius veræ sapientiæ caput & fundamentum est, mirè adiuuat: deinde ad omnem fastum & elationem ab animo penitus eliminandam, plurimùm confert: cùm sibi ipsi dicere prudens homo valeat, *Quid superbis pulvis & cinis?* Et illud item, Non apponat vltra magnificare se homo supra terram: siue (vt Ecclesi. 10.
Psalm. 9.
Hierony. *Diuus Hieronymus ex Hebr. vertit*) homo de terra, hoc est, qui ex limo terræ formatus, in eandem terram paulò post vertendus est. Sed præcipuè tamen hæc commentatio ad mundi contemptum adiuuat, quem despicere debet quisquis ad charitatis & iustitiæ studium aspirat. Neque enim amor Dei cum amore mundi coherere & cohabitare potest, cùm Iacobus Apostolus dicat, eum qui mundi huius amicus esse voluerit, inimicum Dei constitui. Ioannes quoque in Epistola sua: Nolite, Iacob 4.
1. Ioan. 2. ait, diligere mundum: quia si quis mundum diligit, non est charitas Patris in eo. Nihil autem magis mundi contemptum parit, quàm fragilitatis & imbecillitatis nostræ consideratio: quandoquidem mundi gloria, & humanæ vitæ fragilitas sic coniuncta sunt, vt nullo modo in vita fragili ac misera solida voluptas atque felicitas esse possit. Corruat enim necesse est, quod tam fragili fundamento nititur.

Qua tamen in re serpentis antiqui calliditas potissimum cernitur, qui rem omnium maximè tristem atque calamitosam, maximè iucundam atque amabilem plerumque facit. Cuius rei causam attentius mihi consideranti apparet, raram paucorum hominum mundo seruientium felicitatem, omnium oculis ita illudere, vt similem quisque sibi sortem ac fortunam polliceatur, nec oculos atque mentem habeat, quibus innumerabiles aliorum clades & ruinas cernat. Quam rem proposito vulgari & noto exemplo planam vobis facere curabo. Nemo ignorat quàm multi mortales in expugnatio- simil. ne huius noui orbis, qui temporibus nostris in occidentali India patefactus est, partim naufragiis, partim ferro, partim variis morborum generibus, ob inclementiam alienicæli, vitam morte commutauerint: paucissimos autem ex tot hominum milibus

libus extitisse, qui diuites & fortunati ad suos redierint. Atque
 cunq. modò in easoras proficisci parât. in eos solû oculos con-
 iiciunt, qui opulenti ad sua redierunt, similè sibi fortunam pa-
 licentes: ceterorum autè miserabiles casus & mortes obliuiscen-
 tur, vel certè non attendunt: & ita fit, vt paucorum exempla
 illorum magis excitent, quàm innumerabiliû ruinæ retin-
 cutiant. Perturbati enim affectus & avaritiæ studium, rationes
 iudicium illis eripiunt, & in aperta illos pericula coniciunt. Si-
 mili ergo ratione seculi homines decipiuntur, qui cùm in mun-
 do paucissimos secunda fortuna. vti animaduertunt, innumera-
 biles autem qui variis casibus atq. fortuna aduersa iacentur, ta-
 lem esse mundum iudicant, qualem paucorû felicitas, non qua-
 lem innumerabilium calamitas ostendit: cùm tamen rerû ap-
 pellatio non ex eo quòd paucioribus, sed ex eo quòd pluri-
 bus accidit, sumenda sit. Hæc igitur mihi præcipua causa esse vide-
 tur, cur tam multis hominibus mundus amabilis appareat, cùm
 re vera maximè acerbis & conreptibilis sit. Huc accedit hostis
 antiqui versutia, qui hoc exèplo incautos homines decipit atque
 dementat. Quemadmodum enim oratores ea quæ causam suam
 adiuuant, auditorum oculis affigunt, & vehementer amplifican-
 t, quæ verò nocent, aut silentio premunt, si possunt, aut si nò pos-
 sunt, eleuant & extenuant: ita astutissimus hic orator (præter
 quam quòd mendax est & mendacij pater) ea quæ animos no-
 stros ad mundi amorem inflammare possunt, miro modo au-
 get, & amplificat, & tanquam oculis spectanda proponit: quæ
 verò nos ad eius odium atque contemptum inducere possunt,
 summa arte vel extenuat, vel oculis nostris abscondit. O quan-
 tus nobis cāpus hoc in loco aperiebatur, in quo innumerabiles
 multorum casus atque tragœdias percussere possemus, quas cal-
 lidissimus hic orator excitauit, dum paucorum felicitatè oculis
 subiecit, & multorum calamitates abscondit! Quia igitur ars ar-
 te superiada est, libet in præsentî concione & inanè mundi glo-
 riam, & humanæ vitæ miseriam ac breuitatem, quæ illi coniun-
 cta est, suis veluti coloribus depingere; vt cùm serpens antiquum
 aliam nobis eius imaginem ementitis coloribus effinxerit, nos
 illi veram obiciamus, atque veritate mendacium retundamus,
 & vera imagine fucatam atque fallacem detegamus. Sed breui-
 tatem vitæ primo loco expendamus. Hæc enim prudenter con-
 siderata magnum nobis stimulum ad mundi contemptum ad-
 det: quandoquidem magna felicitas in breui & angusta vita esse
 nullo modo potest.

simil.

I.

Breuitatem vitæ nostræ Ecclesiasticus non quidem pusillo, sed magno & prudenti animo hac oratione metitur: Numerus, Eccl. 12. inquit, annorum vitæ hominis, vt multum, centum anni: quasi guttæ aquæ maris deputati sunt, & quasi calculus arenæ: sic exigui anni in die æui. Animaduertite, quæso, quid sit vna aquæ gutta Oceano comparata, & vnus arenæ calculus ad infinitam maris arenam relatus: id enim esse ait vitam nostram, si vel Angelorum vitæ qui in omne æuum permanent, comparetur. Quid igitur hac breuitate angustius? Sed non Ecclesiasticus modò, qui diuina luce perfusus hanc de vitæ nostræ breuitate sententiam tulit, sed Seneca etiam illam eadem ratione metitur his verbis: Omnia humana breuia & caduca sunt, Seneca. infiniti temporis nullam partem occupantia. Terram hanc cum populis, vrbibusque, & fluminibus, & ambitu maris, puncti loco ponimus, ad vniuersa referentes. Minorem portionem habet ætas nostra quàm punctum, si tempori comparetur omni, cuius maior est mensura quàm mundi. Quid ergo interest id extendere, cuius quantumcunque incrementum fuerit, non multum aberit à nihilo? Licet nouies centenos percontescas annos, cum ad omne tempus demiseris animum, nulla erit illa longissimi breuissimi quæ æui differentia, si inspecto quanto quis vixerit spatio, comparaueris quanto non vixerit. Hactenus ille. Et quidem nos vehementer eorum vitam admiramur, quæ ad centesimum annum protensa fuerit, eamque nimium viuacem atque felicem iudicamus, quæ ad hanc usque ætatem peruenerit. At supernæ illæ mentes, quibus vita nostra comparata vix puncti instar obtinet, non minus ignorantiam & pusillanimitatem nostram in hac parte mirabuntur, quàm illius piscis ætatem miramur, qui quoniam vno solo die vitam producit ephemera à Philosophis & medicis Græco nomine appellatus est. Cum enim vitæ nostræ spatium piscis huius vitæ comparamus, breuissimam illam atque momentaneam ætatem iudicamus. Quis autem dubitare possit, vitam nostram si cum beatarum mentium æuo conferatur, multo esse breuiorem quàm illius piscis? In altero enim res finita cum finita comparatur: in altero verò res angustis terminis circumscripta, cum ea quæ nullis finibus coercetur. Si ergo nos breuissimam illam vitam iudicamus, multò certè breuiorem supernæ mentes nostram iudicabunt: etiam si ad centesimum annum (vt Eccl. 12. Ecclesiasticus ait) protendatur. Dammati certè ad æthera sup-

Sapient. 1. plicia simili ratione anteaetæ vitæ & felicitatis suæ spatia computant: qui cum in lib. Sapientiæ ætatem suam rebus brevissimis ac penè momentaneis comparent, tandem concludunt. Sic & nos nati continuo desuimus esse. Non enim tibi videntur, liquantisper vixisse, sed protinus natalem diem cum morte copulasse.

Seneca. Verum, si citra comparationem hanc, ætates hominum quales in se sunt inspiciamus, breui temporis spatio illas definiti inueniemus. Si quisque nostrum cæco sui amore posito tam frequentes & quotidianas hominum mortes in quavis ætate inspexerit, inueniet penè maximam eorum partem ante sexagesimum annum vitæ defungi, paucos autem ad septuagesimum peruenire. Quis ergo hanc ætatem appellare longam poterit, nisi qui pusillo animo est? Multis enim rebus (ut sapienter Seneca dixit) non ex natura sua, sed ex paruitate nostra magnitudo accedit.

Sed nemo tamen nostrum hanc sibi ætatem polliceatur: partim quod incertissima & raræ cuiusdam felicitatis sit, quam nemo sapiens sibi promittere debet: partim quod ex hac summa illud etiam spatium subtrahendum est, quod unusquisque nostrum iam vixit. Quicquid enim à tergo reliquimus festina mors velut rem sui iuris occupauit: ut videlicet qui nunc vivere videmur, ex parte quidem viuamus, ex parte verò mortui simus. Quod si tota ætas nostra nulla sui parte detracta adeò brevis est, qualis, quæso, erit tam magna sui parte consumpta? Si totum adeò breue est, quantò breuior erit pars aliqua relicta de toto? Itaque nos qui diu iam viximus, qui tantum vitæ exhaustimus, non iam vita, sed quædam pericula vitæ manent. O igitur, fratres, quicumque ad trigesimum vel quadagesimum ætatis annum peruenistis, animaduertite, quæso, diligenter exiguum vobis spatium ad extremum vitæ diem superesse, in quo creditorum omnium restitutio facienda est, ubi omnia quæ de terra sumpta sunt, in terram conuertentur, & terræ, antiquæ omnium parenti, reddentur. Illa vestros, quos nunc tantoperè diligitis oculos, vestras manus, vestraque ita excolitis corpora, in sinu suo complexura est, & in cinerem chara ista & culta membra redactura. Si ergo tam vili modò est possessio vitæ nostræ, quod tam vicina morti sit, cur eam tanti facitis, ut felicitatem & salutem æternâ propter eius amorē periclitari velitis? Si res quidem integra maneret, si tota nobis humanæ vitæ portio superrederet, minus fortasse hoc mirum videretur: longa enim vita occasio-

nem sapiens præbuit malæ vitæ. Quod fortassis in causa fuit, ut priores illi mundi homines tam flagitiose vixerint, quia diutissimæ spes vitæ eos ad salutis suæ rationisque reddendæ obligationem inducere videbatur. At nos, quorum vita momentum est, umbra est, transitus est, pulvis est, cinis est, scænum agri est quod hodie viret, & cras in clibanum mittitur, quomodo hoc tantulum vitæ (parium auctori vitæ atque salutis nostræ negamus? Nos postremò, quorum vita omnibus mundi rebus fragilibus comparatur, cur eam animæ nostræ, cur Deo, cur eius amicitiæ & gratiæ, cur virtuti atque iustitiæ, cur cælesti vitæ & æternæ felicitati anteponimus? cur vsque adeò spes nostras in longinquum porrigimus? quomodo impendentem ubique mortem non videmus? cur tanta in futurum molimur tempus, partem vitæ vitæ, partem negotiis, partem poenitentiae reservantes? Siccine tam diuturna vobis hæc vita esse videtur, ut tot tantisque rebus, tot tantisque peccatis purgandis sufficere possit? Vix, ait Climacus, hodierna dies seipsam satis expiare potest, & Climacæ tu mihi tot annos flagitiorum atque fraudum extremæ vitæ portioni expiandos relinquis?

Matth. 6.

II.

Cæterum, quoniam vitæ nostræ breuitatem vidimus, sequitur ut eius deinde miseriam videamus: qua planè non potest non esse rescripta humana felicitas. Hanc autem non video qua ratione commodius explicare possim, quàm si eam statuæ illi quam Nabuchodonosor Rex in somnis vidit, comparaue-
ro. Eius autem erat caput aureum, pectus argenteum, scæmora
ærea, pedes fictiles, quos lapis quidam excisus de monte com-
minuit: quibus comminutis æs, argentum, & aurum redacta
sunt quasi in fauillam æstiuæ aræ, quæ à vento rapitur. Qua,
quæso, imagine humanæ vitæ conditio magis ad viuum expri-
mi potuit? Principiò, quòd Rex in somnis non rem veram,
sed statuam siue imaginem contemplatus est, humanæ vitæ
maximè conuenit, quæ in sacris literis tum imago, tum figura
appellatur. Sic enim Apostolus ait: Præterit figura huius mun-
di: non enim rem veram, sed veritatis simulacrum atque velu-
ti vmbra vitam hominum esse intellexit. Idem etiam regius
Propheta significauit, cū ait: Veruntamen vniuersa vanitas om-
nis homo viuens: Veruntamen in imagine pertransit homo. V-
trumque autem verbum eodem pertinet, quo innuitur nihil so-
lidi & expressi in hac vita contineri, sed inania esse omnia quæ
aliquid esse videntur, cū propter summam temporis breuita-

Daniel. 2.

1. Cor. 7.

V- psal. 124

Plato.

tem, tum etiā propter infinitas miseras quibus vita ipsa obnoxia est. Quod quidem Plato intellexit, qui cælum & ea omnia quæ supra cælum sunt, vera esse dixit: quoniam in natura sua immortalitatis causam habent: ea verò quæ cæli ambitu continentur, non censet in eorum numero collocanda quæ verè sunt, sed quæ apparent esse aliquid, cum nihil sint. Qua persuasione inductus antrum illud multorū scriptis celebratum cōfinxit; in quo qui inclusi manebant, sic erant catenis constructi & à tergo lucis positi, ut nihil nisi solas superarum rerum umbras iuxta illud antrū apparentes cernerent. His autem hominibus nos omnes similes esse ait: qui inter res fragiles & ad interitum motu suo quotidie properantes, vitam agimus: quas quidem propter mentis nostræ angustiam & cæcitatem, aliquid esse credimus: quæ tamē reuera cælestium rerum, quæ immutabiles perpetuò manent, vix tenues quædam umbræ sint, quæ cum maximè tenentur, tunc vel maximè quasi è manibus elabuntur. Quo nomine

Simil.

1. Cor. 7.

Paulus hortatur eos qui habent vxores, ut tanquam non habentes sint, & qui sentiant tanquam non sentientes, & qui gaudent tanquam non gaudentes, & qui vtuntur hoc mudo tanquā non vtantur. Cur ita? Subdit quam audistis causam, Præterit enim figura huius mundi. O magno animo virum, qui cum totus esset in æternitatis amore & contemplatione defixus, inferiora hæc omnia quæ in continuo motu sunt, & ad interitum quamvis possunt celeritate contendunt, non res veras, sed verarum figuras reputabat: ideoque Dominos & possessores eorum sic animo institutos esse volebat, quasi nihil possiderent! Neque enim existimare debemus, res tunc primū deficere cum intereunt: quamdiu enim esse videntur, intereunt: quando & per singula momenta ad interitum properant, & ipsum etiam vivere, vitam absumere, & de portione vitæ detrudere sit. Quod quidem eleganter Seneca docet his verbis: In hoc omnes errore versamur, ut non puremus ad mortem nisi senes, inclinatosque iam vergere, cum illò infantia statim & iuuenta omnisque ætas ferat. Virgēt opus suum fata, & nobis sensum nostræ necis auferunt: quæque facilius obrepat mors, sub ipso vitæ nomine latet. Infantiam in se pueritia conuertit, pueritiam pubertas, iuuentutem senectus abstulit. Incrementa ipsa, si bene computes, damna sunt. Hactenus ille. Ex cuius verbis facile non modò vitæ nostræ breuitatem, sed fallaciam quoque intelligere licet, quæ sub incrementi nomine decrescit, & sub vitæ appellatione paulatim non sentientes ad mortem ducit. Quemadmodum enim

Seneca.

(vt

(vt idem ait) quos aut sermo, aut lectio, aut aliqua interior cogitatio iter facientes decipit, & peruenisse antè sciunt quàm appropinquasse: ita hoc iter vitæ assiduū & citatissimū, quod dormientes vigilantesque eodem gradu facimus, occupatis non apparet nisi in fine. Hæc ille. Idem etiam in solari horologio euenire cernimus. Cū enim linea illa quæ ex vmbra conficitur, continenter moueatur, & ad metā properet, nunquam tamen, nisi cū ad eam peruenit, mota fuisse videtur: sic vita nostra cū semper deficiat, nemo tamē nisi cū ad finem ventum est, defecisse videt. Ex quo planè liquet, vitam nostram non rem stabilem & fixam, sed vmbrailem magis & apparentem quàm existentem esse, quod nobis huius statutz nomen designat.

Idem.
Simil.

Simil.

Iam verò aurum & argentum ac deinde æs, è quibus casta-
tua confata erat, opes ac potentiam mūdi significāt. Auri enim
& argenti nomine opulētia, æris autem potentia intelligitur:
in quibus tota mundi gloria posita est. Plurima enim possidere,
& plurimum posse, præcipua mundi bona sunt, ad quæ alia om-
nia referuntur. Sed videamus, quæso, quàm solido & firmo fun-
damento hæc tanta bona nitantur. Certè non alio quàm fictilibus
& luteis pedibus: quibus ad primum lapidis ictum minimo
negotio fractis tota illa pompa dissoluitur, & in fauillam reda-
cta in ventos dissluit. Tota enim mundi gloria ex humani cor-
poris vita pēdet, quod ex limo terræ compactum, luteum, fragi-
le, caducū, & infinitis casibus & morbis obnoxium est: quo leui
aliqua de causa dissoluto eximia illa mundi opulētia in fauillam
redacta ne vestigium quidem sui vllum relinquit. Alioqui
(sicut Propheta dicit,) Vbi sunt principes Gentium, qui domi-
nabantur super bestias quæ sunt super terram, qui in auibz cæ-
li ludunt, qui argentum thesaurizant & aurum, in quo confidunt
homines, & non est finis acquisitionis eorū? Exterminati sunt,
& ad inferos descenderunt, & alij in eorum locum successerunt.
Breui igitur temporis mora transacta, totus ille mundi appa-
tus & splendor vt fumus euanesceat, & seculi principes, qui ex
eodem fragili luto quo mendici ficti atque formati sunt; simili
fine absumuntur. Vita quidem alia atque alia, vtrorumq. tamen
vna mors, vnus finis est. Hinc Dominus ad Esaiam, Clama, in-
quit. Et ille, Quid clamabo? Omnis caro fœcumen, & omnis
gloria eius quasi flos agri. Fœni quidem nomine populum, flo-
ris autē principes populi significauit. Quamdiu enim fœcumen
& flos virent, pulchrior floris quàm fœni species est. Vbi autem

Baruch.

Esaiæ 4.

incalcescente Sole utraq. virorem suum amittere, eadē vtrorūq. facies atque deformitas apparet, hoc est, eadem in diuite & paupere solitudo, eadem inopia, idem fœtor & horror, omnia vtrūque æqualia & similia sunt. Quamdiu ergo fabula vitæ peragitur, suam quisque personam repræsentat: fabula autem peracta, persona deponitur, & eandem quisque faciem, quæ fuerat resumit: atque ita demum qui regis personam egerat, ad luteris aut sartoris figuram redit. Ad similem ergo vilitatem atque miseriam & regum corpora, quæ regiis opibus nitebant, & artificum, quæ pannis tegebantur, perveniunt: quæ in pulverem versa ex quo pulvere teguntur. Cuius rei memorabile exemplum vobis hoc in loco referam. Memorant historiarum scriptores magni illius Cyri sepulchro Epitaphium hoc inscriptum fuisse, **O VIR QVICVNQVE ES, ET VNDECVNQVE ADVENIS (NEC ENIM TE ADVENTURVM IGNORAVI) EGO SVM CYRVS, QUI PERSIS IMPERIVM CONSTITVI. PVSILLVM HOC TERRAE QVO MEVM TEGITVR CORPVS, MIHI NE INVIDEAS.** O singulare inopiæ atq. humanæ paupertatis exemplum! O clarissimam mortalitatis & miseriæ nostræ confessionem, non ab infimæ fortunæ homine, sed a felicissimo imperatore profectam! Cui enim viuo vix orbis imperium satiserat, nūc pugillo terræ contentus ne hæc adeo tenuis felicitas viventium invidiæ obnoxia sit, suppliciter ex tumultu deprecatur. Quid igitur superbis terra & cinis? quid inexplēbæ avaritiæ omnia concupiscis? quid ingentes spiritus supra communem humanæ naturæ conditionē attollis, paulò post in pulverem iturus? Quanta igitur cæcitas, quanta dementia est, extrema huius vilitatis, ad quam corpora nostra, quæ nunc ostro regimus & auro, paulò post redigenda sunt, penitus obliuisci?

Ecd. 10.

Iob 20.

Sed (ut ad intermissam similitudinem redeamus) illud etiam negligendum non est, quod Rex non quidem vigilantem, sed in somnis se hanc statuam vidisse ait: Quo iudicio significatur spectra & velut inania visa esse, quæ externo splendore stultorum oculos fallunt. Hinc quidam ex amicis Iob de felicitate improborum agens: Velut somnium, inquit, auolans non inuenietur, transiet quasi visio nocturna. Somnia enim quibus aliqui, aut reges aut principes sibi esse videntur, breui quadam volupate somniantes afficiunt: qui tamen expergefacti, inanem fuisse illam læticiam deprehendunt. Ad hunc modum improbi, qui vitam omnem in deliciis transegerunt, ubi ad mortem ven-

rum est, quicquid antea cta felicitatis illis tunc in mentem ven-
nit, non aliud quam somnium & fabulam quendam fuisse pu-
tant. Vt enim rectè D. Gregor. ait: Repentè transacta finiuntur, Gregor.
quæ futura longa videbantur. Quod enim iam desit esse,
nec aliquod sui vestigium reliquit, vt omnino nihil est, ita nihil
apparet. Hac autem de causa quidam ex amicis Iob improbo- Iob 20.
rum felicitatem puncti instar esse testatur: quo nomine sum-
mam eius breuitatem voluit designare. Sic enim ait: Hoc scio
à principio ex quo positus est homo super terram, quòd laus
impiorum brevis sit, & gaudium hypocritæ ad instar puncti. Si
ascenderit vsque ad cælum superbia eius, & caput nubes teti-
gerit, quasi sterquilinum in fine perdetur, & qui eum viderant
dicent: Vbi est? Quid sibi vult: Vbi est? Vbi habitat? quòd per-
uenit? quo in loco consistit? quali specie, quo habitu, & colore
est? Vbi? In sepulchro, in putredine, in honore inter vermes.
Quali autem specie? qualem carnis vel quodcunque animal
mortuum & in sterquilinum proiectum refert. Eadem igitur
defuncti hominis species est, eisdemque iniuriis obnoxia. Ne-
que enim inter putrem hominis aut canis carnẽ ullum in morte
discrimen inuenies. Heu miseriam verè deplorandam: quòd
qui tantum dissident in vita, adeò similes & pares (quod ad cor-
pus attinet) in morte reperiantur, nisi quòd alter omnibus pa-
tet, alter verò terra tegitur, ne à feris turpiter lanietur. Quod
si alicuius principis, aut familiaris amici quatuor duo iam in se-
pulchro agentis fossam aperias, illiusque horrificam speciem di-
ligenter inspicies, an non te maxima tenebit admiratio, cum
adeò terram atque deformem nobilissimæ creaturæ speciem
cernas? Hicne est, inquires, amicus ille & familiaris meus, cum
quo toties risi, toties lusi, toties cœnaui, toties deambulavi,
cum quo toties consilia & vitæ meæ rationes contuli? Hi illi
tam viuidi & vigentes oculi? Hæc illa tam expedita & diser-
ta lingua? Hæc illa egregia corporis & oris forma? Hicne est
humanæ vitæ exitus? Hæcne tandem omnis pulchritudo,
omnis dignitas & humana gloria hoc humanæ opes & poten-
tia deueniunt? Huc tandem omnes post exigua labentium
temporum curricula peruenturi sumus? Nulla huius sen-
tentia appellatio, nulla reuocatio est? Huc tandem corpus
hoc quod tanto studio curamus, alimus, & ornamus, cuique
tota vita seruimus peruenturum est, vt fiat cibus vermium:
cui ex vltimis Oceani littoribus pretiosa edulia & condi-
menta quærebantur, quo delicatior suppeteret esca ver-

Esaie 4.

tribus? O verè omnis caro scœnum, & omnis gloria eius quasi flos agri.

Iob 3.

Huius autem extremæ miserię cœterarumque omnium quibus passim vita mortalium infestatur cōsideratio, in causa fuit, vt multi Sapientis illius sententiã probarent, qui dicere nō dubitauit: Optimum non nasci, aut quàm ocysimè aboleri. Nen. multū ab hac sententia verba illa sanctissimi Iob abhorrēt, cū ait: *Quare misero data est lux, & vita his qui in amaritudine animæ iunt? Qui expectant mortem & non venit, quasi effodientes thesaurum, gaudentque vehementer cū inuenerint sepulchrum.* Et philosophi quidem miseriarum & mortis nostræ causas ignorabant. Christus autem Dominus qui hæc omnia peccati stipendia esse intelligebat, cū ad quatruiduani Lazari monumentum venit, in hoc veluti peccati speculo & effectū, peccati malitiam contemplatus, piæ compassionis lachrymas fudit, quibus non tam humanæ vitæ miseras, quàm miseriarum causam (nempe peccatum) lamentabatur. Vtinam nos quoque eius exemplo hanc nostram miseriam ante oculos semper haberemus, vt vel hoc vno argumento peccati virus, propter quod mors in mundum inuecta est, agnosceremus: & omnem ex animo nostro factum atque superbiam propulsaremus, ac postremò inanem mundi gloriam, quæ tam in fausto fine clauditur, quæq. his fictilibus atq. luteis pedibus niritur, cōtemneremus. A qua tamen cogitatione quid nos auocet D. Ber. in Meditationibus exponit his versibus vel à se editis vel aliūde ascitis

Bernard.

Forma, fauor populi, seruator iuuenilis, opesq.

Surripuere tibi noscere quid sit homo.

Post hominem vermis. post vermem foetor & horror;

Sic in non hominem vertitur omnis homo.

III.

Hieron.

Supereſt tamen hoc in loco non negligenda quæſtio, cur videlicet amatoꝝ hominum Deus adeo breuem & luctuoſam hominum vitã eſſe voluerit? Certè hoc temerè actum nō eſt. Miſeram enim vitam noſtram ac deformem eſſe poſt peccatū voluit, ne nimio eius amore caperemur, breuem autem, vt à ſceleribus mortis imminentiſ metu abſtineremus. Rectè enim D. Hieronymus breuitatem vitæ delictorum damnationem eſſe dixit. Qui enim finem ſibi vitæ adeo celerem inſtare cognoviſſet, qui tam citò ſe ante ſuperni iudicis tribunal liſtẽdum videret, qui in hoc iudicio de tota æternitate ſententiã ferendam cōtemplatur: hoc eſt, vt vel in ſempiterno luctu, vel æterno gaudio ſibi degen.

bi degendum sit, quomodo propter fruendam miseram hanc & momentaneam vitam æternæ vitæ iacturam faciet, ac non magis se ad illud iudicium singulis momentis præparabit? Hoc enim sanctissimi Regis Ezechix exemplo discimus, qui cum in medio ætatis flore constitutus, mortis nuntium Domino imperante percepisset, eoq̃ue lachrymis & precibus exorato, quindecim annorum accessione accepisset, humanæ vitæ breuitate hac ratione inspecta, quid sibi in posterum esset faciendum testatur his verbis, Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ. Hoc est, lachrymis & assiduo dolore delicta iuuentutis & ignorantias meas abluam, vt purum atque paratum inuenias, quoties me ad tribunal tuum vocare decreueris. Deinde sic incipit cum Deo philosophari: Domine si sic uiuitur & in talibus vita spiritus mei, corripies me & uiuificabis me, &c. Hoc est, si talis est Domine vita hominis, adeò uidelicet breuis & momentanea, totq̃ue ærumnis & miseriis obnoxia (cuius uidelicet momentaneæ voluptates tot lachrymis ac doloribus resperæ sunt) hoc certè argumento negligentiam meam corripuisti, & ad hoc perduxisti, vt (quando res ita habet) aliam deinceps viuendi rationem ineam, atque ita fiet in pace amaritudo mea amarissima. Quæ verba alij clarius hoc modo uerterunt: Cedet mihi in incolumitatem hæc amaritudo amarissima. Hoc est, ex his amarissimis lachrymis suauissimos vitæ & iustitiæ fructus carpam. Hac enim morbi & mortis amaritudine (quam pænè manibus cōtrectau) admonitus, quod reliquum vitæ fuerit, sollicitè in mandatorum tuorum obedientia transigam; quò mihi & internam dum uiuo pacem, & æternam post mortem hæreditatem beneficio tuo consequar. Sic sanctus iste Rex ex vitæ breuitate & miseria philosophatus est, sicq̃ue nos philosophari Dominus uoluit, qui vitam adeò breuem instituit.

Esaie. 38.

Ibidem.

Hæc igitur, fratres, cogitare, hæc semper in animo uoluerè, atque hoc eodem modo cum sancto Rege philosophari idem est verè sapientem & prudètem esse: cuius est vitæ finem sibi semper ante oculos ponere, & ad eum ueluti ad scopum omnes vitæ actiones dirigere. Hoc enim studium, hanc mentem filiis Israël Moyses optabar, cum diceret: Utinam saperent, & intelligerēt, & nouissima prouiderent. Verè enim hæc summa sapientia est, quæ ex nouissimorum nostrorum ac miseriarum consideratione colligitur: qua (vt initio dicebamus) & ad mundi contemptum accendimur, & nos ipsos agnoscèntes, om-

Deut. 32.

Cyprian.

Hebr. p.

Philip. 1.

Gregor.
Theolog.

simil.

nem animi tumorem & elationem deponimus. Sunt tamen nonnulli, qui ita mortis metu perturbantur, ut ne cogitare quidem, vel audire aliquid de ea vellent, propterea quod solacii mentione velut horrore quodam concutiantur: ideoque de dicta opera ab eius consideratione mentem auocant. A quibus merito quaeri potest, cur tantoperè extimescant, quod adeò naturale, quotidianum, & inevitabile est. Vt enim Divus Cyprianus ait, Hæc sententia mundo data est, hæc Dei lex est, ut omnia orta occidant, & aucta senescant, ut infirmetur fortis, & magna minuantur, ut cum fuerint infirmata & imminuta, finiantur. Si igitur ea vis consuetudinis est, ut rebus etiam maximis admiratione detrahat: cur ita miramur quod quoti die cernimus? cur id exhorremus cuius intra nos causam habemus? cum ex pugnantibus inter se elementis compositi simus, quorum pugna & contentio pestem nobis & exitium parit: cum naturalis calor corporis nostri substantiam, quemadmodum oleum accensa lampas absumit, nec id quod in absumpti loco sufficitur, eiusdem vigoris atque virtutis sit, cur semper extimescimus quod nunquam non patimur? Hic fortasse dicet aliquis, hos nequaquam corporis dissolutionem, quæ ab ipsa corporis natura proficiscitur, sed animæ sortem & aleam vereri, quam statim à morte iudicandam intelligunt, sicut Apostolus ait: Statutum est hominibus semel mori, & post hoc iudicium. Rectè sanè. Si ita est, non vtrique mors quæ veri mali nihil habet, sed vita potius mala timenda est. Vita enim rectè constituta, mors adeò non formidatur, ut etiam desideretur, quemadmodum desiderabat ille qui dicebat: Cupio dissolui, & esse cum Christo. Quin etiam de sanctissimis quibusque viris illud verè iactatur, quod mortem habeant in desiderio, vitam in patientia. Hinc Gregor. Theolog. in oratione funebri, quam post mortem sororis suæ feminæ religiosissimæ habuit, ait: eam sic videndi cælestis Spōsi amore flagrasse, ut nullus hominū tanto ardore vitam, quanto illa mortē desideraret. Qua ex re quāta sit multorū hominum dementia colligitur, qui id timent quod timendum non est: id verò parvipendunt, quod verissimam timoris causam habet, nempe malam vitam. Omnes enim qui in tenebris ambulant, hoc est, qui diuina luce orbari sunt, hoc habent peculiare, ut inania pericula formident, vera contemnant. Quemadmodum enim in obscura nocte, arborum trunci, & umbræ nemorum, & eminentes petræ, & alia eiusmodi quæ inanem speciem realitatis cuius metuendæ referunt, terrorem imperitis iniiciunt, qui in-

terim fortasse minimè latronum insidias propè locatas animaduertunt : sic in vita communi resinanes quasi quædam nocturnæ formidines, hominibus splendore diuinæ lucis orbatis obiciuntur : quas dum summo studio declinant, veram atque sempiternam pestem, in quam furenter irruunt, minimè conueniunt. Sed aduersus eos tamen qui pericula vera negligunt, falsaque formidant, ideoque de morte commentationem audire renuunt, sic agere vellem. Si corporis mortem adeo horrendam esse existimatis, vt nec cogitare quidem de ea possitis, quale, quæso, erit perpeti quod cogitare etiam horrendum est? Hoc enim argumento molles & delicati isti colligere deberēt, quanto ab eis studio pietas & iustitia colenda esset, ne quid haberent cur tantopere extremum hunc diem formidarent. Vix enim quicquam est quod paratiores nos ad hunc diem reddat, quàm eius assidua recordatio. Hinc Ioannes Climacus: Non est, inquit, præsentem diem piè transire, nisi eam totius vitæ nostræ ultimam existimemus. Qui autem hoc animo & mente est, is vtiq; omnem a se torporis & somnolentiam excutiet, & attentus semper & sollicitus ad Domini sui aduentum erit. Hoc igitur agamus, fratres, hoc cogitemus, & quæ hætenus hac in re philosophati sumus, ante mentis oculos assidue proponamus: vt qua hora Dominus aduenierit, vigilantes nos, & oleum in vasis nostris cum prudentibus virginibus asportantes inueniat: vt sic tandem ad cælestes nuptias nullo vnquam tuo finiendas nos clementer introducere dignetur, qui cum Patre & Spiritu sancto viuít & regnat in secula seculorum, Amen.

Matt. 25.

AD LECTOREM.

Quoniam mortaliū vida ingruente fame, peste, variisq; morbis, intestinisq; seditionibus, & bellis infestatur (quæ diuini verbi Concionatores ad communem hominum salutem poenitentia & studium & peccati odium referre debent) ideo opera pretium me facturum putauí, si in harum Concionum fine, quid diuini verbi ministri, cum aliqua noua calamitas populum premit, auditoribus suis annunciare debeant, ex sacrarum literarum monumentis attingerem. Qua in re explicandi atque amplificandi ratione relicta, sola sanctarum literarum testimonia simplici nudaq; oratione proponam eorundem amplificationem atque tractationem iudicio atq; solertia Concionatorum permittens. Vale.

IN

IN COMMUNI ALIQUA
CALAMITATE SIVE PESTIS,
siue famis, &c. Concio vnica.

THE. *Tantummodo vos cognoui ex omnibus cognitionibus terræ, idcirco visitabo super vos omnes iniquitates vestras.* Amos 3.

Simil.

Ezech. 24.
Hier. 2.
Hier. 5.

Nter miserandas cæcitates quibus hic mundus laborat, fratres charissimi, non postrema illa est, quod communes, quæ in vitâ accidunt, calamitates, non Deo mundum gubernâti, sed vel naturæ, vel fortunæ, vel casui, vel ipsi etiam syderibus tribuant, cum non defuerint amêtes quidam, qui diluuium illud, quod hoc tempore contigit, astris & planetis ascriberent. Quæ quidem persuasio id effecit, vt mala nostra immedicabilia sint, quando castigationes Domini (quæ morborum nostrorum medicamenta sunt) nihil apud nos efficiant. Quæ autem spes esse poterit de ægroti salutē graui morbo laborantis, si nulla et medicamenti adhibitis alleuiationem sentiat? Hoc autem eodem periculo nos conflictamur, qui tot calamitatum medicamenti à cælesti medico immissis, nihil de veteris vitæ malis emendamus. Quæ de re non rarò Dominus in Prophetis grauius queritur. Hinc per Ezechielem, Multo, inquit, labore sudatum est, & non exiuit de ea nimia rubigo eius, neque periginem. Et apud Hierem. Frustra, ait, percussisti filios vestros, disciplinam non acceperunt. Idemq. Propheta ad Dominum, Percussisti, ait, eos, & non doluerunt: attriuisisti eos, & noluerunt accipere disciplinam. Cuius rei illud in causa est, quod communes vitæ calamitates non à Deo scelera nostra vindicantes, sed vel à fortuna, vel naturali rerum humanarum cursu prouenire indicat.

Cum ergo hæc mentis humanæ caligo tantorum malorum causa sit, magnum me vobis obsequium præstaturum arbitror, fratres, si hanc perniciosissimam opinionem ex vulgi reuerentia conceptam, apertissimis sanctarum scripturarum testimoniis cōuulsero, & omnes mûdi calamitates, non à casu, aut à fortuna, sed à diuina prouidentia mortalium scelera ad eorum salutem vindi-

vindicante, venire. Quam rem Dominus his quæ à me proposi-
ta sunt Prophetæ verbis declarat, cum ait: Tantummodo vos Amos 3.
cognoui ex omnibus cognationibus terræ, &c. Vt autem hoc ar-
gumentum religiosè & vtiliter tractare possimus, cælestem o-
pem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Vt igitur quod polliciti sumus, exequamur, quinque verissi-
mas sententias (quæ se mutuo consequuntur) apertissimis san-
ctarum literarum testimoniis comprobatas, vobis ante oculos
ponam, quibus hanc adeo perniciosam mundi cæcitatem eui-
dentissimè pernoſcatis.

Earum prima est, omnes mundi calamitates & aduersa om-
nia Deo auctore vel immitteute vel permittente provenire.
Hinc ipse apud Esaiam: Ego, inquit, Dominus formans lucem, Esaiæ 45.
& creans tenebras: faciens malum, & creans pacem, ego Domi-
nus faciens omnia hæc. Et iterum apud Amos: Si erit malum in
ciuitate, quod Dominus non fecerit. Et Dominus in Cantico
Moyſis: Ego, inquit, occidam, & ego viuere faciam; percutiam,
Amos 3.
& ego sanabo. Cui sententiæ cōcinit sancta illa femina in Can-
tico suo, cum ait: Dominus mortificat, & viuificat: deducit ad
Deut. 32.
inferos, & reducit: Dominus pauperem facit, & dicit: humi-
liat, & subleuat. Neque verò magna solum, sed minima etiam à
diuinæ prouidentię cura nullatenus excludi, testatur ipsa Veri-
tas, cum ait: Nonne quinque passeret vaneunt dipondio, &
Lucæ 12.
vnus ex illis non est in obliuione coram Deo? Sed & capilli ca-
pitis vestri omnes numerati sunt. Quod si quis hanc tantam
diuinæ prouidentię sollicitudinem miratur, mirari desinat, si
Plutarchi ethnici Philosophi hac de re sententiam legerit. Cum
Plutarch.
enim Euripides scripſisset, magna quidē à Deo curari, sed parua
negligi, hunc versum corrigendam esse Plutarchus ait: nihil ef-
se siue magnum siue paruum à diuinæ prouidentię solertia alie-
num esse prædicans. Si hoc igitur ethnicus Philosophus asſere-
re non dubitauit, quid Christianū hominem sentire par est, qui
Deum adorat, hominum gratia hominem factum, & supplicio
crucis affectū? Neq. verò ea quæ casu ab hominibus fieri dicū-
tur, à diuina prouidentia & gubernatione secluduntur. Quā rem
latè D. Aug. in libris de Ciuitate Dei probat. Quid enim casū
magis fieri potuit, quàm quod in libris Regū his verbis scriptū
August.
legimus. Quidam autem vir iecit sagittam in incertum, & casu
3. Reg. 22.
percutſit Regē Iſraēl inter pulmonem & stomachū. Hoc ipsum

AUTEM

autem quàm magno Dei consilio & providentia gestū fuerit in eodem contextu Cōcionator studiosus animaduertere poterit.

- Quantum autem in huius vestitis cognitione vulgus minimū hallucinetur, (qui omnia hæc vel naturæ vel fortune opera esse diiudicat) quotidianis experimentis liquet. Hinc D. Aug. Nemo, inquit, aduersa sustinens malis suis irrogari putat, sed quod pertulerit, consuetudinis potius credit esse quàm criminis: & ideo Deus peccantes punire non creditur, quia cum punit, non aduertitur. Aduersus hos autem Hieremias in Threnis populi sui calamitatem & vastationem deflens, & persiliam hominum accusans, qui eam non diuinæ providentiæ, sed fortunæ temeritati ascribebant, tonat his verbis: Quis est iste qui dixit, ut fieret Domino non iubente? Ex ore altissimi non egredientur nec mala nec bona? Quid murmuravit homo vivens, vir pro peccatis suis? Ipse quoque Dominus apud Sophoniam: Visitationem, inquit, super viros defixos in faucibus suis, qui dicunt in cordibus suis: Non faciet bene Dominus, & non faciet male. Hæc autem omnia, fratres, eo à me consilio inducta sunt, ut illam ex libro Iob sententiam pectoribus vestris altissimè infigerem: Nihil in terra sine causa fit, & de humo non egredietur dolor. Quibus verbis omnia quæ in mundo eveniunt, non tam ex inferioribus causis, quàm ex prima illa rerum omnium causa & rectrice provenire, quæ neque culicibus quidem aut formicis vlla in re deest. Hæc igitur prima sententia, & quidem verissima est.

I.

- Altera verò, eaque non minus vera est, Dominum in plagis inferendis quandoque se ut severum iudicem, quandoque ut clementem patrem exhibere: & aliquando quidem amici, aliquando inimici animum gerere. Hunc enim se habere ostendit, cum apud Hieremiā ait: Plaga inimici percussit te, castigatione crudeli. Quæ res tunc patefacta est, cum id impletum fuit, quod Hieremias in Hierosolymæ vastatione de hostium intemperantia loquens ait: Adolescentibus impudicè abusi sunt, & virgines in Sion humiliaverunt. Hæc enim plaga, quæ non tam corpus quàm animam attingit, severissimi iudicis fuit. Quid quod gehennæ supplicium multi in hac etiam vita Domino puniente quodammodo auspicantur? Hoc enim modo impiissimus Antiochus Asiæ Rex, ac ciuitatis sanctæ atque templi vastator, & vterque Herodes, hoc est & ille, qui pueros infantes, & qui Iacobum Apostolum occidit, puniti fuerunt. Quorum gravissima

sup-

Supplicia & in hac vita cepta & in altera cōsummata sunt. Nec hoc tempore (vt arbitror) multi desunt, qui hac eadem pœna plectantur, ij videlicet, qui grauiſſimis morbis affecti, vel impatientia ſua, vel vitæ prauitate Dominum offendere non ceſſant: quos videlicet plagæ à Domino inſictæ nō ad pœnitentiam, ſed ad impatientiam & vitæ negligentiam inducunt.

Eſt alius caſtigandi modus, paternus ille quidem: quo ad meliorem mentem Dominus per flagella fideles reuocare intendit. De quo idem in Pſalmo: Si, inquit, dereliquerint filij eius legem meam, & in iudiciis meis non ambulauerint, &c. viſitabo in virga iniquitates eorum, & in verberibus peccata eorum: miſericordiam autem meam non diſpergam ab eo. Sic Hieremias, Caſtigasti, ait, me Domine, & eruditus ſum quaſi iuuenus indomitus, quem graui vomere & laboribus aſſiduus perdomuiſti, & ad parendum induxiſti. Vnde idem Dominus: Tantummodo, inquit, ſola vexatio dabit intellectum auditui. Idemq. ruſum, Miſereamur impio, & non diſcet facere iuſtitiam. Ex quibus verbis intelligimus huiuſmodi caſtigations non à iudice irato, ſed à parente propitio ad ſalutem noſtram inſtitui. Quocirca nihil mirum ſi huius vtilitatis gratia poſtulet à Domino Propheta, vt dormitantiam & ſocordiam noſtram iliatis plagis atque verberibus excitet. Vnde ait: Imple facies eorum ignominia, & quærent nomen tuum Domine. Vt videlicet plagis ſuis eruditi, oculos ad percutientem ſe attollant. Nunquam autem vir diuinus hoc à Domino poſceſſet, niſi has calamitates ad ſalutem hominum conducere credidiſſet. Hinc Apoſtolus frequentes mortes & calamitates Corinthiorum propter eorum ſalutem à Domino immitte teſtatur, cū ait: Cū autem iudicamur, à Domino corripimur, vt non cum hoc mundo damnemur. Quade re extat præclarum lib. 2. Machab. capit. 6. teſtimonium quod ſic habet: Obſecro autem eos, qui hunc librum lecturi ſunt, ne abhorreſcant propter aduerſos caſus, ſed reputent ea quæ acciderunt, non ad interitum, ſed ad correptionem eſſe generis noſtri. Etenim multo tempore non finire peccatoribus ex ſententia agere, ſed ſtatim vltiones adhibere; magni beneficij eſt indicium. Non enim ſicut in aliis nationibus Dominus patienter expectat, vt eas cū iudicij dies aduenerit, in plenitudine peccatorū puniat: ita & in nobis ſtatuit, vt peccatis noſtris in ſiōe deuolutis, ita demū in nos vindicet. Propter quod nunquam quidem à nobis miſericordiam ſuam amouet; corripiens verò in aduerſis populū ſuum non derelinquit. Huius autē ſententia

Pſal. 96.

Hier. 31.

Eſaiæ 28.

Eſaiæ 26.

Pſal. 83.

1. Cor. 12.

tentia

sententiæ veritatem confirmat vox illa Domini apud Prophetam, Tantummodo vos cognoui ex vniuersis cognationibus terræ: idcirco visitabo super vos omnes iniquitates vestras.

Cum igitur omnia hæc sanctarum scripturarum testimonia paternam Dei nostri castigationem curant: quæ denunciant; quid superest, fratres, nisi ut quas modò patimur calamitates, ad salutem nostram ab eo immitti credamus? Quem verò animū hoc tempore gerere debeamus, sancta illa femina Iudith nos docet his verbis, Reputātes peccatis nostris hæc ipsa supplicia esse minora, (quibus quasi serui corripimur) ad emendationē nostram, non ad perditionem euenisse credamus.

Si autem peccatorum castigatio paternam erga nos Dei nostri misericordiam declarat; consequens est, indignationis eius argumētum esse in scelere obstinatis parcere. Quod apertè promagno supplicio per Prophetā Dominus peccanti populo comminatur his verbis: Non visitabo super filias vestras, cum fuerint fornicatæ, & super vxores vestras, cum fuerint adulteratæ. Itemq. in Psalmo: Exacerbauit Dominum peccator, secundum multitudinem iræ suæ non quæret. Hoc est, ob magnam indignationē suam in præsentī seculo non punit, ut in futuro multo acrius in æternum puniat. Quo argumēto liquet, quā magnum supplicium sit in præsentī seculo nullum de peccatis sumere supplicium, quantumq. è diuerso diuinæ gratiæ beneficio ad tēpus in hoc seculo castigari, ne in futuro in æternum puniamur. Hinc D. Bern. Dñe hic vire, hic seca, ut in æternum parcas.

II.

Tertia porro sententia non minus vera est, calamitates quæ in commune omnes attingunt, propter hominum peccata immitti. Priuatas namque singularum personarum, quales beatus Iob atque Tobia extiterunt, non ob peccata, sed propter eorum fidem & patientiam probandam, & in exemplū patientiæ proponendam immissas fuisse constat. Non igitur de priuatis, sed de communibus populi calamitatibus loquimur: quas Dominum celerrima ultione plectere, declarant illa Moysis ad populum memoranda verba: Et scies, quoniam Dominus Deus tuus fortis & fidelis est, faciens misericordiam in millia his qui diligunt se, & reddens odientibus se statim, ita ut disperdat eos, & ultra non differat, prorsus eis reddens quod merentur. Hæc ille. Ex cuius verbis intelligimus pestes, fames, naufragia, bella, vastationes terrarum, atque adeo totius mundi excidium, propter peccata euenisse. Hinc Dominus: Finis, inquit, vniuersæ car-

fac carnis venit corā me. Quam ob causam subdit protinus: Repleta est terra iniquitate, & ego disperdam eos cum terra. Præcipuè verò sterilitates agrorum, quæ frequenter accidunt, peccatis exigentibus venire apertè Osee propheta declarat his verbis: Audite, verbum Domini filij Israël, quia iudicium Domino cum habitatoribus terræ; non est enim veritas, & non est misericordia, & non est scientia Dei in terra. Maledictum, & mēdātium, & homicidium, & furtum, & adulterium inundauerunt; & sanguis sanguinem tetigit. Propter hoc lugebit terra, & infirmabitur omnis qui habitat in ea, in bestia agri, & in volucre cæli: sed & pisces maris congregabūtur. Sic Hieremias, Vique quo, inquit, lugebit terra, & herba omnis regionis siccabitur propter malitiam habitantium in ea: consumptum est animal, & volucre, quoniam dixerunt; Non videbit nouissima nostra. Denique paulò pōst de eadem sterilitate propter peccata immissa, longa oratione agit his verbis: Quod factum est verbum Domini ad Hieremiam de sermonibus siccitatis. Luxit iudæa, & portæ eius corruerunt; & obscuratæ sunt in terra, & clamor Hierusalē ascendit. Maiores miserrunt minores suos ad aquam: venerunt ad hauriendum: non inuenerunt aquam, reportauerunt vasa sua vacua: confusi sunt, & afflicti, & operuerunt capita sua: propter terræ vastitatem; quia non venit pluuia in terram. Confusi sunt agricolæ, operuerunt capita sua. Nam & cerua in agro peperit, & reliquit: quia non erat herba. Et onagri steterunt in rupibus; traxerunt ventum quasi dracones, defecerunt oculi eorum, quia non erat herba. Si iniquitates nostræ responderint nobis: Domine fac propter nomen tuum, quoniā multæ sunt auersiones nostræ, tibi peccauimus.

Osee 4.

Hier. 12.

Idem 14.

Quid vero sterilitas illa trium annorum & sex mensium, sub Elia Propheta, an non ea propter peccata hominum ad Prophetæ præces à Domino immissa est? Cum enim vir sanctus intelligeret in hoc à Deo & mundum, & homines in mundo conditos fuisse, vt conditorem suum agnoscerent, diligerent, & iustitiam cum pietate colerēt; ij vero terrenis rebus tota auiditate inhiantes nihil minus agerent, quàm id cuius gratia conditi erant, nullam subesse causam vir diuinus putauit, cur homines in mundo manere deberent, qui mundi Dominum non modò non agnoscerēt, sed varijs etiam sceleribus offenderent: Ideoq. Dominum orauit, vt nubibus imperaret, ne pluerent super terram, vt ita demum impij & exleges homines paulatim in edia & fame consumerentur.

1. Reg. 17.

Ex huius autem sententiæ veritate, alia necessario consequitur, nempe vnicum omnium publicarum calamitatum remedium esse pœnitentiam, & peccatorum detestationem, propter quæ omnia mala à vindice peccatorum Deo immittuntur. Hinc Propheta Hieremias populi vastationem deslens, & remedium adhibens, Scrutemur, ait, vias nostras, quæramusque & reuertamur ad Deum.

Nec satis est (quamuis laudabile sit) publicas preces cæti populi congregato & ordine procedente, sollenniter indicere, nisi precibus pœnitentiam & peccatorum fugam adiungamus: quod omnes ubique sacrę pagine testantur. Hinc idem Hierem. Nos, inquit, iniqui, egimus, & ad iracundiam provocauimus te, idcirco tu inexorabilis es. Et iterum: Opposuisti ait nubem tibi, ne transiret oratio. Quæ autem nubes ista sit, quæ orationis efficaciam impedit, declarat Regius vates cum ait: Iniquitatem si aspexeris in corde meo, non exaudiet Dominus. Quid vero illud Esaiæ? Cum extenderis manus vestras, auertam oculos meos à vobis, manus enim vestræ sanguine (hoc est, odiorum, atque dissidiorum peccatis) plenæ sunt. Quid item illud ex lib. Iob. Quæ spes erit hypocritæ, si auarè rapiat? Nunquid clamorem eum exaudiet Deus, cum venerit super eum angustia? Quamquidem sententiam illa Hieremiæ verba confirmant. Apud illum namque sceleratos homines inducit Dominus hoc modo loquentes: In tempore tribulationis suæ dicent, Surge, libera nos. Vbi sunt dii tui, quos fecisti tibi? Surgant, & liberent te in tempore afflictionis tuæ. Quid item illud? quanto formidabilior? Prou. 28. Qui obturat aures suas, ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Quibus verbis quid acrius dici potuit?

Publicis ergo precibus vera pœnitentia & peccatorum fuga, (quibus diuina ira concitatur, in Niniuitarum exemplo) copulanda est: qui non solum toto corde ad Dominum clamauerunt, sed praua etiam opera, & consuetæ flagitia reliquerunt. Quares præcipue iram Domini leniuit, eiusque seueritatem in misericordiam commutauit. Sic enim legimus: Vidit Deus opera eorum, quia conuersi sunt de via sua mala, & misertus est super malicia, quam locutus fuerat, ut faceret eis. Non igitur satis est, ut preces publicas frequenti populo indicamus, quo ab hac communi calamitate liberemur. Hæc enim communis calamitas ideo nos premit, quia sunt in populo multorum odia atque inimicitia. Ideo premit, quia sunt apud multos mædacia & per-

Idem ubi
supra:
Idem
Ibidem.

Psal. 65.
Isaia 1.

Iob 27.

Hier. 2.

Prou. 28.

Ionæ 3.

intra

furiam multa. Ideo premit, quia multi sunt apud nos detractores atque maledici. Ideo premit, quia multi res alienas iniuris dominis vel derinent, vel rapiunt. Ideo premit, quia multi contra ius fasque lites falsas intendunt, eademque iniustius defendunt. Ideo premit, quia multi adulteri alienæ pudicitie insidiantes in populo sunt. Ideo etiam premit, quia multi non ob scelera sua, sed ob aliena has calamitates prouenire dicuntur. Alij enim iudicum, alij aduocatorum, alij scribarum; alij mercatorum peccatis non suis eadem imputant. Hos ego precipuos harum calamitatum auctores esse credam: utpote qui ad scelera sua peruidenda adeo cæci, ad aliorum verò contuenda, adeo sint oculati. Quamdiu ergo flagitia hæc à nobis minime repellimus, frustra diuinas aures clamoribus fatigamus. Hinc Saluator, *Matth. 7.* *Nō omnis, ait, qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum, sed qui facit voluntatem, &c.*

Quæ cum ita sit, quinta deinde ex his quæ hactenus diximus, & postrema sententia, eademque maximè formidanda sequitur, nempe maximum reprobationis signum esse, diuinis plagis atque verberibus nihil proficere. Quam rem non obscuris sanctarum scripturarum testimoniis comprobabo.

Primum enim hoc testatur insignis illa Domini parabola de vinea sua, quæ cum diligenter exculta, nullum salutarem fructum dedisset, à Domino vineæ feris atque auibus vastanda relinquitur. Itaque ait, Auferam sepem eius, & erit in direptionem: diruam maceriam eius, & erit in cõculationem, & ponam eam desertam. Non putabitur, & non fodietur: & ascendent super eam vepres & spinæ: & nubibus madabo ne pluant super eam. Itaq. hoc idem supernus ille arbiter facit quod in vineis suis facere homines solent, quas ubi steriles, & infrugiferas inuenerint, sine ullo cultu deserunt. Sic medici, quoties in agro aliqua salu- *Eccl. 5.* tis spes est, magna cura noxiis ei cibis interdunt: cui tamen de sperata salute omnia quæ edere voluerit, liberè permittunt. Hoc ipsum autem illa Domini comminatio: Non audivit populus meus vocem meam, & Israël non intendit mihi: & dimisi eos secundum desideria cordis eorū, ibunt in adinventionibus suis. Hoc est autem quod idem Dominus apud Zachariam sceleratis hominibus minatur, cum ait: Non pacem vos, quod moritur, moriatur: & quod occiditur occidatur, & reliqui deuorēt vnusquisque carnem proximi sui. *Psal. 80.*

Quid verò illa Domini vox apud Hieremiam, Probatores *Hier. 6.* dedi te in populo meo robustū, & scies, & probabis vias eorum.

- Omnes isti Principes declinantes, ambulantes fraudulenter, æs & ferrum: vniuersi corrupti sunt. Defecit sufflatorium, in igne consumptum est plumbum; Frustra confluxit conflator, malitiæ enim eorū non sunt consumptæ. Argentum reprobum vocare eos, quia Dominus proiecit illos. Idemq̃. Dominus, Malitia, inquit, tua execrabilis, quia mūdare te volui, & non es mūdatus sordibus tuis, sed nec mundaberis prius, donec quietere faciam indignationem meam in te. Qua de re idem Dominus in eodem loco grauiter conqueritur his verbis: Multo labore sudatum est, & non exiuit de ea nimia rubigo eius, neque per ignem. Vox item Angelorum apud Hieremiam est, Curauimus Babylonem, & non est sanata: derelinquamus eam, & eamus vnusquisque in terram suam, quoniam peruenit vsque ad cælos iudicium eius, & eleuatum est vsq̃. ad nubes. Itaque, vt est in Psalmo, dissipati sunt, nec compuncti: Faxit autem Christus Dominus ne de nobis hoc verè dici possit, qui tot cladibus attriti, nihilo meliores effecti sumus, sed in eisdem scelerum facibus infixi iacemus; quia castigantis Domini voces non attendimus, nec ob crimina nostra vapulare, & debitas pœnas dare cognoscimus.

- Ex hac autem humanæ mentis cæcitate illud planè consequitur, vt plagis à Deo immissis homines adeò non corrigantur, vt interdum etiam multi deteriores per impatientiam fiant. Hinc D. Chrysostom. Pròh ne fas, nulla ex pœna correctio: & quali aduersis malitia hominum prouocatur. Quid inde? Subdit protinus, sic crescit quotidie quod puniatur. Vnde illud etiā sequitur quod per Esaiam Dominus queritur. Vsquequo percutiam vos vltra addentes prauaricationem? Tot enim illi flagellis non modò non corrigebantur, sed peccata etiam peccatis addere non cessabant. Ideo iustus iudex hominum Dominus, nouas quotidie plagas veteribus addebat. Sic igitur quotidie crescebat quod puniret.

- Qua in re illud non leui admiratione dignum est, quod cum Iudæi olim adeò rebelles Deo fuerint, vt de ijs Dominus dicit: Quadraginta annis proximus fui generationi huic, & dixi semper, hi errant corde; nihilominus tamen cum à Deo vapulabant, ad ipsius opem, plagis admoniti, scelera atque idola sua deferentes (quod in lib. Iudith videre licet) confugiebant. Vnde est illud ex Psalmo, Cum occideret eos, quærebant eum, & reuertebantur: & diluculo veniebant ad eum. An non ergo mirum est eos, qui sub lege degebant, ad hunc modum plagis impositis

resipiscere, nos verò sub gratia constitutos, nè tot quidem plagis à Deo immissis, ad meliorem mentem redire? Quis enim bellas quis fames? quis pestes? quis tot funera? quis tot hæresum monstra? quæ hoc infelicitissimo seculo velut ex cauernis Erebi proruperunt, maximamque Christiani orbis, proh dolor, partem occuparunt, percutere queat? Quis noui huius Nabuchodonosoris, hoc est, principis Turcarum flagellum non extimescat? quem Dominus opibus & armis adeò potentem effecit, vt per illum de peccatis nostris debitum supplicium sumat? Et cum tot vndique malis septi, ac pænè attriti situs, vix quisquam est, qui oculos in cælum tollat, & per tot flagella indignantis Domini iram agnoscat. Agnosco certè tenebrarum principem mentis nostræ oculis tenebras obfudisse: quibus excæcati, iram Domini nec irarum causas, hoc est, peccata nostra, recognoscimus: cum etiam Barbaræ nationes calamitates hominum propter eorum peccata prouenire credant. Sic nauitæ qui cum Iona Propheta nauigabant, improuisam illam maris tempestatem propter nauigantium scelera immisam à Deo credentes, datis fortibus criminis auctores exquirebant. Quid verò Barbari illi, in quorum littora Apostolus Paulus naufragio eiectus est? Cum enim, Apostolo sarmenta ad ignem congerente, vipera quædam manui eius hæssisset, protinus illi clamare cœperunt: Vtique homicida est homo hic: qui cum euasit de mari, ultio non sint eum viuere. Quid igitur hoc esse dicam, fratres? Quibus hoc lamentis prosequar: quòd Barbari & exleges homines, calamitates à Deo propter hominum peccata immitti credant: nos verò in luce Euangelij positi, vel hoc non credamus; vel certè nihilo meliores efficiamur? Vnde liquet quod paulo antè dixi, magnum reprobationis signum esse, tot plagis attritos, & ad pœnitentiam excitatos, nullum veræ pœnitentiæ signum eedere. Quid ergo superest, fratres, nisi vt orem obtesterque vos per communem fidem, per vestram salutem, vt hoc tantum periculum vitare studeatis: illamque Hieremiæ Prophetæ admonitionem, cuius paulò ante meminimus, iterum ac sæpè repetatis: Scrutemur vias nostras, quæramusque, & reuertamur ad Dominum. Pœnitentia enim est, quæ sola Dominum placat, quæ iram eius in misericordiam flectit. Vnde ipse ait: Si pœnitentiam egerit gens illa à malo suo, agam & ego pœnitentiam super malo quod cogitavi vt facerem ei.

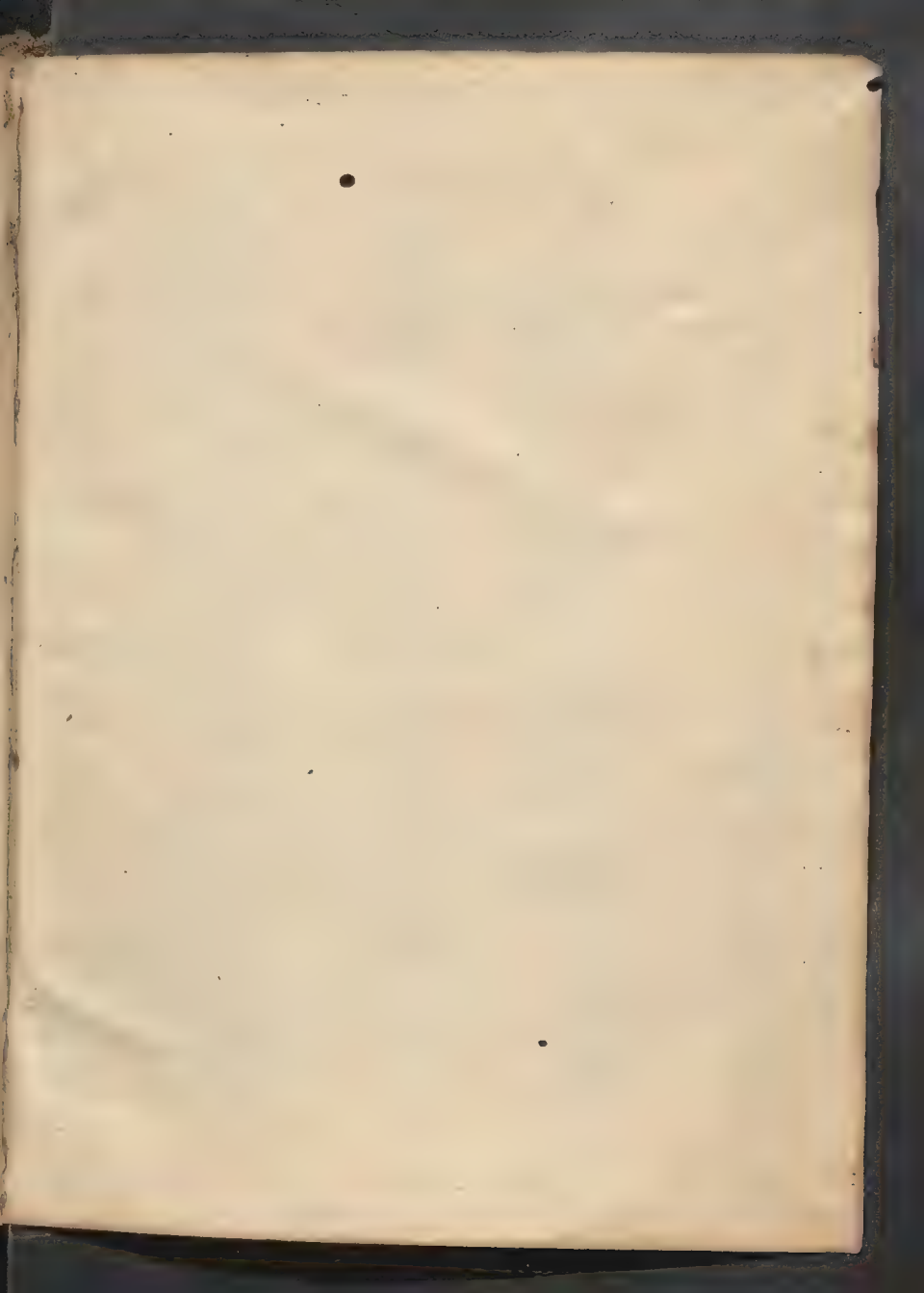
Act. 12.

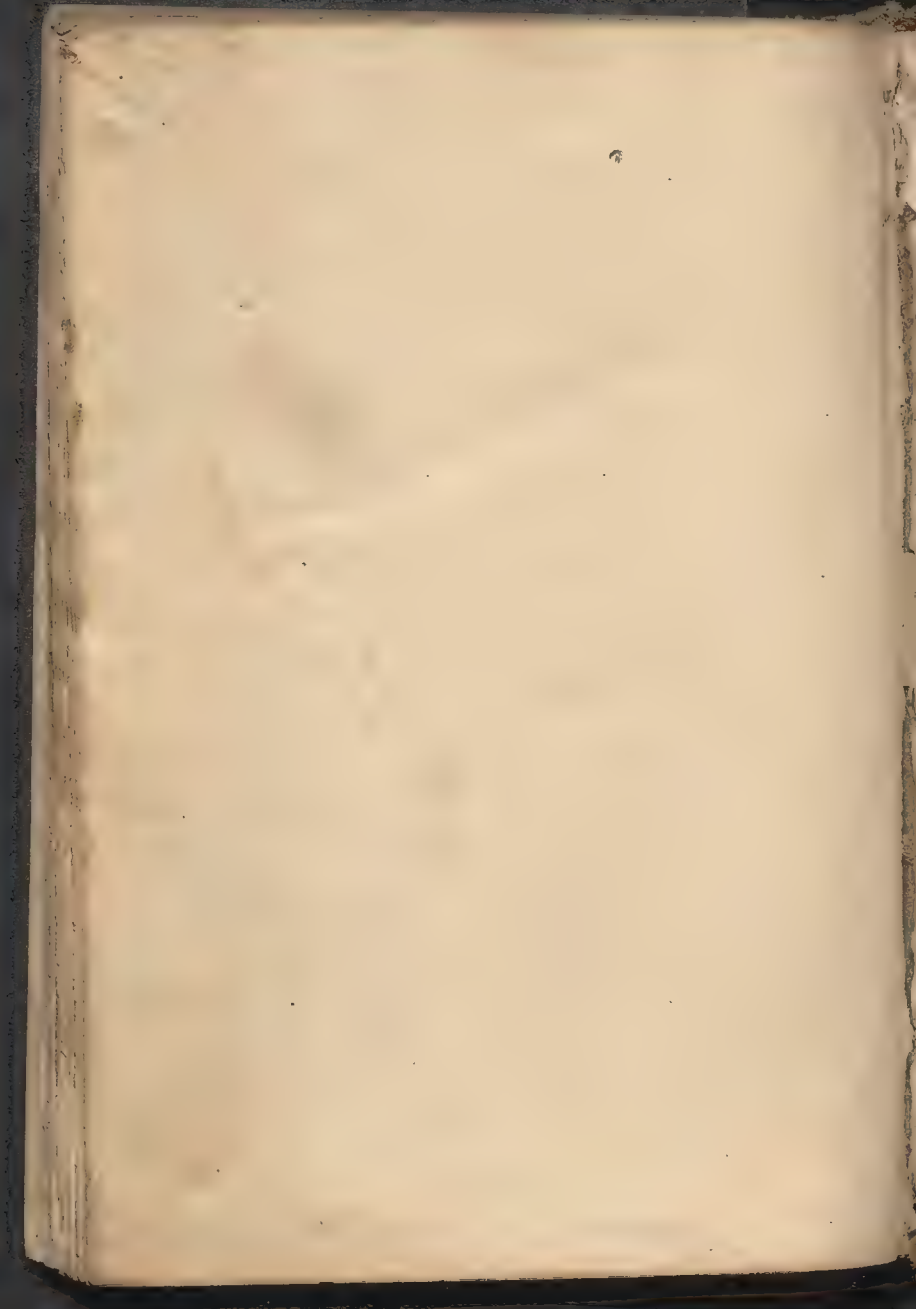
Thren. 3.

Hier. 18.

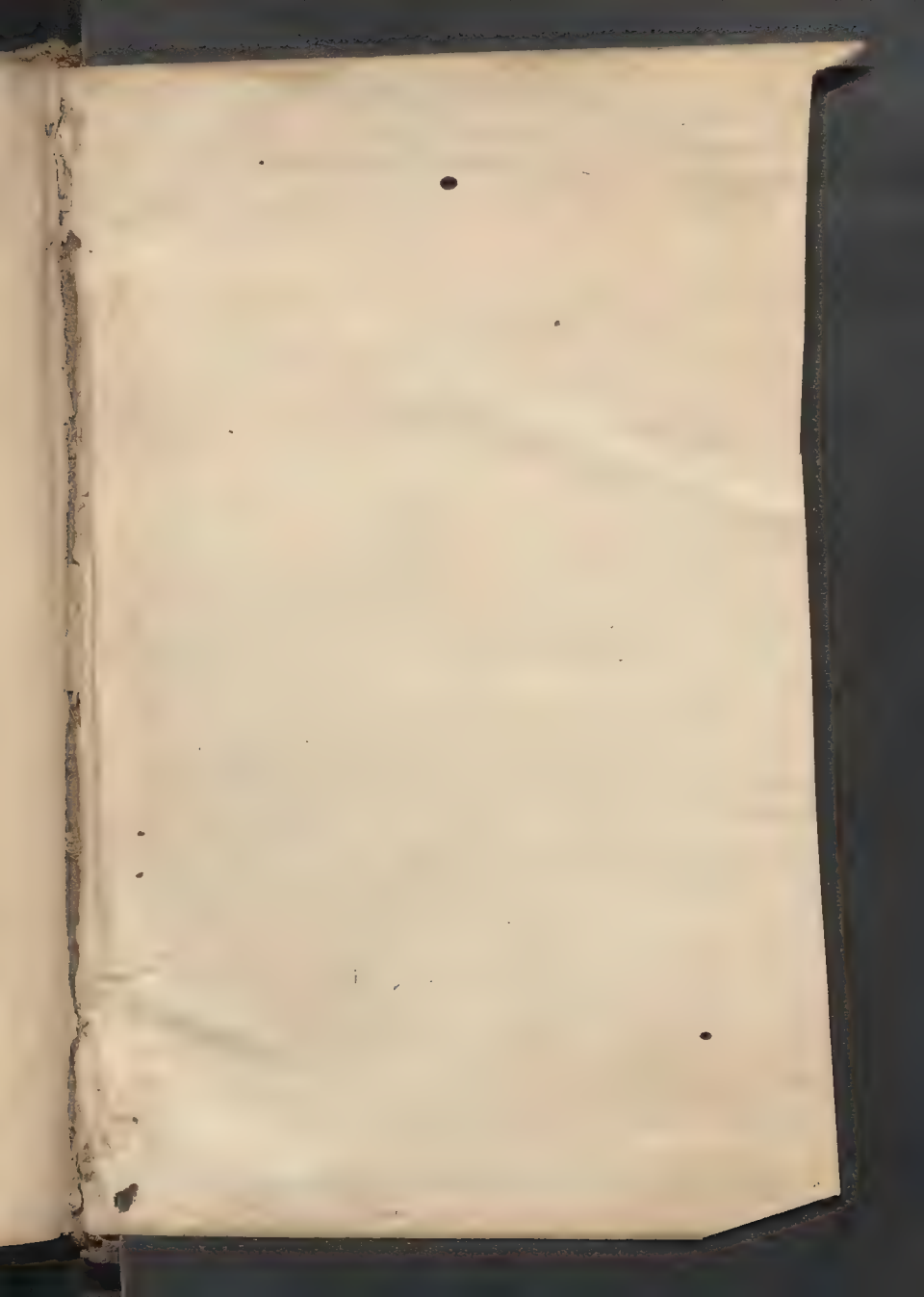
F I N I S.

ANTVERPIAE
EXCVDEBAT CHRISTOPHO-
RVS PLANTINVS, ARCHI-
TYPOGRAPHVS REGIVS,
ANNO CIO. IO. LXXXI.
MENSE SEPTEMB.

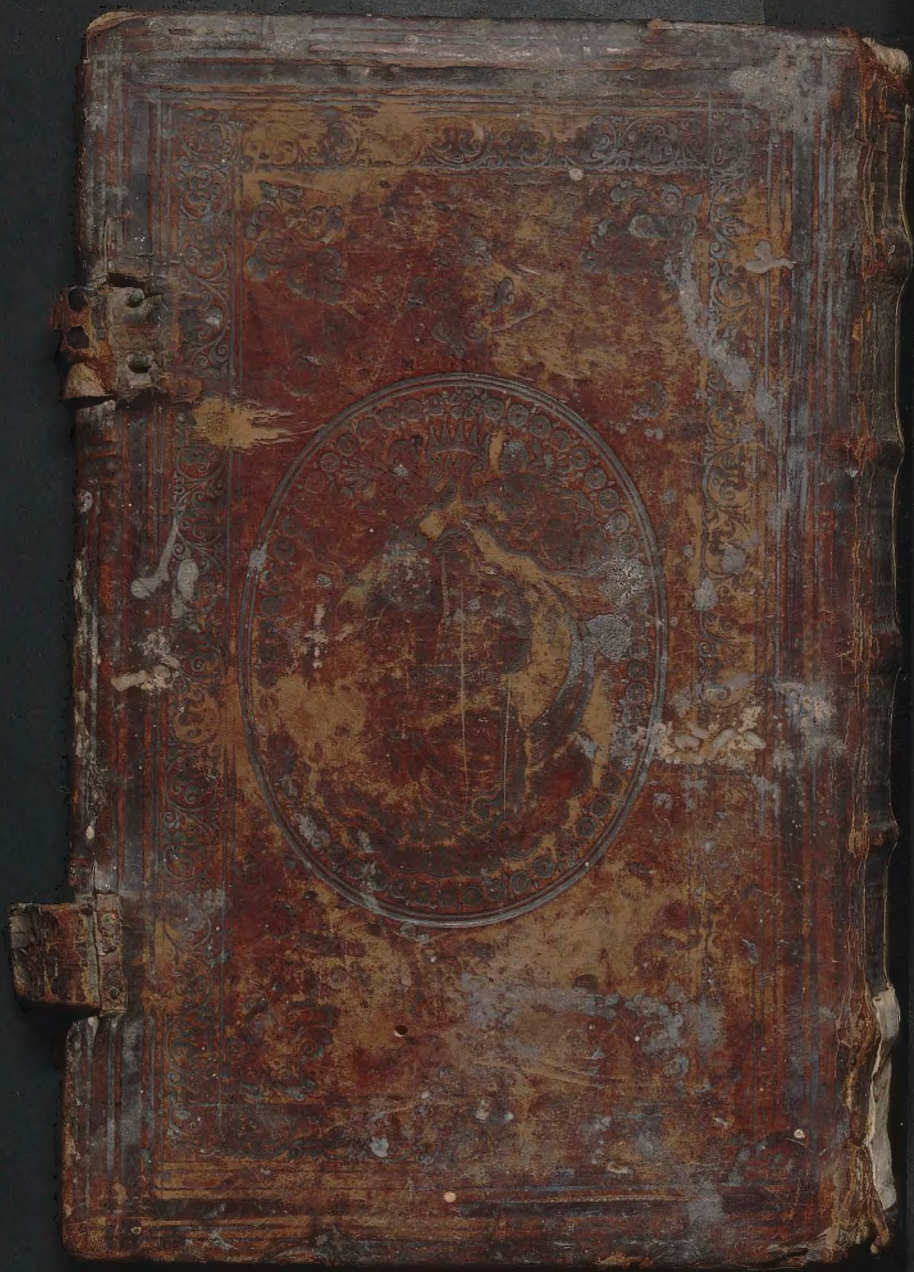

^{Angustin}
Offenso Creatoris offenditur in Creatura

Manuscript

1000